中華律藏

中華律藏

第二十九卷

歷代大藏經律部文獻·中國撰述（二十）

國家圖書館出版社

梵網經記序

如來所說梵網經菩薩心地戒品西天譯經三藏法師羅什奉詔所譯蓋大本中一品也其在大藏與菩薩地持經同安字函中凡持此經者有五種功德或十方佛愍念常守護或命終時正見心歡喜或生生處爲淨菩薩友或功德聚戒度悉成就或今後世性戒福慧滿此是佛行處智者善思察聽如來大誓願故神通力故慈憫有情故誠眞實不虛石壁奧法師信之爲尤力於是撰述記文遠延日國愚菴照公從大宋國得此本以示予予隨喜讚嘆卽於賀茂佛光山禪堂院爬寫以樂同心道俗伏願見聞隨喜種知足之因讀誦思惟證慈尊之法印轉相曉悟共脫沈淪

承久三年十一月下旬

賀茂佛光山禪堂院沙門高辨

進防一作防穢

此一作且

梵網經記卷上序

北京石壁寺沙門　傳奥　述

波羅提木叉者菩薩之師也片善必錄纖惡必懲退禦機微進防言行爲萬德之階陛作十身之泉源故得蓮藏親宣千華轉受學者之要不亦宜乎然自羅什姚秦緜歷遐代流諸天下雷諷塞多其於旨趣鮮有知者雖古德著疏文廣義豐致令後徒思而不學此方釋子多習大乘雖受假聲聞而行兼菩薩寡尤寡悔誠在深知不有發揮終難措趾故於廣疏略此別行有不同者頗爲改易庶申庸鄙以繫全文苟獲其妙則筌蹄可云矣

歸命三世佛　滿字修多羅　十方菩薩僧
慈悲見加護　我今略讚述　波羅提木叉
普利諸群生　令向菩提道

釋此菩薩戒經大分爲二初釋題目

梵網經盧舍那佛說心地法門品菩薩戒本

釋曰曲分爲二初三字是一部之都名梵網兩字是喻也梵謂梵王具云梵覽摩此云極淨離欲穢

一本乙字〇内下有之字

惡得極淨名網卽彼天之幢網以彼持此至佛會中供養聽法時佛見之因取爲論論有通別通者論情器差別佛教被此亦所不同故下文曰於寂滅道場坐金剛華光王座乃至摩醯首羅天王宮其中次第十住處所說時佛觀諸大梵王網羅幢因爲說無量世界猶如網孔一一世界各各不同別異無量佛教門亦復如是別者論菩薩三聚淨戒一論攝律儀戒如網羅樹禽穢不侵二論攝善法戒如樹得羅網華果繁實此二相資三論攝衆生戒如張網在河撈魚出岸然準下文所說佛於菩提樹下乃至色究竟天都說十會法門前九卽是通論之所論第十卽是別論之所論也又通必該別別不該通經者論中一分之所論也義有多門常法貫攝如常所談二盧舍那下是當品之別目於中又有總別總卽一品之總名別則品內別義今初盧舍那佛卽能說之主也盧舍那此云滿淨一切障染若麤若細無不盡故佛者梵音具云佛陀此云覺者謂滿淨之覺者覺卽是人揀除二

妙一作如

乘菩薩是分淨之覺人故今存梵之略但云佛也然準梵本卽云毗盧遮那此云光明徧照謂身智二光內外俱照故然前約障離此約德顯義雖兩途理歸一致心地法門品者具有六十一品此揀非餘也心卽所修所發之心所謂信等五十心也地卽所依所成之地位謂三地也地前總名信行地見道名淨心地修道已上通名如來地地有生成荷載之義故以論之此三地中能生能載諸功德故無非妙軌爲法賢聖通遊曰門類別不同故稱爲品二菩薩戒本者卽此品內之別義也以應更有諸義理故不濫品下何須別標菩薩之義如常所釋戒者孝順義制止義廣下說明本者菩薩之根源故戒卽是本持業釋也菩薩之戒本依主釋也若望果而論亦爲佛本故下文云諸佛之本源行菩薩道之根本今約當機且言菩薩亦可經重二戒末蓋戒條以略言之略爲廣本故下每節皆指廣文如八萬威儀品等又智論曰略有八萬廣有塵沙將知此者蓋略中之略也下云如毛頭

許然天地春秋知乎一葉圓機對此是反三隅然此題中有兩重總別詳之可知斯則法喩雙彰師教彙舉詮旨齊立總別俱名文簡理周以冠篇首故云梵網等也然況論菩薩戒具本什公相傳曰西域有十萬頌六十一品若具翻譯應成三百餘卷以什公持菩薩戒偏誦一心地法門品略明菩薩戒相既至此土時當姚興翻傳釋論五十餘部最後於逍遙園中譯出此經也時弘始三季其餘廣部未逮此方釋題目已竟

自下第二釋本文本文三初戒起所從分二對緣正說分三結勸流通分前中二初長行後重頌前中二初總標本末廣略後別明眞化源流前中二初正明

爾時盧舍那佛爲此大衆略開百千恒河沙不可說法門中心地如毛頭許

釋曰爾時者爾猶當也即當舍那於華藏界中付傳釋迦之時也盧舍那佛者能說之主也即應之眞略如前說爲此大衆即地前三賢及諸凡夫也略開下即所說之法也略少也恒河之事同諸處說不可說者即華嚴中云大數意明一沙爲一不可說直有百千箇恒沙數乃至不可說此爲能數之數法門即所數之法直有爾所法門皆是舍那之所說也心地如毛頭許者謂於廣多法中略說少許論如毛頭以被地前之衆也問何不盡說乃略說也答善纔位中尚不能受雲雨之法況斗筲之器而能有巨海之量哉故不可也此乃約本盛末懸指地前謂舍那親授彼衆彼衆是釋迦化身親所被故斯則約主會時乃知是蓮藏之時以法取衆方知是地前之衆但是釋迦如來序致於此也下文亦然斯則大開法門示其少法如開國庫唯賜一金二顯證

是過去一切佛已說未來佛當說現在佛今說三世菩薩已學當學今學

釋曰既諸佛同說菩薩皆學當知非謬亦知殊勝冀諸達者見賢思齊聖所云爾不徒然也二別明眞化源流文二初明眞佛按法垂軌後明化佛稟

命傳通前中二初舉自修證

我巳百劫修行是心地號吾爲盧舍那

釋曰我即盧舍那隨世所稱亦兼具法身自在百劫即修行時分時實無量大數言百是心地所修之法盧舍那即所求之果多劫修此障盡德圓故致此果耳前雖通證尚恐未信今引巳別證足可信也然欲令他修學故先顯自所德斯則承前巳說巳學者也此則今說下令當學二令轉誨人既自證無上道亦以此度衆生蓋大士之行也文二初略標

汝諸佛轉我所說與一切衆生開心地道

釋曰諸佛者即是千釋迦及千百億釋迦也化從眞起報尊化卑故呼云汝所說即心地海邐迤流通故名爲轉顯法所屬故云我也一切衆生即地前之衆是所被機也開心地道者機所獲益開謂開覺開發道即是因意令然與心地菩薩開覺根機開發戒品以成佛因也又明此戒是心地之道路開令進涉耳又明心地有道此道通於佛果開令行之此則以本心爲心地亦以戒爲道也二廣述

時蓮華臺藏世界赫赫天光師子座上盧舍那佛放光光告千華上佛持我心地法門品而去復轉爲千百億釋迦及一切衆生次第說我上心地法門品汝等受持讀誦一心而行

釋曰時即告佛傳受之時蓮華臺藏世界即所依國土謂界所依本是大蓮華臺含種刹及諸功德故云臺藏赫赫下明所依座蓋依中之別也師子座者佛能降魔無畏決定宣說由如師子師子所坐之座名師子座依主釋也天光者天上皆寶常放光明座以寶成故如天光或取淨光及自然之光爲天光也其光熾然故云赫赫盧舍那佛即傳法主是正報也放光光者光非一故曰光光意在召衆表法故放光也下文釋迦亦數於此表法之義如下所明千華上佛者有曰是應十地之報身或恐未是余謂應二地菩薩之報身也以彼地行戒度增故見千佛故千百億釋迦者是應地前之

化身也一切衆生者即是化身所教地前之衆也復轉者謂舍那親授千華報佛令報佛授與千百億化佛令化佛授與地前衆生故然於千百億下下務簡不言但云及耳次第下即所傳法然次第之言通有三意一約能傳之佛是上轉義二約所化衆生不令遺棄故下云但解法師語盡受得戒等三約所傳法門即文義始終二皆如舍那所說也汝等下令其受行不但傳言而已始終不易故曰一心此即親敕報佛遠勗餘生然光告兩字勢通離合合則光中演法離即光後發言望下釋迦應當後義

自下第二明稟命傳通如宰臣受敕敢順行文二初總明諸界多佛即千百億世界釋迦也後別顯此界一佛即我等本師釋迦牟尼也前釋迦中二初唯明一界後類辨餘方前之中三初避席與供受法將辭

稟一作秉

爾時千華上佛千百億釋迦從蓮華臺藏世界赫赫師子座起各各辭退舉身放不可思議光光皆化無量佛一時以無量青黃赤白華供養盧舍那佛受持上說心地法門品竟

釋曰爾時即當舍那之傳法爾時千華等者準上文令千佛轉授千百億佛即合此中唯明千佛千佛歸於淨土然後轉授化佛今與報佛同處者猶顯報化二無礙等下偈文中亦同於此師子座起者各有所座之座故各各下避席將辭舉身放不可思議光者二佛身光皆如此光皆化無量佛者一一光中各有無量佛斯即重化也一時者本末相兼以無量等者一一佛各以無量華供養也青黃赤白即如次是優鉢羅華波頭摩華拘勿頭華芬陀利華供養等者敬法重人令人重法故受持者領受寶持將傳未悟故竟者了也謂上來聞法辭退放光現化持華供養領受法門悉皆了也二潛形履虛旋歸本界

各各從此蓮華臺藏世界而沒沒已入體性虛空華光三昧還本源世界閻浮提菩提樹下

釋曰千百億不同故云各各體性等者所入定也

便一作順

三昧者正云三摩地此云等持平等持心專一境故體性虛空者由入定證知諸法悉無體性猶若虛空故謂圓成體性本自虛空無我法故又依他無實故云虛偏計都無故言空華光者將說華嚴及心地戒故還本源等者閻浮化土則釋迦本邦暫往蓮臺故云還本閻浮提此云贍部洲洲中有此樹故因立洲名菩提樹下者本是畢鉢羅樹以佛於其下得菩提故立此名耳然準義理合入定發通沒此還彼應云各各從此蓮華臺藏世界入體性虛空華光三昧而沒沒已還本源世界等令文倒耳又據前分報化之異即合云千佛還於淨土千百億佛歸於南閻浮提今不言者非此所要故文義不便故亦顯無二故若至而言之則舍那佛千百億佛是二無差別又準下八相例且合往天上化魔然後化生成於佛道今皆略也其傳受及失會等即廣於後前前相影耳三遵成教敕廣利群生文二初出三昧

從體性虛空華光三昧出

爾一作耳

堂一作臺或無堂字

釋曰前於蓮藏欲歸故入今於樹下欲說故出斯則總相土中入正定別相土中從定起言總相者通染淨故言別相者但唯染故從彼至此既然自此之彼亦爾但文隱耳二說法門

出已方坐金剛千光王座及妙光堂說十世界海復從座起至帝釋宮說十住復至燄天中說十行復從座起至第四天中說十迴向復從座起至化樂天說十禪定復從座起至他化天說十地復至一禪中說十金剛復至二禪中說十忍復至三禪中說十願復至四禪中魔醯首羅天王宮說我本原蓮華藏世界盧舍那佛所說心地法門品

釋曰出已兩字義屬前科文連此段今從文耳有十一處十會法門初二合故初會中方者始也金剛座者佛本於此座成道今還於此座說法佛出即現法滅即沒今殘一分矣千光王者座嚴光發多而且勝故又佛放多勝光明故又如來法王放千光故然初義優耳妙光堂者華嚴云普光堂堂以寶成發妙光明無不照故又於堂中放難思光

一無匿字

徧十方故然此去菩提樹三數里許近故言及非謂樹下有此堂也既言其及自然不一說十世界海者華嚴經說華藏之外十方方有一海故又諸世界海有十種事得成立然以橫包多種竪容多界既深且廣立以海名第二會中帝釋者具云釋迦提婆因陀羅此云能天主能施善化爲天主故即妙高山頂三十三天主也宮者爾雅曰室謂之宮嚴飾寬博不可悉談十住者即發心住治地住乃至灌頂等第三會中燄天者具云須夜摩此云喜時分隨時受樂故又此天用蓮華開合以明晝夜故又云赤蓮華開爲晝白蓮華開爲夜十行者即歡喜饒益乃至眞實等第四會中第四天中者欲界第四天也梵音覩史多此云少欲知足後身菩薩爲彼天主善化誘故十迴向者即救護一切衆生離衆生相乃至法界無量等第五會中化樂天者具云樂變化天樂自變化爲宮殿等遊自悅樂故十禪者即出家禪近善知識禪乃至通明禪等第六會中他化天者具云他化自在天宮殿等

事皆變化而得受用自在義十地者即歡喜離垢乃至法雲等第七會中禪者具云禪那此云靜慮此即色界四禪之初故立也十金剛者謂覺了三世一切諸法悉無餘等此十地滿將成佛位得金剛定方有所作發此十心照菩提心令無礙轉不爲世道所壞能壞一切障等法故說此地名金剛心非是地前迴向心也彼約欲入見道能伏二分別障此據將成佛果能摧一切相染名義稍同而意異也況麤細不同十地後說居然不疑第八會中十忍者準菩戒經說性忍難忍乃至寂靜忍等第九會中十願者發菩提心經說菩薩發心大悲爲首興十正願願我三世善根普施衆生迴向佛果乃至爲陀羅尼之所守護等第十會中魔醯首羅者具云莫醯伊濕伐羅提婆此云大自在天爲四禪王是娑婆主統御諸天故也宮者有大宮殿隨身化生心地之義如前所明法門即菩薩戒也此戒是菩薩心地所修行法便能出生死界入涅槃界故號爲門斯則以行爲門若以教爲門亦能

降一作除大圓

出三界苦但能所詮異其旨亦通然此心地法門來自報佛淨土故指蓮華藏舍那爲本原也準華嚴說唯七處九會不出欲界化樂一天至無覺樹與光堂一定異其中法門多是菩薩所說所說之法與此亦增減不同又彼皆不起樹下徧至餘處今皆云起應是眞化現異聞見乃殊不可和會後類辨餘方

其餘千百億釋迦亦復如是無二無別如賢劫品中說

釋曰曲分二節初正類所同處會言理無二無別後指其說處可知

自下第二別顯此界一佛文三初依身起化天上降魔二降德現生人間利物三戒均含識宜普受持今初

爾時釋迦牟尼佛從初現蓮華藏世界東方來入天宮中說魔受化經巳

釋曰釋迦牟尼此云能仁寂默不住涅槃及生死故初現華藏者約實即覺心初起心無初相處約圓即十身初滿心正覺始成處流從源有化自眞流故今經文先按其本東方來者有曰此界在西故意曰從報佛淨土中來今文但舉華藏總界不言淨土如前顯彰無礙也若取所表東主於春發生之首表依眞起化此爲其端天王宮者即欲界第六天也說魔等者魔羅梵音此云殺者或云惡意或云嫉妬謂不喜善者斷彼慧故佛將下生現成正覺宣流正法化彼群蒙彼邪乖此故先伏之彼聞言順故云魔受化經也應是此戒或即未來初云爾時者是此等時也問本行等說將成正覺然始降魔云何此中天上降魔然下成佛答天上降者眞實降也樹下降者示現降也故正法念經說將成正覺放光召魔降訖送去餘說云云恐非正義然降魔有十種意如雜華經說二降德現生人間利物初文三初下生成道二傳法利生三生所養益今初

下生南閻浮提迦夷羅國母名摩耶父字白淨吾名悉達七歲出家三十成道號吾爲釋迦牟尼佛

當一作能一無當字

釋曰下生者入胎相也為破諸天計有常故勝人尙沒餘者奚在由是勸勵不復放逸迦夷羅國者生處也其止云劫比羅伐窣堵此云黃髮仙人住處城即是白淨王等兄弟四人所從之處本是彼仙住處因立城名今為國號耳摩耶此云大術本行說釋㝈男有八女小者賢當生聖子淨飯聞而娉之娶長及幼六餘則與三弟為妃長曰鉢剌闍鉢底此云生主大術生佛七日命終生天生主育之名為姨母今即生身之母也悉達者具云薩婆喝剌他悉陀此云一切義成世出世法無不解故七歲出家相也三十成道成相也又有曰十九二十五出家三十五成道然今七歲之言或則見聞不同或則傳譯差謬然諸聖教說有八相此但有三者嬰兒一相入胎所攝文云下生故七歲出家不言童子苦行一相出家所收次即說法是轉法輪正明與化不說涅槃其具闕離合照然可悉餘文可知二傳法利生文二初大覺弘慈已垂多化後群迷扣聖赴感又來前中二初橫指處會

於寂滅道場坐金剛華光王座乃至摩醯首羅天王宮其中次第十住處所說時佛觀諸大梵天王網羅幢因為說無量世界猶如網孔一一世界各各不同別異無量佛教門亦復如是

釋曰寂滅道場者佛得道處名曰道場生滅滅已故云寂滅斯即菩提樹也十住處如前所明略叩兩端故云乃至時佛觀下明梵網經名所由謂梵幢網孔大小方圓不同器界生界心形亦異佛教被彼故有一三乘等差別梵網經名蓋因此立是則於前十會中初一是所論世界後九是所論法門後豎明往復

吾今來此世界八千返為此娑婆世界坐金剛華光王座乃至摩醯首羅天王宮為是中一切大衆略開心地法門竟

釋曰八千返者或增減一二等未必整數娑婆堪忍且如常談然五濁之惡未若娑婆大聖加慈及多垂祐竟者結上八千返事若文順合云吾今來此世界八千返為此娑婆世界是中一切大衆坐

金剛華光王座乃至摩醯首羅天王宮略開心地法門竟後亦猶爾過在譯人後群迷扣聖赴感又來

復從天王宮下至閻浮提菩提樹下爲此地上一切衆生凡夫癡闇之人說本盧舍那佛心地中初發心中常所誦一戒光明金剛寶戒是一切佛本源一切菩薩本源佛性種子一切衆生皆有佛性一切意識色心是情是心皆入佛性界中

釋曰曲分四節初明所至處自化魔處之成道處也二爲此下明所爲機地上者揀非天上無濫聖流輕微無德號曰凡夫愚鈍昏迷目爲癡闇或則地上一切衆生是信行地凡夫癡暗之人是十信已前之輩斯則地上不爲揀於天上然揀之者優三說本下明所說法謂舍那本行菩薩道時於三地四十心中最初發心即持此戒此戒大要故澤迦傳之萬行之基故居三學之首矣光明等者從用約論以制其名光明即戒用戒能資定定能發慧慧即光明從所發立名亦即具戒不行非善如人有目日光明照故下戒如明日月小乘戒云譬如有目人等故也金剛寶戒者戒之諭也諸惡不能摧能摧諸惡故又光明金剛皆通體用思之是一切佛本源等者應作元字是初首義也本因受戒得爲佛菩薩故順途託於初步故故戒經云譬如人毀足不堪有所涉毀戒亦如是不得生天人尙不生止況佛菩薩又佛之三身自於三聚而得此即可用源字三聚淨戒是三身之泉源故菩薩修證三身果故故亦以爲源耳此源最先故加本字或即一也文體容斯佛作者有二種一理性即如來藏二行性行性復二一本性住種性法爾本有在本識中一類相續二即習所成性即發大心後令本識中無漏種子體性增長種子者因義由有理性苟異木石由本種故致招現習因此得佛號爲種子四一切衆生下明所化意皆有佛性者意曰菩薩以有佛性故持戒持戒故得爲佛菩薩汝等既有佛性亦可持戒齊於上士然上云佛性是行性行性即戒也此言佛性是理性也理性即

非戒文同意異愼勿濫之一切意識等者釋成可受戒之相意即第七識即前六色即五根及根依處心即第八此等和合方曰衆生是情是心者於上衆生中不揀高卑妍媸但論是有情是有心者皆入等者戒能防非通於三業攝所從能故名爲入又曰三聚戒中攝取衆生得名爲入以予之意謂一切衆生平等一性但由薰習便有行性種子故令普施戒律必得入於性戒性戒即戒所習種由此得佛故名佛性性即因義預於此流乃名爲入了義首不亦然乎後生所獲益

當當常有因故有當當常住法身

釋曰當即當來當來不一故曰當當常有因者即菩薩戒也謂初心堅確有始有畢故世世有因當當常住法身者戒之果也十地之中分分證得故曰當當又戒與法身各有三種由有律儀戒爲因故住眞如法身由有攝善戒爲因故住受用法身由有攝生戒爲因故住變化法身以各不一故皆重言常住者凝然不斷相續如次是三法身皆常住也或予意曰但若世世有戒爲因必當常住法身矣因果相望遲速在人類別不同故云當當也後均含識宜普受持

如是十波羅提木叉出於世界是法戒是三世一切衆生頂戴受持

釋曰波羅提木叉此云別解脫戒由制戒已戒法在身別別防非而解脫故廣如下釋出於世界者舍那誦出傳於釋迦釋迦奉教流於人代故是法戒者戒有軌則戒即是法法能防非法即是戒故是三世下勸持佛所流傳意在霑物聖果既因斯得故宜頂戴受持意曰但是衆生皆合頂持也文不暢故木爲衆生有性故戒出戒故合物持也

自下第二重頌文二初標出舉後正頌今初

吾今當爲此大衆重說十無盡藏戒品是一切衆生戒本源自性清淨

釋曰重說者望前八千返故亦即望於長行故十無盡藏者十數表圓意彰無盡由此包攝故名爲藏一切衆生等者應云一切衆生自性戒本源清

淨謂從本已來一切染法不相應故染而不染所以今令持戒者性相異故方相契故不爾皆徒設故性相俱淨方成佛故或可物皆有分故云一切衆生戒本源自性清淨者戒性爲虛空故故下文云有緣非無因既屬因即是空義亦即是善品故後正頌文二初頌眞佛垂敕後頌化佛傳通前中四初報從眞現

我今盧舍那　方坐蓮華臺　周匝千華上

復現千釋迦

釋曰能現所現乃相互耳舍那即自受用身也方者始義正義蓮華臺者表所證離染具德故周匝等者謂於眞佛四面周匝有千華圍繞他受用身各依而坐是應二地菩薩之身也言復現者復由重也舍那坐華已是一現今望於彼是第二重故云復也二化託報成

一華百億國　一國一釋迦　各坐菩提樹

一時成佛道　如是千百億

釋曰初偈明一華所現一華等者謂一四天下爲

一國百億四天下是一報佛爲國故云一華百億國每一國南洲現一釋迦故云一國一釋迦由是便成百億箇釋迦也各坐等者各各於本國南閻浮提樹下現成正覺竝無前後故曰一時如是千百億者類餘華也一華之佛既能現百億釋迦餘九百九十九佛亦爾故成千箇百億也或可百億國佛是大化身若爾云何說是報身耶答但千華總取先報身若一一則論即是大化身若爾大化寧與彼同答但一一別明加行所見即是千大若千華總說二地所見其量即大化總爲體其義不殊但隨根衆所見別故斯則蓮華臺藏是自受用周徧千華是他受用一華百億國即大化身千百億釋迦即小化身準此則上文千百億釋迦之言含斯二化以同是化同應地前故合言耳若準傳法則自受用傳與他受用他受用傳與大小二化大小二化傳與地前異生但詳上文斯皆可見三詣本聽聞

盧舍那本身　千百億釋迦　各接微塵衆

[illegible]一作[illegible]

[illegible]一作[illegible]

俱來至我所　聽我誦佛戒　甘露門則開

釋曰初句是所謂之眞佛次句卽能謂之化佛次句明化佛神力接衆未必掌摯次句明主伴同謂從佛故須去機劣或不聞以是化佛所攝生故次句正受戒法佛所誦故是佛因故故名佛戒後句明說戒利益然甘露有二義故以論三戒能除飢渴以濟自他同攝善及攝衆生二皆得益能治疾病同於律儀斷諸惡行因此解脫戒卽是門傳通受行卽是開義亦可戒能出生死之熱惱納涅槃之淸涼故用斯諭耳四還歸傳受

是時千百億　還至本道場　各坐菩提樹

誦我本師戒　十重四十八

釋曰初三句明諸化佛各還本位後二句明通傳戒本本師戒者得自眞佛故此約釋迦之言也戒卽是師發本師故遺教有文此約舍那之言也依主持業二釋可知十重等相如下廣明後頌化佛傳通文二初舉群聖以勸持後顯同佛以勸持今初

戒如明日月　亦如瓔珞珠　微塵菩薩衆

由是成正覺　是盧舍那誦　我亦如是誦

汝新學菩薩　頂戴受持戒　受持是戒已

轉授諸衆生　諦聽我正誦　佛法中戒藏

波羅提木叉

釋曰初兩句明戒德圓滿謂內破無明外招欽敬又卽是福慧二嚴也又律儀如日破暗故攝生如月使淸涼故攝善如瓔珞普自莊嚴故次二句明戒用深廣卽上句深卽下句廣次二句明大人誦持上報下化皆大人也次二句勸令自利次二句勸令利他後三句敕令諦受不爾差謬無所利故佛法揀異邪魔戒藏表非經論備包衆德立以藏名顯非定道故云波羅提木叉也然此六節展轉而起群之後顯同佛以勸持文三初勸令信

大衆心諦信　汝是當成佛　我是已成佛

常作如是信　戒品已具足

釋曰初句嚴能信之心不容汎爾故云諦信次二句出所信境其由蘭菊時異而芳同耳後二句辨

信利益實信即心淨心淨即戒圓即行之信方是實信也如起信中五行成於四信矣二勸令受

一切有心者　皆應攝佛戒　衆生受佛戒　即入諸佛位　位同大覺已　眞是諸佛子

釋曰初二句普勸攝即受義前云當成即是語佛性之體今言攝戒明佛性之用故下云但解法師語盡受得戒是知云有心者言通意別耳餘四句釋勸所以但能受戒雖未成佛便入佛位如作沙彌墮僧數亦如篡尤寡悔爲得祿之道位同大覺已者牒次上之句此但位同非德用同亦如沙彌雖預僧數而戒行未圓眞是諸佛子者受佛戒故佛口生故眞即是嫡揀非外子及庶子也三勸令聽

大衆皆恭敬　至心聽我誦

釋曰可知

自下大文第二對緣正說分文三初略序源由二對機正誦三結勸受持前中四初序成道時處

爾時釋迦牟尼佛初坐菩提樹下成無上正覺已

弘一作知

非一作異

釋曰自往却還之時依眞而起化佛去蓮華藏而居穢土隱實證而現假成也二序所結戒相

初結菩薩波羅提木叉孝順父母師僧三寶孝順至道之法孝名爲戒亦名制止

釋曰曲分二節初辨相初結等者以是本戒法爾合行故亦成即結不同小乘至於後時因犯方制菩薩波羅提木叉者表非二乘及定道戒故孝順者愛敬從命之義此即能孝順心下明所孝順境父母者有生育之恩故須孝順現存者竭力供養以發道心過往者戒善濟資咸令離苦又一切衆生無非父母既具饒益即成孝順又現無力因以成佛無所不度爲大孝也師僧者揀非餘僧以有訓導之恩故須孝順前是色身父母此即法身父母又前生其道器此乃生其道果故三寶者以有拔濟之恩故須孝順謂非佛無以垂教非僧無以弘道也至道之法者眞如法性也至爲至極萬法由生揀非諸法故云至道之法今令離過契合名孝順也餘義云云皆非正理問師僧豈非僧設至

道豈非法寶而重說乎答親受教誨故究竟所證故由是開之成四種境也二會名孝名戒者以一切衆生皆是父母既不於彼行殺盜等事而及生慈愛等心以此便能合於三寶之意又以符契眞如之理故也名制止者謂制善令行制惡令斷止卽唯令止惡明開遮所以然也斯則戒與制止皆孝順之別名耳據此則一切聖教皆成孝順之義由是教字以文從孝文不爲孝卽非教故孝經曰夫孝德之本也教之所由生也三序口光表說

佛卽口放無量光明

釋曰舍那欲授釋迦既爾釋迦將傳餘衆亦然然有二意一爲集衆通招有緣如擊鐘故二爲表法表法之意如下所明無量者卽大數也四序衆集聽受

是時百萬億大衆諸菩薩十八梵天六欲天子十六大國王合掌至心聽佛誦一切諸佛大乘戒

釋曰曲分兩節初衆集是時口光徧照之時百萬億大數如此未必定爾大衆者屬上卽數大屬下卽德大文雖屬下義通上下諸菩薩者卽下發心等十八梵天等者謂三禪各三四禪有九梵爲導首故特舉之六欲天者謂四天王等十六大國者謂央伽國等準下文意合兼四衆八部今無有略或則攝在其中無所遺矣此等見光知佛說戒殊方競騖同集道場二合掌下敬聽合掌者恭敬也至心者諦聽也一切佛者三世佛也大乘者揀非小乘斯則一切佛所說大乘之戒也亦卽此大乘戒是一切佛之本故以是佛本故名大乘

自下第二對機正誦文二初總歎戒德後別誦戒相前中有二初明戒法玄妙後辨戒機宏廣前中二初約事所顯後勸總修學前中二初約人顯勝後約光顯勝今初

佛告諸菩薩言我今半月半月自誦諸佛法戒汝等一切發心菩薩乃至十發趣十長養十金剛十地諸菩薩亦誦

釋曰曲分爲二初約尊顯半月者其時若白月定

二下一有種字

是十五日若黑月或卽十四十五所以半月說者約人卽無厭無忘表法則黑半闇蠢白半明圓律儀惡盡攝善善圓是所表也攝生一戒通兹二矣法戒者戒卽是法通教行故佛誦佛戒能所勝故二汝等下約衆顯一切之言貫下四類發心者十信也以未成位但言發心發趣者十住也以是三賢之初故云發趣長養者十行也謂修善根故金剛者十迴向也堅固不壞故十地可知二約光顯勝文二初能表後所表今初

是故戒光從口出有緣非無因故光光非青黃赤白黑

釋曰是故者仍前起後也意曰至時欲誦戒是故口放光戒光者以光表戒非戒卽光從口出者表佛自誦及勸一切衆生悉皆誦故具戒眞子從佛口出故有緣等者表戒從因緣雖有無等所出光非五色也光數不一故曰光光言因緣者師資感應戒方起故二所表文二初戒體幽微

非色非心非有非無非因果法

因下一有定因二字

釋曰非色非心者無質礙故非色無緣慮故非心非有非無者因緣所生卽假卽空故又非所執故不有緣起之故不無非因果者藉菩提心爲因故非因也能成大菩提果故非果也就體而言非佛非菩薩也又非因者衆生得之成佛故非果者諸佛得之化物故最後法字通上諸文意曰以此戒法假因賴緣之所發起乃得離於色心有無因果等法相也二戒用深遠

是諸佛之本源行菩薩道之根本是大衆諸佛子之根本

釋曰雖非果能爲佛之本源雖非因能爲菩薩之行本雖俱非因果能爲大衆等之根本亦可以非因故爲果以非果故爲因以非定因故得能果後勸物修學

是故大衆諸佛子應受持應讀誦善學

釋曰意令受持其事讀誦其文善學其義應者勗勵此三後辨戒機宏廣

佛子諦聽若受佛戒者國王王子百官宰相比丘比

縣一作懸

丘尼十八梵天六欲天子庶民黃門婬男婬女奴婢八部鬼神金剛神畜生乃至變化人但解法師語盡受得戒皆名第一清淨者

釋曰曲分三節初約戒總標二國王下約類別列總二十類開則更多變化人者如龍變爲人等不同小乘貶之爲難餘文可知三但解下約器總結斯則人有不可者畜有可取者非以形類許乎優劣又曉了文義方名解語不同鸚鵡但襲其言第一清淨者佛性論說有二淸淨一性淨本無惑染故二相淨對治離障故今約初義故云第一約人以明故云者也後別誦戒相文二初明十重後明輕垢前中十戒所制一一皆爲內防三毒三毒不有七支自無三惑不生七亦非犯況依慈慧卽犯爲持不約內心是非何據若定配三業則無殊小乘達士評之足見臧否又此十戒約其相顯唯是律儀據其細論兼通餘二謂治惡進善自作誨他故若不誨他非菩薩故如前所明文三初標勸誦持二擧事　顯後結勸指廣前中二初擧數勸誦

戒下一有大悲二字

衆下一有戒字

佛告諸佛子言有十重波羅提木叉若受菩薩戒不誦此戒者非菩薩非佛種子我亦如是誦

釋曰夫爲菩薩者必二利通行不誦則不能傳受大悲之行不成不成則自止一身佛種由此永斷佛行不爾故非佛種既非佛種亦非菩薩又若不聞此自亦不得無上菩提故非佛種非菩薩也我亦誦者正顯不誦非佛種等義且夫眞佛傳於報佛報佛傳於衆生衆生苟不能傳豈得名爲佛子佛子既非胡爲菩薩後引例勸持

一切菩薩已學一切菩薩當學一切菩薩今學我已略說菩薩波羅提木叉相貌應當學敬心奉持

釋曰引其過現以勗未來學者學解解於自受讀傳持者行持持於所解之法對下廣明故云略說二擧事正顯十重戒卽爲十段

○初殺命戒菩薩以慈悲爲本衆生以形命爲先爲存物命故首明之不同小乘急於厭離以婬戒居初也文二初標告當機後正示戒法今初

佛言佛子

一無下字

釋曰佛言者若約結集所序近取即釋迦佛言若
準報化傳通於本即舍那佛言本末雖殊實通兩
勢佛子者是發大心受大戒菩薩也從佛法所生
得佛法分紹繼佛家故名佛子的非凡迷及二乘
也以結犯云菩薩故然下九同此故下不別科後
正示戒法文二初制戒令行後遮禁結罪前中二
初制所應止後制所應作前是律儀後即攝善攝
生之戒通在兩途前中二初示相令知
若自殺教人殺方便殺讚歎殺見作隨喜乃至呪殺
殺因殺緣殺法殺業
釋曰三節初明殺類二殺通於三業謂自殺是身
教他是口意通自他審決二思爲先導故又教人
殺者有二謂教令自殺或使人斷命然菩薩合行
二利今反爲二損三明殺相方便讚歎者釋有離
合合明亦二謂讚能殺之人或讚所用之法此二
各二謂未殺即讚之令殺殺已即讚令喜皆悉巧
背曉諭美事故云方便離者上之所明但是讚歎
至如千居之戮范曾晏子之誅三士等爲方便也

一無此等五字

僧一作通

此與教人殺別者教爲明彰此乃潛損故此通自
他故見作隨喜者亦二謂喜此殺或喜彼終呪殺
者或但呪願或有呪術言乃至者意云自他二類
殺中通方便等多種殺相殺相既多不可備舉呪
殺最希故言乃至三明殺具因謂內心通於三毒
謂利屠獵等貪爲因也以怨報怨等瞋爲因也不
識罪福或戲或好等癡爲因也但除貪瞋外所有
行殺盡癡爲因也緣謂外境有此總則別即窮困
驅役違情風俗娛樂等總即弧矢劍戟乃至鷹犬
手足等也法謂軌則如沉舟感電等業謂殺事即
正作或以此爲業業身營家上通下局細思可知
然前三具足方成此業闕則不成故下經篇別別
遮制又此四前後者若據現行即緣先因後若據
種子則因先緣後次法後業定不參差下皆此例
二制戒令斷
乃至一切有命者不得故殺
釋曰上句境明所殺之境九類悉說下句心明能
殺之心揀不作意斯則有命皆重定心皆業不同

小乘旨等爲輕業重唯人命斷佛性平等故無非父母故深防意地故萬法唯心故也問何以前云因等具足方成殺耶答前說成其殺事此說定其殺罪故不同也後制所應作

是菩薩應起常住慈悲心孝順心方便救護一切衆生

釋曰菩薩即持戒之人應起下能救之心一切衆生所救之境謂前一切有命之者於中有臨命者令以悲心救之有違巳者令以孝心順之護令以慈心護之亦可孝順通於一切一切皆父母故斯則慈悲是孝順之別耳起常住者如此三心應須發心常住在懷造次顚沛不得暫忘亦可所起之心如常住之性是無緣之慈等也方便者不爾不脫故或反傷故又雖起慈悲而無物我不乖常住之體爲方便也斯則進不失用退不違體大方便也行此二利不斷戒律眞菩薩也既止他殺自必不爲即翻前殺類又慈悲等翻前殺因方便翻前緣法救護翻前殺業殺具既無何成殺相以翻不善爲善故名攝善戒也後違禁結罪

而反更自恣心快意殺生者是菩薩波羅夷罪

釋曰恣心等者恣心則當殺之心難制快意則殺了之意豁然又恣則殺心無限快則殺事稱情反自者兩意謂尙合救生而今害生是一反也此唯反字尙合教他不教而今自行其殺是二反也此彖自字是菩薩者即上佛子波羅夷此云他勝處即是戒持犯所依故菩薩以持戒爲自犯戒爲他今既犯戒即他處也以予之意恐是阿鼻阿鼻是犯戒之人住處此處最劣即明他處皆勝也罪者摧也摧善法故既造惡業何有善法縱有善種亦乃不生故亦摧也且夫大士弘慈是心戒因之巳非佛子況加殺害快意恣情爲咎頗深故貽斯罪其所開者若實以慈悲爲懷去病與利願當殺罪務且益生如仙譽等即無過也但以中人巳下未可摧不行則未是多非誤爲則翻成大過由斯得失遮而不開下諸戒條多同此意

○第二偸盜戒命以衣食等資故次於前故智度

論曰一切諸衆生以衣食自活若劫若奪取則爲劫命賊文二初制戒令行後違禁結罪前中二初制所應止後制所應作前中二初示相令知

若佛子自盜教人盜方便盜呪盜盜因盜緣盜法盜業

釋曰三節初明盜之類二盜三業同前但於教人中開一義耳二明盜之相方便者除身手偷竊但不義而取皆方便盜呪盜者呪使鬼神取或轉轆人心令捨而取等亦應多種略舉此二並於前戒又略讚歎及隨喜也或以方便攝取三明盜具因者亦通三毒貪則可知非巳所要但不欲彼有取之使無令其困乏瞋爲因也除貪瞋外不與而取皆癡爲因然此三中貪者多矣緣亦非一謂貪怕怨家慣習及穿窬之具等總別可知法亦執則業者正作或以此爲活餘義準前二制戒令斷

乃至鬼神有主劫賊物一切財物一針一艸不得故盜

釋曰先明所盜之物鬼神等者約所主以辨物鬼神物者有三句一鬼而非神尋常家墓中物及祭祀物等二神而非鬼謂四天王等所有三亦鬼亦神謂諸祠廟中物鬼趣攝故劫賊物者兩意一是賊劫得或遺或藏知而取之或反劫之二謂巳賊得巳成他物而劫奪之今詳文意以輕況重鬼神賊物尚不得盜況人物取況三寶之物取一切財物者約色類以辨物不揀金帛錢穀等類故云一切一針一艸者約多少以辨物不同小乘待滿五錢亦是以少況多故也乃至之言貫於三節思之不得故盜者止能盜之心除無心外起意卽犯不同小乘待離本處二制所應作

待一作得

而菩薩應生佛性孝順心慈悲心常助一切人生福生樂

釋曰佛性之義同前常住但名異耳孝及慈等名義皆同常者約時無間一切者約類偏收雖但言人實兼鬼等福通漏與無漏樂兼世出世間但福因樂果爲異耳言助者護護彼物故又或惠之以衣服濟之以飲食導之以禮樂示之以法門苟令

◆媿疑醜

福樂皆助義以此翻前可詳會耳後違禁結罪

而反更盜人財物者是菩薩波羅夷罪

釋曰慈惠不施反加盜竊既違嚴制罪復何逃開遮利害審自詳悉

○第三婬欲戒智度論云婬欲雖不惱衆生心繫縛故為大罪也為於生死永劫難出莫不由之故次明矣文二初制戒令行後違禁結罪前中二初制所應止

若佛子自婬教人婬乃至一切女人不得故婬婬因婬緣婬法婬業乃至畜生女諸天鬼神女及非道行婬

釋曰分三節初示婬類二婬三業可知是則嫡嫂男女皆教人婬也二縱婬行不揀親疎好媿等故云一切女人準下文說是女皆制不唯於人文影互耳又今且約男子為門若約女人為門計應反此不得故婬者揀去强力及無心等想意即犯也不同小乘徒從於事然亦不得至於樂也正法念經說沙門夢中行婬覺後隨喜讃說死入鉢頭摩

◆使疑便　部一作風　心下一本有者字

地獄等也然此段文合居第四亦是譯人之失也三顯婬具因亦通三毒貪染可知實無愛情但欲令彼耻辱遂為其事瞋為因也此二之外謂之曰癡緣亦多種也謂宦貴得貌伎藝粉黛綺[illegible]及怨恨等法者即是使宦業者遂事或以此為務四彰婬境兼望後文都有十類一畜生二天三鬼四神五餘人六母七女八姊九妹十六親越略所餘故云乃至也約女望男反之五及非道下辨婬處二意一但論女之下部及口二總攝男之口等二制所應作

而菩薩應生孝順心救度一切衆生淨法與人

釋曰孝順心愛敬皆如父母也救度等者謂示欲過受其戒法等令離欲縛即名救度以此翻前亦可思準二違禁結罪

而反更起一切人婬不揀畜生乃至母女姊妹六親行婬無慈悲心者是菩薩波羅夷罪

釋曰合淨而染已是一愆况於母等行非畜上為惡心蹤禽獸事越聚麀過深重疊故云反更乃至

者略去鬼神等故六親者父母夫妻男女也無慈悲心者翻上救度若其先以欲鈎牽後令入佛道等卽無過

○第四妄語戒前繫縛此爲解脫智度論云如稱秌搜木直者易出又以妄語是前三之方便所以次制之也文二初制戒令行後違禁結罪前中二初制所應止

若佛子自妄語教人妄語方便妄語妄語因妄語緣妄語法妄語業乃至不見言見見言不見身心妄語

釋曰四節初明妄語之類二妄語中正唯口意亦兼於身或作誑妄之事或示喜怒等故故下文云身心妄語二略明妄相如云我今日不入定等是方便妄語亦合有讚歎隨喜蓋文略也三明妄之具因亦通於三毒爲求名利妄說禍福傳所不習巧詞說理以護身命等貪爲因也妄說異端但欲損害瞋爲因也此二之外所有不實並癡爲因也緣亦多種謂貪乏畏難及宿恨器具等法業準前可知四廣明妄相事通六識六境今舉初及後二

知等十二字諸本俱如是於義疑遙

以攝中三故云乃至若具足應云不聞言聞等既言於身豈唯二業斯則妄皆重不同小乘別分輕罪又亦在意不俟形言後制所應作

而菩薩常生正語正見亦生一切衆生正語正見

釋曰正語是總正見是別兩見言見不見言不見若具合云正聞乃至正知依此發言皆成正語故語爲總矣今但略之亦生等者教他亦爾教他生故正是翻前自他二妄方爲菩薩無時不爾故曰常生後違禁結罪

而反更起一切衆生邪語邪見邪業者是菩薩波羅夷罪

釋曰以他況自故云而反等或卽於一切衆生起自邪語等通茲兩勢邪語者語之用也但以心中不正故語業皆邪聞等亦略之也至於誘進之道益物之門如說於化城故隱顯等卽不犯

○第五酤酒戒醉後昏狂何事不作或能助成前四所以次之然與下飲酒異者損多人害他物與醉一人輕重別故故十輪經說十壓油輪罪等彼

一婬坊置彼十婬坊等一酒坊罪文二初制戒令行後違禁結罪前中二初制所應止後制所應作前中又二初示相令知

若佛子自酤酒教人酤酒酤酒因酤酒緣酤酒法酤酒業

釋曰分二初明酤酒之類二酤酒亦通三業可知一明酤酒之具因貪心偏多瞋癡分有緣謂貪乏麴米糟具等法醞釀方便業者得直與他依之存活後制戒令斷

一切酒不得酤酒起罪因緣

釋曰分兩節初舉事正斷文分二勢一約種類智論說酒有三種謂穀酒菓酒藥酒等乃至乾濕清濁二約少乃多至一毛滴悉不得酤二顯過除疑疑酒有何過而全止之故此云也智論說有三十六失且傾國喪家亡身失政多因於酒是知酒過之事那能具陳言三十六由是略說由此深過所以制之二制所應作

而菩薩應生一切衆生明達之慧

釋曰隨其根器導以慧明一三五乘俾令通達後違禁結罪

而反更生一切衆生顚倒之心者是菩薩波羅夷罪

釋曰本來懸情尙要提撕暫時睡眠猶須策發豈得貪財易酒致彼昏狂作所不應故當其罪若爲益自醒他益求之卽可酤也

○第六說過戒前四同律中聲聞四重後四同瑜伽菩薩四重中間更加酤說說細於酤所以相次文二初制戒令行後違禁結罪前中二初制所應止

若佛子自說出家在家菩薩比丘比丘尼罪過教人說罪過罪過因罪過緣罪過法罪過業

釋曰分二初明說過之類乘有大小小有僧尼之殊大有在家出家之異出家菩薩在僧尼中二說正當口意亦兼於身文章亦爾二說過之具文闕說字知之因通於三毒謂爲名利身命故說貪爲因也不爲益已但欲損他故說瞋爲因也除此二外所有談說癡爲因也緣亦多種謂財位勢力舊

一無彼等七字

三一作二

情一作婧

過一作後

惡宿習辭費等法者令知方便業者當說爲業亦
以此爲勢後制所應作
而菩薩聞外道惡人及二乘惡人說佛法中非法非
律常生慈心教化是惡人輩令生大乘善信
釋曰外道是佛法外惡人二乘是佛法內惡人以
不信大乘皆惡人故故法華中不令親近佛法中
者通大小乘謂外道卽彙說大小之過小乘卽多
說大乘之過亦彙說自乘中過以諸部異故教化
者謂種種方便譬諭言辭惡人輩者卽上二種善
信者卽實信也又不信大乘不名善故能信難信
一乘法故實教大乘卽一乘故此中有能化所化
自化緣化益詳之可知後違禁結罪
而菩薩反更自說佛法中罪過者是菩薩波羅夷罪
釋曰尙合止他而今自說故云反自等大悲經說
出家人左手携男右手携女從一酒家至一酒家
不出賢劫當般涅槃是故於彼不應說過若以爲
師訓下決斷是非忠苦相誡摧邪顯正破小顯大
大悲爲本一向利他卽無過也

○第七讚毀戒前依過說此乃加毀先輕後重以
爲次第況加自讚由來不同也文二初制戒令行
後違禁結罪前中二初制所應止
若佛子自讚毀他亦教人自讚毀他毀他因毀他緣
毀他法毀他業
釋曰分三初明讚毀之類二事三業準前然有三
句謂讚而不毀毀而不讚亦讚亦毀又詳下文但
隱德不稱便成其毀況復謗之二明讚毀之具文
取婉順略於自讚理必有之因亦通於三毒謂自
讚爲貪或彙於瞋顯他非故毀他正是其瞋也或
彙於貪顯自德故又爲名利讚毀卽貪爲因也爲
損故讚毀卽瞋爲因也此外讚毀竝擬爲因也緣
法及業大義同前後制所應作
而菩薩應代一切衆生受加毀辱惡事自向已好事
與他人
釋曰過過而說名毀令其耻赧爲辱受惡施好必
在彙行不可也後違禁結罪
若自揚己德隱他人好事令他人受毀者是菩薩波

伐一作代

悋一作恡

羅夷罪

釋曰成人之惡自伐其巧君子不爲況於菩薩令他受毀光瑩巳身既觸嚴科理當重罪若於教道開誘抑陽之門慈悲方便不可無也

○第八慳悋戒前二貪於未得之財此段悋於巳得之物前麤此細義之次第文二初制戒令行後違禁結罪前中二初制所應止

若佛子自慳教人慳慳因慳緣慳法慳業

釋曰二節初明慳類二慳三業兼正可知二明慳具因亦通於三毒謂存巳不施貪爲因也憎彼不捨瞋爲因也此二之外不行捨施癡爲因也緣亦多種爲外財所乏或宿有慊恨或不得稱情法者護惜使宜業者堅固不捨或務此成家二制所應作

而菩薩見一切貧窮人來乞者隨前人所須一切給與

釋曰貧窮之言含於兩意望財施卽以飢寒等者無福爲貧窮望下法施則以寡聞等無慧爲貧窮一切給與該於二施之中復有多種所謂財有金帛財物之異法有一三五乘之殊須者施之故云一切給與又要帛者不可與錢樂大者不可與小故云隨前人所須後違禁結罪文二初據本明非後加過結罪前中二初明慳因

而菩薩以惡心瞋心

釋曰以惡心者謂貪癡二毒若爲身不施卽以貪爲惡心若任運不好卽以癡爲惡心或別生異見亦是癡攝瞋卽瞋毒爲對宿怨後明慳事

乃至不施一錢一針一艸有求法者不爲說一句一偈一微塵許法

釋曰初財後法一錢等者意曰針艸毛寡慳之卽犯也句偈有文義之異如常所辨微塵許者如云毛頭類於極少非謂法門有塵毛相斯皆以少況多故首云乃至非謂悋多財多法後加過結罪

而反更罵辱者是菩薩波羅夷罪

釋曰有可之悋詎曰大才菩薩行中詎容慳秘財法不惠巳是一愆罵辱於人因宜加罪若復求其

所無問所不解或施反招損及妨已大利等則不可也然須方便發遣慎勿罵辱令其怨恨

〇第九瞋恚戒前慳貪此瞋恚法之次也文二初制戒令行後違禁結罪前中二初制所應止

若佛子自瞋教人瞋瞋因瞋緣瞋法瞋業

釋曰分二初瞋類二事三業可知二瞋具因亦通於三毒謂競名利等故瞋貪爲因也但對違情瞋即因也違順之外所有瞋者癡爲因也云何瞋與瞋爲因邪種現異故緣者即名利怨讎等法謂發作方便業爲忿毒現行亦以此爲業二制所應作

而菩薩應生一切衆生善根無諍之事常生慈悲心

釋曰善根者無瞋也無諍事者爲無瞋善根所起之業即謙虛柔忍善和諍訟也慈悲者非但無瞋更能拔苦不唯無諍兼能與樂如斯行者即名孝順二違禁結罪

而反更於一切衆生中乃至於非衆生中以惡口罵辱加以手打及以刀杖意猶不息前人求悔善言懺謝猶瞋不解者是菩薩波羅夷罪

吒疑叱

釋曰一切衆生不唯人類非衆生者無情之物如蹶倒罵地等以惡口下三業皆具然反更之言有六重事合慈不慈一也更加瞋恚二也及以口罵三也又以手打四也兼行刀杖五也懺謝不解六也過犯重重故云反更若爲利物故慈悲示行如吒呵調達等即無犯也

〇第十謗三寶戒前即瞋心此是邪見故次於瞋以此能令三寶斷絕故次明制文二初制戒令行後違禁結罪前中二初制所應止

若佛子自謗三寶教人謗三寶謗因謗緣謗法謗業

釋曰分二初明謗類若人言如來定大定小定有定空定一定多定等皆謗佛也若不了四意趣四悉檀及三語等皆謗法也若不知權實逆順內外事理等方便皆謗僧也斯則佛通眞應法兼半滿僧具聖凡二事三業可知後明謗具因亦通於三毒謂若爲財位徇情容佞謗者即貪爲因也若爲讎怨謗者即瞋爲因也若爲不了不信及任運謗者竝癡爲因也緣謂祿位通已得未得怨嫌邪師

僧一作言

罪一作非

一無由等八字

邪教戲論等也法者巧說道理業者現行其事或以爲務後制所應作

而菩薩見外道及以惡人一言謗佛音聲如三百鉾刺心

釋曰外道即邪見無信之輩也惡人即但爲貪瞋等謗未必無信者也外道非非惡人但緣過重故偏語之謗佛者不謂法僧略有二意一文不便故二以本該末故爲法是佛所說僧是佛弟子也鉾者戰戲之類也謗言至少鉾刺甚多乃刺心痛惜之甚所以然者菩薩燒身供佛捨命求法忍苦度僧蓋爲紹隆三寶今反見斷三寶之事寧不痛哉

二違禁結罪

況口自謗不生信心孝順心而反更助惡人邪見人謗者是菩薩波羅夷罪

釋曰見謗不痛已是其罪而復自謗故云況也又見謗不止已是一非也而復助彼故云反更不生信心則同外道不生孝順心即同惡人既謗三寶即不孝順三寶理法是至道之法亦不孝順由此損物亦不孝順父母如或破小顯大進實忘權抑揚之門不可全廢如淨名云我觀小乘猶如盲人即其類也必須據理不得附情後結勸指廣文二初結勸後指廣前中二初舉損勸持後引例勸持前中三初令持護小戀次明違招大損後則結所不應今初

善學諸人者是菩薩十波羅提木叉應當學於中不應一一犯如微塵許何況具足犯十戒

釋曰善學諸人者意曰善學他諸人者諸人者即已學菩薩又或意曰善學得此諸人者此諸人者即今學當學菩薩斯皆勖勵之詞應當等者於此十戒隨一一戒中尙不得犯微塵許何況具足犯十戒二明違招大損文二初明失十善利

若有犯者不得現身發菩提心亦失國王位亦失轉輪王位亦失比丘比丘尼位亦失十發趣十長養十金剛十地佛性常住妙果一切皆失

釋曰犯者即前微塵許不得發心者非法器故國王即粟散天子輪王即兼於四輪皆言失位者鬼

神不護故雖得之必失之如次篇說失比丘等者無淨戒故不約形服已上通凡小自下唯大乘發趣等四位是因於中有地前地上賢聖不同下二皆果常住是涅槃果顯體同因故曰佛性以此明於常住常住即涅槃妙果是菩提妙行處成萬德莊嚴故或可佛性是涅槃常住言通於二果二果皆常住故或可佛性是至得果佛性常住妙果即涅槃菩提故一切皆失者結前凡小及大乘因果等或可凡是一切善品漏與無漏並皆失也後明墮三惡道

墮三惡道中二劫三劫不聞父母三寶名字

釋曰二三等者於惡中隨所犯輕重及宿善多少或一中經二經三或二三中共經二三劫等隨罪輕重亦通小中大三也不聞父母名字者地獄化生鬼從多分畜雖多有癡故不知與無不別故也三寶於其難處固宜絕聞後則結所不應

以是不應一一犯

釋曰果報若斯理須堅確如形帶影終不可遁後

難一作點

引例勸持

汝等一切諸菩薩今學當學已學如是十戒應當學敬心奉持

釋曰舉其先進以勸後徒可知後指廣

八萬威儀品當廣明

釋曰廣本在彼但今知之而未見之

梵網經記卷上

梵網經記卷下

北京石壁寺沙門　傳奧　述

自下第二明輕垢戒體非重過名輕瀆汚淨行稱垢所以制者為護微細惡業增長三聚方便成於十重戒故然其戒相無量無邊今之四十八者蓋尤略也故下數指本品廣明又智度論說略有八萬廣有塵沙今雖略示可反三偶又於諸戒之中有含多種共成七十九戒及有彙於重戒至文當示文三初結前生後次正誦戒相後結勸修學今

二一作割

一無託等二十字

一無云字

叶一作協

初

佛告諸菩薩言已說十波羅提木叉竟四十八輕今當說

釋之可知次正辨戒相文五一明慢師等十戒二明入軍等十戒三明報怨等十戒四明救危等九戒五明受戒等九戒前中分二初具彰戒相後結勸指廣前中即爲十段

○第一輕慢師長戒既創得戒須從師教反生輕慢失教行虧故先制也文二初制戒令行後違禁結罪前中二初令遵戒受持

佛言佛子欲受國王位時受轉輪王位時百官受位時應先受菩薩戒一切鬼神救護王身百官之身諸佛歡喜

釋曰二節初釋位令受王之等級如前所說百官即文武將相等二顯益除疑疑云受位不受戒有何失耶故次云爾以具戒故上順聖意故得諸佛歡喜下叶群靈故得鬼神救護有難即救護乃壽常不爾即無以保其社稷治於人民故也後令感

過一作遇

而一作兩

恩敬養

既得戒已應生孝順心恭敬心見上座和上阿闍梨大同學同見同行者應起承迎禮拜問訊

釋曰孝順者感其恩故恭敬者欽其德故上座者衆中尊和尙此云近讀親承事受讀經法故阿闍梨此云軌範以此誨人令成就故上二正唯受此戒者兼之所餘無不敬故大同學者同學中長長通年德同見同行者解行齊均此之二類未必同師應起下意有通別別者過之必作居之承事自外而來即迎而宿已去即禮有所不安即問縱無不適亦要問訊通者見自遠來即速起迎承接禮拜問訊也後違禁結罪

而菩薩反生憍心慢心癡心瞋心不起承迎禮拜問訊一一不如法供養以自賣身國城男女七寶百物而供給之若不爾者犯輕垢罪

釋曰三節初正明違犯謂自盛事曰憍恃已陵他曰慢癡爲此二之因瞋爲此二之果望下不起等亦得名因斯則憍慢翻前恭敬瞋癡反前孝順此

一無不字

上皆違逆之心也一一之言有兩意謂一一師長
處或一一供養事如法供養有三一敬供養謂迎
禮等二事供養謂香華等三行供養謂如說行亦
名法供養然卽正明前二兼後行此亦翻前可知
二者別示除疑或曰禮敬隨時人皆所致貧富不
等供養如何故此云矣賣身及男女卽貧者也身
通兼道俗男女唯俗或表鄭重未必貧無國城唯
是在家又非凡庶所統曰國所據爲城此通四輪
兼於粟散七寶有二一者唯約輪王謂輪寶象寶
等二者兼於小王謂金銀等百物者亦有二意謂
所寶所供所供卽隨彼所須所寶卽隨自所持皆
通一切大數言百於尊上卽言供謂大同學已上
於中下卽言給謂同見同行已下三總結所犯不
爾之言該前別示及次前感恩之兩科若病不能
起不能問訊貧不能供身等又無人買不生憍慢
等語生慚愧之意卽無犯矣
○第二飲酒成非戒前卽外儀不肅此乃內心昏
狂自外之內義之次也文二初制戒令行後違禁

制一作師　二一作一　悲一作惡

結罪前中三初約事總標後約人別制今初
若佛子故飲酒而酒生過失無量
釋曰酒過無量者四分律中說有十種謂顏色惡
少氣力視不明多瞋恚等智論說有三十六實爲
衆患之甚不唯三惑之一上所引說猶是略明經
以蔽諸故云無量後約人別制文二初制自飲
若自身手過酒器與人飲酒者五百世無手何況自
飲
釋曰分二初舉輕無手者增上果也以俱是脚故
云無手斯則畜生也然亦兼於人類但無手矣二
況重可知二制教化
亦不得教一切人飲及一切衆生飲酒況自飲酒一
切酒不得飲
釋曰想失此罪過於自飲損他人故後違禁結罪
若故自飲教人飲者犯輕垢罪
釋曰自他之中有二於此卽當其罪若爲治病和
諍慈悲爲本將行大利等既非酒事故不爲犯
○第三食肉無慈戒前是亂心之飲此是損形之

一[illegible]字

食酒肉心形皆次第也文二初制戒令行後違禁結罪前中二初標所斷後制令斷今初

若佛子故食肉

釋之可知後制令斷文二初明失利他以制斷也

一切肉不得食夫食肉者斷大慈悲性種子一切衆生見而捨去

釋曰分二初標所斷一切之言是肉皆攝後示其失斷大慈等者內失化因積習成性對於現行性即是種或性是現行熏成種故一切下外失化緣有說畜生見食肉之人頭上有血光故怖而捨之所以童子修慈雁與爭路比丘帶殺鳥為分歧後明失自利以制斷也

是故一切菩薩不得食一切衆生肉食肉得無量罪

釋曰分二初標所斷是故之言躡前文也後示其罪為殺之緣故曰得無量罪如智論說偈肉非自然生皆從斷命得若人不斷肉皆同劫命賊後違禁結罪

若故食者犯輕垢罪

一無熏字

釋曰若為化生同事如誌公等既不在肉味又無所傷此即無犯餘皆不可

○第四啖薰辛穢戒前食有命之血肉此食無命之薰茹即其次也文二初制戒令行

若佛子不得食五辛大蒜茖葱韮葱蘭葱興渠是五種一切食中不得食

釋曰三節初舉類總制此五臭穢熏刺謂之五辛二列名別制大蒜如常見者茖葱即山葱也北地有江南無韮葱謂胡葱蘭葱是家葱興渠者有說芸薹是有說葉似野蒜根莖似韮亦名蕪荽子江南多有北地所無有曰是阿魏之梵音餘處說蒜薤葱韮興為五辛與此不同三約食普制一切之言勢說五辛及諸食也後違禁結罪

若故食者犯輕垢罪

釋曰俗合香潔自居而反熏穢賢聖故當其罪若為治病為大利益即應開許餘終不可

○第五匿非同住戒前即自潔此乃淨他故也亦前是物穢此是行穢文二初制戒令行

若佛子見一切衆生犯八戒五戒十戒毀禁七逆八難一切犯戒罪應教懺悔

釋曰分二初舉戒緣衆生即能犯餘皆所犯八戒五戒者五即八中前五婬但止邪十戒即沙彌戒也毀禁者謂大比丘戒及菩薩戒七逆者出佛身血等如下文說八難者即盲聾等今取其因是造八難因之人一切下兼結上說或取所餘二明戒行梵云懺摩此云悔過見衆有所虧犯須令改過自斷今此文中華梵相兼耳後違禁結罪

而菩薩不教懺悔同住同僧利養而共布薩一衆說戒而不舉其罪不教悔過者犯輕垢罪

釋曰共住者處同也同利者利同也亦是食同共布薩者法同也正云補敬多此云淨住如上過累共有四重詳之瑜伽說輕過呵中過罰重過擯不爾成犯若舉不悔不伏餘去即自去矣亦不與居即成犯

○第六不能請法戒前於失者不敬此於德者不求故又次之文二初制戒令行後違禁結罪前中二初舉戒緣後彰戒行今初

若佛子見大乘法師大乘同學同見同行來入僧坊舍宅城邑若百里千里來者

釋曰大乘法師者悟大乘理行大乘行趣大乘果說大乘教故同學者同一師學故同見同行即未必同師皆約大乘之者不許親近小乘三藏學者故鬱鳳不應賓鳥鷂故僧坊約出家菩薩舍宅城邑約在家菩薩然舍宅兼於貴賤城邑唯局王侯若約逢迎之處亦可通也百里等者意明在途即不必遠迎後彰戒行文二初令敬養不虧

即起迎來送去禮拜供養日日三時供養日食三兩金百味飲食牀座醫藥供事法師一切所須盡給與之

釋曰分二初明敬養之儀迎送等者謂來者起迎體拜供養去者供養體拜送之三時供養者謂朝中夜夜供湯藥等故二明供養所貴三兩金者以佛教門出三界苦恩逾罔極何限三金百味等者謂齋時獻食餘時奉飲偃臥置床說法敷座有所

敬一作歡

犯一作罪

德一作得

一本無又次之三字

賢一作醫

一無不以之不字恚作○一無不問之不字

講一作[illegible]○聽作過

乖適即供醫藥須者即給故云一切後令請法無僭

常請法師三時說法日日三時禮拜不生瞋心患惱之心爲法滅身請法不懈

釋曰請法有吾詞即口業禮拜即身業不瞋等即意業謂不以違情故瞋惱不問又不說不瞋說多不惱反此亦得雙說亦得又說過違情而不瞋說深不解而不惱爲法滅身者虛生浪死數歷塵沙爲法喪軀於理何爽雪山童子等即其例也後違禁結罪

若不爾者犯輕垢罪

釋曰若實無瞋惱但以病不能爽發不能供聾啞所難彙解不及巳等不請不問即無過犯

○第七情聽講筵戒前即遇人不請此明有講不聽故也文二初制戒令行後違禁結罪前中二初示其講處

若佛子見一切處有講法毗尼經律大宅舍中有講法處

釋曰毗尼此云滅滅業滅惑至滅果故律者法也軌則之義法含對法則三藏具矣後敕令聽受

是新學菩薩應持經律卷至法師所聽受諮問若山林樹下僧地坊中一切說法處悉至聽受

釋曰經律卷者或疏或本聽受者爲聽其文受行其義諮問者或昧或疑發明大體益諸徒也山林樹下是前一切處僧坊即是前舍宅或可宅舍山林僧坊是別前後一切之言是總相夫講法之處豈限此三後違禁結罪

若不至彼聽受諮問者犯輕垢罪

釋曰新學菩薩理合如斯苟乏所聞雖爲解行指奇身命俯合處求有講不聽爲失何甚傷乎即世十有九餘火出水中云何可救若別有大利或病難不遂或彼不如巳即不往無犯

○第八背正向邪戒前雖勤學須知邪正毫釐之失萬劫爲殃故須求辨

若佛子心背大乘常住經律言非佛說而受持二乘聲聞外道惡見一切禁戒邪見經律者犯輕垢罪

遮一作遏〇擬作礙

一無卽字

一無之人二字

釋曰常住者大乘經律所詮之妙理也常住之經律依主釋也所詮爲主故言非佛說者情動於中而形言卽知口意二業皆成叛也二乘者第二乘謂緣覺也不爾聲聞何別言之謂緣諦異耳外道者佛法外之道也惡見者不信法空是二乘惡見撥無因果是外道惡見一切禁戒者殺人方重盜滿五錢不遮意地過大利益亦無開許擬於大慈等是二乘禁戒烏雞鹿狗等是外道禁戒邪見經律者卽牛字及大有等大般若說設菩薩於恒沙劫受妙五欲不名犯戒若起一念二乘之心卽名爲犯下文亦說若欲摧伏要善他宗於大乘法不背不謗卽受彼無犯

○第九見疾不救戒前智此悲菩薩行故文二初制戒令行後違禁結罪前中二初據理普勸

若佛子見一切疾病人常應供養如佛無異八福田中看病福田是第一福田

釋曰兩節初舉尊正勸以如佛之心供養看病人亦如於佛卽能所皆如佛也二顯福斷疑或曰何故心境皆如佛那何故勸我行此行耶故此云爾八福田者有一說曰一曠路美井二水路橋梁三平治險隘四孝順父母五供養沙門六給事病人七救濟危厄八設無遮會有曰三寶爲三其次父母師僧貧窮病疾畜生爲八此八境中皆能生福故名福田言第一者以佛居初文云如佛無異故名第一故偏勸之二約親別勸

若父母師僧弟子疾病諸根不具百種病苦惱皆供養令差

釋曰父母師僧者是世出世間父母及色身法身皆有昊天之恩故弟子能紹三寶故雖通一切此三尤切故偏勸之百種之言理該一切是苦皆救方曰大悲後違禁結罪

而菩薩以惡心瞋心恨心不看乃至僧坊城邑曠野山林道路中見病不救濟者犯輕垢罪

釋曰惡心卽惡其病事瞋心卽慈悲不生恨心卽宿有怨惡或由恨故欲使還死名曰瞋心欲令且病名曰恨心此則恨心爲總瞋惡爲別也又或嫉

一本悵字○段作賊

彼故惡現違故瞋宿怨故恨僧坊卽師僧弟子病
處城邑卽父母親屬病處山林等通一切人病處
或卽互通不必局定然菩薩慈悲爲心救物爲行
所以月上女割乳房以濟產婦毗舍佉母割股肉
以養病僧忍辱之於父王亦傷肌以療疾故不爾
者犯斯罪也若實無瞋恨等心但爲病難所阻或
利過此或彼自無乏等卽不爾無犯
○第十畜諸非法戒前無救物之心此畜害生之
具惡之類也文二初制戒令行後違禁結罪前中
二初舉事正遮
若佛子不得畜一切刀杖弓箭鉾斧鬪戰之具及惡
網羅罥殺生之器一切不得畜
釋曰鬪戰之具結上刀杖等殺生之器結上網羅
然殺器之言卽通戰具之語卽局知之一切等者
於上二中各有多種故總制之謂罾弩筌罩等後
方便重誡
而菩薩乃至殺父母尚不加報況殺一切衆生
釋曰父母大怨尚由不報餘生無過豈合傷殘將

一本釋等四字

知畜此誡爲非法後違禁結罪
若故畜刀杖者犯輕垢罪
釋曰爲護三寶父母等事假此爲威終無殺意卽
刀杖等可畜其網羅之具義無開許後結勸指廣
如是十戒應當學敬心奉持下六品中當廣明
釋曰可知
自下第二明入軍等十戒文二二準前前中十戒卽
爲十段
○第一通國入軍戒前畜戰具此爲戰使義類相
次文二初制戒令行後違禁結罪前中二初約事
正制
佛言佛子不得爲利養惡心故通國使命軍陣合會
興師相伐殺無量衆生
釋曰利養通於財位惡心通於宿怨通國使等者
計會軍陣之事如樂布等殺無量衆生者如塚下
等事斯卽兼犯殺戒但以爲命輕事故爲門也二
以輕況重
而菩薩尚不得入軍中往來況故作國賊

釋曰無事往來尙由不許惡心爲命豈可容之後違禁結罪

若故作者犯輕垢罪

釋曰若爲好心不爲利養欲使安和卽可往也

〇第二販賣招嫌戒前則通會戰諍此則販賣人民又前卽害生命死此卽押良爲賤故次之矣文二初總舉不應

若佛子故販賣良人奴婢六畜市易棺材板木盛死之具尙不應自作況教人作

釋曰良人奴婢者或爲一事押良爲賤故或爲二事故六畜者周禮曰牛馬犬羊豕雞其實通於一切畜生市易棺木等者此是旃陀羅業也盛死之具含有所餘可知然其此中共有三事若或別明便成三戒後雙結違禁

若故自作教人作者犯輕垢罪

釋曰此等買之容有賣卽無文開遮得失評會可知

〇第三無根謗毀戒前於下位不輕此於上位不輕不謗故爲次也文二初制戒令行後違禁結罪前中二初制所應止

若佛子以惡心故無事謗他良人善人法師師僧國王貴人言犯七逆十重

釋曰惡心卽謗因通於怨嫉無事爲無根無根說過所以成謗良人下是謗人人有六種合卽爲三二二合故並可評會七逆等是所謗罪以重例輕故不別言也後制所應作

於父母兄弟六親中應生孝順心慈悲心

釋曰此文與前段影略不爾則成相違孝順心者謂父母已上有過譏諫不犯顏色是爲孝順慈悲心者爲弟妹已下有過善悔拔其苦業令後安樂是慈悲也後違禁結罪

而反更加於逆害墮不如意處者犯輕垢罪

釋曰反更等者有過直言爲不孝況加謗黷豈非逆流墮不如意處者令父母等墮於惡數中卽不義之地唯除逆化餘皆不可

〇第四放火損燒戒前正報此依報之次也文二

爲好一作不貪財

一無實字

一無評等四字

一無心字

一無之字

初制戒令行後違禁結罪前中二初舉事令知後立制令斷前中二初舉能燒之因

若佛子以惡心故

釋曰惡心通於怨利後示所燒之事

放大火燒山林曠野四月乃至九月放火若燒他人家屋宅城邑僧坊田木及鬼神官物一切有主物

釋曰分二初明無主之處此雖無主動識攸依苟至梵燒寧無傷害由是此兼犯殺戒二明有主之物通說唯六別明有十在文可見後立制令斷

不得故燒

釋曰無主之處從十月初至三月末即許有主之物不論時節皆不可也故者惡心故也後違禁結罪

若故燒者犯輕垢罪

釋曰害生損物殊不慈悲細詳此罪難為開許

○第五乖化違宗戒前為外損此為內損故也文二初制戒令行後違禁結惡前中二初舉緣

若佛子自佛弟子及外道惡人六親一切善知識

釋曰五類十類開合可知後立戒令行

應一一教受持大乘經律應教解義理使發菩提心十發趣心十長養心十金剛心一一解其次第法用

釋曰如次令持教悟理發行定位發趣等同前次第即行位階降謂入住出等法通所斷所證之惑理用通能斷能發之二智或可三十心中所有軌則總名法用依主持業二釋不同如次則免於僭上偪下進退可度也後違禁結罪

而菩薩以惡心瞋心橫教二乘聲聞經律外道邪見論等者犯輕垢罪

釋曰惡心唯對所教恐不成大利故瞋心嫌於前人如有人教於大乘為瞋能教之者便曲示教小乘令彼修學意圖彼師所教不成橫教之言似有此意或但可是所教之人以違情故不示大法橫教者幸是大器授以小法如以穢食置於寶器況與邪僻豈非橫耶若實無惡心瞋心但緣知是小根不堪授大或使摧伏要善他宗或為圓成種智即教亦無犯

○第六借法竊利戒前卽不說大乘此乃說之倒錯故也文二初制戒令行後違禁結罪前中二初舉戒緣後立戒行今初

若佛子應以好心先學大乘威儀經律廣開解義味見後新學菩薩有從百里千里來求大乘經律

釋曰好心者本欲自利利他故學威儀者知其去就開解等者曉其所歸不爾徒設威儀終何益乎見下後學欽風可知後立戒行文二初示苦行以成福

應如法爲說一切苦行若燒身燒臂燒指若不燒身臂指供養諸佛非出家菩薩乃至餓虎狼師子一切餓鬼悉應捨身肉手足而供養之

釋曰分二初上供以荷恩佛德無上已身無二不以此供何報巨恩喜見菩薩卽其類也二乃至下下濟以宛願本發大心亡身益物遇此不濟徒願何爲薩埵王子卽其人也後宣妙法以增慧

然後一一次第爲說正法使心開意解

釋曰大乘教理行果是其正法悟修階級是其次

二一作三

◆宛[illegible]宛

第如華嚴第六會中說修因契果生解分後違禁結罪

而菩薩爲利養故應答不答倒說經律文字無前無後謗三寶說者犯輕垢罪

釋曰爲利養者邀令苦求故恐解便利故應答不答者或全不語或問實答權等倒說等者戒定互言或漏下一意卽差於首尾謗三寶者佛不如是說法不如是詮僧不如是傳妄言如是是謗三寶若實不爲利養但欲隨義隨機方便開誘不依文字卽無過焉

○第七倚官强乞戒前卽憑法取利此卽倚官求財又前誑此威耳文四初舉犯因

若佛子自爲飲食錢財利養名譽故

釋田利養者衣食之資名譽者豪勢之名或得財反惠以求善名二明犯緣

親近國王王子大臣百官

釋曰國王唯明粟散王子通取諸王大臣衆於將相百官統於州縣三彰犯相

遇一作過

◆養當作譽

違一作遣

恃作形勢乞索打拍牽挽橫取錢物一切求利名爲惡求多求教他人求都無慈心無孝順心

釋曰恃作等倚賴上官現其威怒打拍等者打棒令痛拍協令懼初卽乞之不得卽牽牽挽者將見上官橫取者非其義也一切求利者百計營謀故是物皆求故惡求者打拍橫取故多求者得已增貪無厭足故亦卽一切求也教他人求者囑上官故斷使別人令作故或教於消人如此求故下惱衆生是無慈心上違佛教是無孝順又衆生皆父母惱之亦名不孝又行惡自隨生爲惡人非唯不救幽靈抑亦累於見在亦名不孝也四結犯罪

犯輕垢罪

釋曰准此亦犯盜戒方便盜故爲門異故在此文矣或奪其賊物以還主擲之令穢等不緣自潤一向利他慈心爲本卽可容也

○第八無解爲師戒前卽倚官求利此卽詐解爲師文二初制戒令行

若佛子學誦戒者日日六時持菩薩戒解其義理佛性之性

斷字諸本俱同於義不通一無更檢○之性二字

釋曰勤誦其文六時無替深達義理二諦分明義理者道理也佛性者眞理也爲揀餘性故云佛性之性又義理卽持犯之法佛性卽本新行性之性卽平等理性後違禁結罪

而菩薩不解一句一偈及戒律因緣詐言能解者卽爲自欺誑亦誑欺他人一一不解一切法不知而爲他人作師授戒者犯輕垢罪

釋曰句偈有其文義之異可知因緣者通輕重持犯受學傳誦等皆具因緣欺誑自他者彼此俱闇故不知者自冒前人不令知已不解文順合云一切法中一一不解他人不知而爲作師受戒卽易會也若或無人爲師隨已所解不隱所短卽無過也

○第九鬪謗欺賢戒前則內隱無知此乃外欺有德文二初妬賢嫉能

若佛子以惡心故見持戒比丘手捉香鑪行菩薩行

釋曰惡心者或恐侵名利或宿有怨嫌但違善品

一損此字

一損卻是行三字

名爲惡心持戒者輕重兩全捉香鑪者行道供養

後積惡成禍

而鬪過兩頭謗欺賢人無惡不造者犯輕垢罪

釋曰彼此無過兩頭互說遂令善人心生忿毒遞相凌損故云爾耳又無惡不造屬於此人謂種種鬪謗務令相反是無惡不造也此唯除癡狂心亂餘並不可

〇第十不救衆生戒前則於善令非此乃見苦不救文二初制戒令行後違禁結罪前中二初總標後別示今初

若佛子以慈心故行放生業

釋曰慈心爲體放生爲業業卽是行行卽是行卽是用後別示文二初據理正觀後依觀起行前中二初觀同父母後觀同已身前中二初普明皆是後結所不應前中二初約人類

一切男子是我父一切女人是我母我生生無不從之受生

釋曰分二初標舉後我生生下釋成或曰如何得知皆父母耶故此云爾恩愛業緣卽爲眷屬屢受生無數理合如斯後約六趣

六道衆生皆是我父母

釋曰或自身爲六道彼此相參又經多劫故應爾也後結所不應

而殺而食者卽殺我父母

釋曰問若然者殺生合成逆罪何不然耶答以隔生故無父母相之想故後觀同已身

亦殺我故身一切地水是我先身一切火風是我本體

釋曰分二初標舉後一切下釋成或曰云何知是已耶故此云耳意曰我所受身是其四大衆生之體亦復如是所捨身既無邊衆生是明是我後依觀起行文二初躡前總標後約事別辨今初

故常行放生生生受生常住之法教人放生

釋曰意云准上二義卽合生生受生之處常行放生之行法爾常規故云常住之法不唯自爾兼亦教人二利行也後約事別辨文二初普救餘生

合一作合○度下六二字

一無竪通至十六字

亡一作已

一無謂字

若見世人殺畜生時應方便救護解其苦難常教化講說菩薩戒救度衆生

釋曰分二初別救危者方便救者不爾不遂或反損故後常教化下通救所餘既皆父母固合救度橫該人物竪通幽顯可一一故通爲也後別資現在

若父母兄弟死亡之日應請法師講菩薩戒經福資亡者得見諸佛生人天上

釋曰分二初孝子薦因斯則見今生身父母不同餘類存亡可知以但取忌辰講說餘生雖悉父母隔遠難知又復過見廣多故常講也由是藏疏言此戒中具於二事後福資下先靈享福謂已在人天者即令生於淨土故云得見諸佛若在三塗者不得向生淨土故令且上人天然此正明現在衆於餘類經意然也後違禁結罪

若不爾者犯輕垢罪

釋曰若力所不及無師可請自又不任或有大利過此不遽兼行即不可也後結勸指廣

一無之字

合一作會

如是十戒應當學敬心奉持如滅罪品中廣明一一戒相

自下第三明報怨等十戒文二準前前中即爲十段

○第一無慈報怨戒前則見苦不救此乃於怨起瞋文二初制戒令行後違禁結罪前中二初總標所斷後別列所斷今初

佛言佛子不得以瞋報瞋以打報打

釋曰合云以罵報罵共成三業今以身意合之後別列所斷文二初舉重列輕

若殺父母兄弟六親不得加報若國主爲他人殺者亦不得加報殺生報生不順孝道

釋曰二節初正制令斷此舉王親王尊之境以況諸也後示其所由或曰君親之怨不報何名忠孝耶故此云耳生由命也謂殺彼命以還此命故云殺生報生怨怨不息故非孝道如瑠璃王事又彼怨亦是我之父母故亦不合佛心故亦不契正理故故不可也後以輕況重

賤一作財　一無此字

尙不畜奴婢打拍罵辱日日起三業口罪無量況故作七逆之罪

釋曰奴婢是屬已之賤打罵之罪猶多怨家是巳之父母殺郎同七逆七逆之罪不言可知口罪無量者世人於奴婢等大方如此或恐是得字傳寫誤故後違禁結罪

而出家菩薩無慈報讎乃至六親中故報者犯輕垢罪

釋曰發菩提心是則出家不約形服不爾在家菩薩得不犯耶以中攝初後但言六親爾據此衆犯殺瞋二重戒開遮之義如殺戒說

○第二慢人輕法戒前於怨境起瞋招其大損今於德人生慢失其大益文二初制戒令行後違禁結罪前中二初制所應止後制所應作前中二初明制戒因

若佛子初始出家未有所解而自恃聰明有智或恃高貴年宿或恃大姓高門大解大福大富饒財七寶以此憍慢而不諮受先學法師經律

解一作所　族一作强　刹下一有利字　耻一作聽　短一作矩

釋曰分三初實無所解出家者兩意謂身及心又身必衆心不發大心非菩薩故初出之言郎無解之因二而自下徒恃豪族有十種一聰明耳目俊利二有智悉諸世事三高賢先曾任官四年宿老大五大姓刹族等六高門上代衣瓔七大解黃籍或是小乘八大福曾作大施九饒財富有錢帛十七寶足金銀等三以此下理於下鬧於此十中或一或多不必一人全具於十後明制戒緣

其法師者或小姓年少卑門貧窮諸根不具而實有德一切經律盡解

釋曰分二初風儀外陋有五類亦不必一人如此將對前文有其通別別者小姓是前大姓之所慢者等通者應可互望爲之二而實下德行內宛德郎是行行解具故以此反明慢之愼矣後制所應作

而新學菩薩不得觀法師種姓

釋曰略舉一事可以例諸且夫童子求於羅刹天帝跪於野干皆爲慕法情慇不覩形貌弊惡之短

足以明途豈得公然輒情損利世多如此哀哉哀哉後違禁結罪

而不來諸受法師第一義諦者犯輕垢罪

釋曰二諦俱問蓋文略之除自恃輕他外或病難所阻或審知無德或調伏彼惡或因招大損等即可餘不可也

○第三輕新求學戒前則有德不問此即有問不言又前慢先德此輕後進是次第也文二初制戒令行後違禁結罪前中二初總標受戒之時後別明受戒之法今初

若佛子佛滅度後欲以好心受菩薩戒時

釋曰佛滅等者佛在即無自誓等受戒事故欲以好心者願樂深信故意專二利故此即好心之欲揀非惡心是受戒之器後別明受戒之法文二初別顯受學後總結分齊前中二初明自誓受戒後明從師受戒前中二初總明處法後別顯時緣今初

於佛菩薩形像前自誓受戒

一無現字

夫一作天

釋曰情發於中誠言立弘誓願自要口陳羯磨應教相現名爲得戒後別顯時緣文二初別明遲速

當以七日佛前懺悔得見好相便受得戒若不得好相應以二七三七乃至一年要得好相得好相已便得佛菩薩戒像前受戒

釋曰分二初明勝機得戒且斯七日見相即止不必定然好相者佛來摩頂等如下文說後若不下明劣機得戒以見相爲限何指一年然極劣者亦不出此故言一年矣由此障有厚薄聖無親疎尤宜自責愼勿怨夫後總結不可

若不得好相雖佛像前受戒不名得戒

釋曰戒不可見佛又無言不以相表安知可否後明從師受戒文二初明得戒緣後明得戒因前中二初具彰

若先受菩薩戒法師前受戒時不須要見好相何以故是法師師師相授故不須好相

釋曰三節初標意曰現前有法師先曾受戒今於彼前一徵戒是一源何故自誓須相此不要耶後

之一作意一無之字○因字餘本俱同於義不通更撿

一無學字

釋法師從上傳習善知軌摸教授如法故不假相

後印定

是以法師前受戒即得戒

釋曰是者此也即得者不經多日故後明得戒

以生至重心故便得戒

釋曰雖不假相要在極鄭重之心恐使因修故茲

嚴戒至爲至到罄竭肝心重爲殷重尊人敬法其

由瓶安水入溪淨月生後雙結分齊

若千里內無能授戒師得佛菩薩形像前自誓受戒

而要見好相

釋曰千里者八方各爾有而不受即是慢他無而

遠求便成自因故兼爲耳後違禁結罪文二初明

犯因緣

若法師自倚解經律大乘學戒與國王太子百官以

爲善友而新學菩薩來問若經義律義

釋曰分三初智解分明此唯因也二與國下交結

豪貴此通因緣三而新學下後進來求此唯緣也

後結犯行相

慢一作假○無是字

一無於此二字○此一作是

瑚下一有法字

一無法字○後下有之字

以輕心惡心慢心不一一好答問者犯輕垢罪

釋曰以恃內解外勢故於新學生輕慢二心通於

輕慢亦乃是無慈悲心或是瞋心以是不欲之事

故或是嫉妒心恐彼解同已侵名利故如是三心

有一於此即不能好說除此心外爲老病失心或

知其後患故作是說即無犯也其羯磨懺悔受戒

等處如別說由此戒中含於二事爲師資各一知

之

○第四棄正從邪戒前則恃慢陵人此乃背眞向

僞又前輕人此捨法故次來也文二初明違禁後

結成罪前中二初明棄正後顯從師今初

若佛子有佛經律大乘法正見正性正法身而不能

勤學修習而捨七寶

釋曰二節初列所棄之正大乘法是教正見是行

即解之行故正性是理正法身是果四法具矣又

初是修生法依教聞薰成正智故後二是本有法

在纏名性出纏爲法故表異外法故言佛也二不

能下明所棄之失七寶者論也大法可重故如七

買一作反

寶意顯二乘等爲瓦礫也不能書如捨也後顯從師

反學邪見二乘外道俗典阿毗曇雜論一切書記是斷佛性鄣道因緣非行菩薩道

一無論字

釋曰分二初列所從之邪邪見者總明也反前諸正及佛二乘者是異乘邪見外道者僧伽等論俗典者五經六書阿毗曇此云對法即小乘論也雜論者小乘外道及以俗典雜糅所成書者大篆小篆記者大演小演等二是斷下顯所從之失斷佛性者佛種從緣起此等非正緣即自他皆斷障道因緣者由此令菩提教行之道俱不行故非行菩薩道者上二所行非菩薩所行之道故後結成罪

一無等字

若故作者犯輕垢罪

釋曰若其行者餘力資於正法圓成種智調化難調即皆藥也如五地菩薩即不妨也

(一)第五爲主失儀戒前明捨法此明損財故也文二初制戒令行後違禁結罪前中二初總舉其時後別明其事今初

若佛子佛滅度後

釋曰佛在即無此事故後別明其事文二初分司立主

一無也字

爲說法主爲行法主爲僧坊主教化主坐禪主行來主

釋曰說法主者知法人也通於三學僧房主者三綱也教化主者知修造供養人坐禪主者明了止觀人也行來主者領徒遊方之長爲者作也後撮位爲政

應生慈心善和鬭訟善守三寶物莫無度用如自已有

憤一作情

釋曰分二初通制五主慈心善和等者既爲上首衆有所諍即須善和導之以德故名善也二善守下別明二主此最難故三寶之物用須如法不得同於已物要用即用又守護愛惜如其已物即免損失斯則護之如已物用之不如已物也後違禁結罪

而反亂衆鬭諍恣心用三寶物者犯輕垢罪

正一作政
盜下一有等字
居一作房
一無所字

釋曰反亂衆者其身不正雖令不從恣心用衆犯
盜戒也若有六群之類或病不護禁王賊所逼等
卽無過也更細思之
○第六待賓乖戒次如科顯文二初制戒令行後
違禁結罪前中三初居僧所住二賓客來臻三後
梪迎禮今初
若佛子先在僧坊中住
釋曰先字應平聲二賓客來臻
後見客菩薩比丘來入僧坊舍宅城邑若國王宅舍
中乃至夏坐安居處及大會中
釋曰共有五處一僧房是出家菩薩住處二舍宅
是在家菩薩住處三國王宅舍卽禁宮中此亦在
家菩薩住處城邑通於二住故在兩間然上二或
卽安僧在中四坐夏處隨所安居處應非少不可
遍舉故云乃至謂暫住一夏之處五大會卽檀越
設齋之處或是僧居為正以前云僧房故後云先
住僧故斯則僧所住處皆曰僧房後梪迎禮文二
初迎送不斷後寢膳如法文二初自供必備

姓一作性
一無得字

先住僧應迎來送去飲食供養房舍臥具繩牀木牀
事事給與若無物應賣自身及男女身供給所須盡
給與之
釋曰分二初辨富僧臥具者裀褥衾褡之類繩牀
者謂要坐故木牀者卽臥牀也事事者燈火諸物
不可具列故云事事後明貧士在家衆男女出家
唯以身盡給與者富卽盡其所須貧則盡其所有
後他請無踰
若有檀越來請衆僧客僧有利養分僧坊主應次第
差客僧受請
釋曰客雖乍來便有其分既入衆僧之數卽須依
次差之後違禁結罪
而先住僧獨受請而不差客僧坊主得無量罪畜生
無異非沙門非釋種姓犯輕垢罪
釋曰無量罪者固違聖制已是罪人況利屬十方
故獲愆無量愚癡之甚故同畜生急於獨票寧有
義讓不息惡心故非沙門違佛言故非種姓不從
佛口生故不得成佛若病不自由或王力非已或

一無別請二字

初心未能自實等卽可容也

〇第七受用非法戒前則待客非儀此乃用物非法文二初別彰所犯後通結罪名前中二初舉一以制

若佛子一切不得受別請利養入已而此利養屬十方僧而別受請卽取十方僧物入已

釋曰有標釋結在文可知後例諸以制及八福田中諸佛聖人一一師僧父母病人物自已用故

釋曰意曰別請物屬衆僧卽是八福田中一數此旣不得用餘田之物亦不得用例同此故此可立鑑云云可思後通結罪名

犯輕垢罪

釋曰若以慈悲爲懷益多損少都不爲已意在利人卽無犯也

無犯一作應可

〇第八請僧踰越戒前受此請故次之也文二初制戒令行後違禁結罪前中二初標彼所欲後示此所應今初

若佛子有出家菩薩在家菩薩及一切檀越請僧福田求願之時

釋曰檀越此是衆制多有此事故二示此所應文二初正示所應

應入僧坊中問知事人今欲請僧求願知事報言次第請者卽得十方賢聖僧

釋曰知事人者卽維那知次第故今欲等者明本意卽得等者凡是一僧乃是十方之數以心無揀擇故此一僧便同十方僧也況十方僧內凡聖相兼後校量顯勝

而世人別請五百羅漢菩薩僧不如僧次一凡夫僧

釋曰江水雖多但爲一味海雖少便具百川法准詳之問別請僧豈非十方僧數耶答運心有限不能普故境隨於心成局限故後違禁結罪

若別請僧者是外道法七佛無別請法不順孝道若故別請僧者犯輕垢罪

釋曰是外道下三意展轉相釋七佛卽毗婆尸等違逆佛心是不順孝道若勢力強逼或不爲人情

但爲尊德成大利益或僧次已滿等卽應可也
○第九惡技多損戒前爲感福此乃增罪文二初
明所犯之事
若佛子以惡心故爲利養販賣男女色自手作食自
磨自舂占相男女解夢吉凶是男是女呪術工巧調
鷹方法和合百種毒藥千種毒藥蛇毒生金銀毒蠱
毒都無慈心無孝順心
釋曰惡心利養但因緣異耳販賣下有十三事一
賣色卽販婬也二自作食等惡觸非法亦世之譏
嫌三占相謂占勸婚嫁相其善惡四解夢是吉是
凶五辨胎中男女六呪呪詛等七術厭禱符書等
八工巧謂刻畫等九調鷹謂縱鷙等十合毒以多
毒藥合成百千但功能遲速之異耳十一蛇毒以
五月五日蛇合和毒藥蠶辟蛇等十二生金銀合
假金銀等十三蠱毒取七月七日蜘蛛五月五日
午時脊蛇十二月猫兒共置瓮中閉之多日唯有
一在卽成其毒然束此十三不出六事謂三四五
合故六七八合故第十已下合故若別之卽爲六

一無無字

已一作色

戒無慈孝者違法損物故後結所犯之罪
若故作者犯輕垢罪
釋曰於中開遮可以意悉
○第十違禁行非戒前則惡作損生此乃公行毀
禁文三初總明所犯之因
若佛子以惡心故
釋曰不信業果也二別彰所犯之事文二初巧言
令色
自身謗三寶詐現親附口便說空行在有中
釋曰依三寶蔭以求財利已取行違故言詐親等
文復巧言無行故云說空等後躬行不義
爲白衣通致男女交會婬色作諸縛著於六齋日年
三長齋月作殺生劫盜破齋犯戒者
釋曰白衣等者爲媒人通於私禮此是生死之中
縛著事合與解之而反縛之六齋日者一日八十
五十八二十四三十此是外道六師齋日也三長
月者智論說天帝以大寶鏡共諸天衆從正月一
日照南州善惡具錄如是二月東三月北四月西

五月還至此九月亦然故當修善殺生等者如婆
藪仙等唯於此時卽行殺等以惡見故此中共有
四事彙有犯重詳之後通結所犯之罪
犯輕垢罪
釋曰唯除癡狂心亂或大聖示同卽可餘皆不得
後結勸指廣
如是十戒應當學敬心奉持制戒品中廣說
自下第四明救厄等九戒文二從前前中有九
○第一見厄不救戒前則重罪故違此乃尊厄不
救文二初制戒令行後違禁結罪前中二初與緣
後正制前中二初總標惡時
佛言佛子佛滅度後於惡世中
釋曰佛在卽無此事前四五百年亦應無此後別
明惡事
若見外道一切惡人劫賊賣佛菩薩父母形像及賣
經律販賣比丘比丘尼亦賣發菩提心菩薩道人或
爲官使與一切人作奴婢者
釋曰外道與佛法爲怨故惡人卽闡提之類不信

司一作可

佛法故劫賊則凶暴求財故父母形像雖少不無
共有五類細分爲九義添成十應有論故或爲等
者欠負官物賣之取錢納官因爲奴婢或爲犯事
被官司收配與別家爲賊或因離亂爲官所掠賜
及有功乃成賤士後正制
而菩薩見是事已應生慈悲心方便救護處處教化
取物贖佛菩薩形像及比丘比丘尼發心菩薩一切
經律
釋曰慈心與方便但因緣異耳後違禁結罪
若不贖者犯輕垢罪
釋曰若癡狂或錢少或教化不得或菩薩自貧志
趣堅深則可也
○第二畜諸非法戒前則有厄不救此乃無辜加
害文二初制戒令行
若佛子不得畜刀杖弓箭販賣輕秤小斗因官形勢
取人財物害心繫縛破壞成功長養猫狸猪狗
釋曰刀等殺器前已制之今重制者傳寫悞失於
中仗字從人從木總別斷殊隨取皆得販賣輕秤

者或但賣於此或以此販物因官取物下或一事還迤謂本以勢取勢取不得卽以因繫因繫不得卽破其家產或卽三事迢然各別養猫等者能殺所殺皆不相應然此文中開則成六合則有四竝可知之後違禁結罪

若故養者犯輕垢罪

釋曰若或癡狂或欲慈育或護佛法等有益卽許也

○第三觀聽作惡戒前貯畜非儀此觀聽作惡以爲次也文二初制戒令行後違禁結罪前中二初總舉犯因

若佛子以惡心故

釋曰但順生死皆惡心也後別彰犯事

觀一切男女等鬪軍陣兵將劫賊等鬪亦不得聽吹貝皷角琴瑟箏笛箜篌歌叫伎樂之聲不得摴蒲圍碁波羅塞戲彈棊六博拍毱擲石投壺牽道八道行成爪鏡蓍草楊枝鉢盂髑髏而作卜筮不得作盜賊使命

持（案：一作大）

釋曰總有五類初觀鬪競三事可知有二等字是中皆有多種鬪故二亦不得下聽音樂有十事伎樂但是總名以結上諸別彙該所餘三不得下作枝戲有九事波羅塞戲西國兵戲謂二人各布二十餘象或馬於局道所爭得要路以爲勝也六博卽雙卽戮或卽長行等六四爪鏡下行邪術有五事爪鏡者以藥塗爪呪之便見吉凶蓍等竝呪之作術此方所無未知委的五不得下爲盜賊使一事可知後約戒總制

一一不得作

釋曰五中之二也後違禁結罪

若故作者犯輕垢罪

釋曰前二中因而視聽不是惡心卽可餘除化物同事方便皆不可也

○第四輒入二乘戒前斷惡此修善又前制身前防意文二初制戒令行後違禁結罪前中三初令護持禁戒

若佛子護持禁戒行住坐臥日夜六時讀誦是戒猶

囊一作袋

一無也字

心一作小

即一作則

如金剛如帶持浮囊欲度大海如草繫比丘

釋曰分二初法護持其行則舉世無虧讀誦其文則六時無倦二猶如下諭如金剛者不可壞故如浮囊纖毫不犯涅槃所說艸繫比丘者莊嚴論說有比丘賊剝裸形以艸根繫之經宿不轉王見謂外道臣曰非也是佛弟子以右膊黑是袒露之相王問其由發心請之供養二令生大信

常生大乘善信自知我是未成之佛諸佛是已成之佛

釋曰佛本同我但由行致故我堅心三令發大心

發菩提心念念不去心

釋曰由前所信故此信不亡造次顛沛如是故云念等後違禁結罪

若起一念二乘外道心者犯輕垢罪

釋曰二乘即佛法中外道片雲凝空陽光倏掩小心繞界大行那在若新發意或習強或示同調物等即可也

○第五不發大願戒前則心不向小此則願趣於大文二初制戒令行後違禁結罪前中二初總標大願

若佛子常應發一切願

後別顯大願

孝順父母師僧願得好師同學善知識常教我大乘經律十發趣十長養十金剛十地使我開解如法修行堅持佛戒寧捨身命念念不去心

釋曰五願一願成孝敬謂生我訓我皆有劬勞二願得師友師既開示同學研精善友傍資又增解行有知識故三常教下願解教理有能所詮可知四願如法行謂隨相離相二利等行五堅持下願護佛戒然此五願從一至五展轉而起詳之後違禁結罪

若一切菩薩不發是願者犯輕垢罪

釋曰除已得者餘皆須也

○第六不作十誓戒前對順起願此對非立誓文二初制戒令行後違禁結罪前中二初望前總標後正明誓願今初

一無故字

若佛子發十大願已持佛禁戒

釋曰意云先發大願方得堅持禁戒斯則十戒之大願也後正明誓願文二初約智以自護後約悲以利他前中二初對自犯以發願

作是願言寧以此身投熾然猛火大坑刀山終不毀犯三世諸佛經律與一切女人作不淨行

釋曰火等但害一身婬罪沈於多劫故也下諸願門皆約婬戒說此有十三願若於十戒一一言之即成一百三十以不別故故以例之後對他緣以發願願各三意一是淨人料取則如盜二信心敬戒取則誑他三佛留與戒者取則盜佛之物故戒經曰破戒人無一滴水分下文云不得飲國王等水文二初偏約身口

復作是願寧以熱鐵羅網千里周匝纏身終不以破戒之身受於信心檀越一切衣服

復作是願寧以此口吞熱鐵丸及大流猛火經百千劫終不以破戒之口食於信心檀越百味飲食

復作是願寧以此身臥大流猛火羅網熱鐵地上終不以破戒之身受於信心檀越百種牀座

復作是願寧以此身受三百矛刺經一劫二劫終不以破戒之身受於信心檀越百味醫藥

復作是願寧以此身投熱鐵鑊經百千劫終不以破戒之身受於信心檀越千種房舍屋宅園林田地

復作是願寧以鐵鎚打碎此身從頭至足令如微塵終不以破戒之身受於信心檀越恭敬禮拜

後別約五塵

復作是願寧以百千熱鐵刀矛挑其兩目終不以破戒之心視他好色

復作是願寧以百千鐵錐劖刺耳根經一劫二劫終不以破戒之心聽好音聲

復作是願寧以百千刃刀割去其鼻終不以破戒之心貪嗅諸香

復作是願寧以百千刃刀割斷其舌終不以破戒之心食人百味淨食

復作是願寧以利斧斬破其身終不以破戒之心貪著好觸

一無故字

後約悲以利他

復作是願願一切衆生悉得成佛

後違禁結罪

而菩薩若不發是願者犯輕垢罪

釋曰唯除狂病等及已得人餘皆然也

○第七諸難處戒前則護發心堅此乃存軀長道文二初制戒令行後違禁結罪前中二初制所應作後制所應止前中二初總標二門後別釋四事今初

若佛子常應二時頭陀冬夏坐禪結夏安居常用楊枝澡豆三衣瓶鉢坐具錫杖香爐漉水囊手巾刀子火燧鑷子繩牀經律佛像菩薩形像

釋曰分二初標所依時節二時頭陀者春秋也非寒熱故冬夏坐禪者寒熱不出故結夏安居者依教修道故二標所用道具可知後別釋四事文四初雙明二事

而菩薩行頭陀時及遊方時行來百里千里此十八種物常隨其身

二別明頭陀

頭陀者從正月十五日至三月十五日八月十五日至十月十五日是二時中此十八種物常隨其身如鳥二翼

釋曰二翼之言論時及物三總彰布薩

若布薩日新學菩薩半月半月布薩誦十重四十八輕戒若誦戒時當於諸佛菩薩形像前誦一人布薩卽一人誦若二人三人乃至百千人亦一人誦誦者高座聽者下座各各被九條七條五條袈裟

釋曰分二初定時主布薩此云淨住不犯默然故二若誦下示軌儀四例結安居

結夏安居時亦應一一如法

釋曰坐禪含在一一之中後制所應止

若行頭陀時莫入難處若惡國界若惡國王土地高下草木深邃師子虎狼水火風難及以劫賊道路毒蛇一切難處悉不得入頭陀行道乃至夏坐安居時是諸難處皆不得入

釋曰分二初偏制頭陀十二處有標釋結詳之可

見國難惡王漲合皆得二乃至兼戒餘事乃至之
言該於坐禪遊方後違禁結罪
若故入者犯輕垢罪
釋曰兼上應作不作共爲二戒前若貧不能置等
後爲自調及調衆生或更無好路好處事不獲等
即可也
○第八衆坐乖儀戒前外避厄難此內順衆儀文
二初制戒令行後違禁結罪前中三初約戒立制
若佛子應如法次第坐先受戒者在前坐後受戒者
在後坐
二舉人重制
不問老少比丘比丘尼貴人國王王子乃至黃門奴
婢皆應先受戒者在前坐後受戒者次第而坐
釋曰僧尼二衆各自隨儀非容於雜三對邪顯制
莫如外道癡人若老若少無前無後坐無次第如兵
奴之法我佛法中先者先坐後者後坐
釋曰不知禮法實爲兵奴兵奴豈非癡人後違禁
結罪

對一作雜

而菩薩不如法次第坐者犯輕垢罪
釋曰除狂亂及不知大小及不穩便等即可也
○第九應講不講戒前明坐儀此明道引文二初
制戒令行後違禁結罪前中二初令化安僧後使
講經益物今初
若佛子常應教化一切衆生建立僧坊山林園田立
作佛塔冬夏安居坐禪處所一切行道處皆應立之
釋曰山林園田是立僧坊及佛塔處一切行道處
者誦習禮念等處也但是修習佛道之處後使講
經益物文二初總明
而菩薩應爲一切衆生講說大乘經律
後別示文三初救疾等諸難
佛疾病國難賊難父母兄弟和上阿闍黎亡滅之日
及三七日四五七日乃至七七日亦應讀誦講說大
乘經律一切齋會求願
釋曰國難飢饉等賊難兵戈等二救火等諸難
行來治生大火所燒大水所漂黑風所吹船舫江河
大海羅刹之難亦讀誦講說此經律

三救罪等諸難
乃至一切罪報三惡七逆八難杻械枷鎖繫縛其身
多婬多瞋多愚癡多疾病皆應讀誦講說此經律
釋曰三惡是三塗與八難及繫縛等是報障七逆
是業障婬瞋癡是煩惱障後違禁結罪
而新學菩薩若不爾者犯輕垢罪
釋曰彙前教化以為二戒入位大士利益事別不
必講經故唯勗新學若彼不受化或不解經又無
人所請等即不犯也後勸結指廣
如是九戒應當學敬心奉持梵檀品中當說
釋曰梵檀此云默擯
自下第五明受戒等九戒文二初具彰戒相後結
數勸持前中亦有九
○第一不受衆生戒前令講法益生此令受戒攝
物故次之也文二初制戒令行後違禁結罪前中
二初明受戒之機後明受戒之法今初
佛言佛子與人受戒時不得簡擇一切國王王子大
臣百官比丘比丘尼信男信女婬男婬女十八梵六
欲天子無根二根黃門奴婢一切鬼神盡得受戒
釋曰有十七類可知後明受戒之法文二初教染
衣色後示受戒相前中二初約一方正示
應教身所著袈裟皆使壞色與道相應皆染使青黃
赤黑紫色一切染衣乃至臥具盡以壞色身所著衣
一切染色
釋曰袈裟梵音此云染色著此則逆於情愛故與
道相應二約餘國以辨異
若一切國土中國人所著衣服比丘皆應與其俗服
有異
釋曰諸國土中衣色不一但要異俗何限青黃後
示受戒相文三初揀去七逆
若欲受戒時師應問言汝現身不作七逆罪不菩薩
法師不得與七逆人現身受戒七逆者出佛身血殺
父殺母殺和上殺阿闍黎破羯磨轉法輪僧殺聖人
若具七遮即現身不得戒
釋曰聖人即五果十地若具等者七中有一即非
戒器故總名逆現身者現生造逆之身過去不知

二却收餘類

餘一切人盡得受戒

釋曰除七逆外解法師語者三釋其所由

出家人法不向國王禮拜不向父母禮拜六親不敬鬼神不禮

釋曰無罪具戒方堪他敬七逆反此故揀不堪六親等者於其六親但不拜而已鬼神之屬亦敬而遠之今文失耳後違禁結罪

但解法師語有百里千里來求法者而菩薩法師以惡心瞋心而不卽與授一切衆生戒者犯輕垢罪

釋曰應云不卽與一切衆生受戒恐彼解脫卽是惡心不得財利卽應瞋也衆前失儀卽爲二事除病或不解或彼非器卽可也餘皆犯也

○第二無德作師戒前則有解不爲此乃無德强作文二初制戒令行後違禁結罪前中二初舉緣

若佛子教化人起信心時菩薩與他人作教戒法師者

釋曰或自教化或別人教化令起信心後正示文

一紙之字

二初示所要達後明所不敏前中初別明後總結前中二初教貲請師

若見欲受戒人應教請二師和上阿闍黎

釋曰今請釋迦爲和尙已爲闍黎後問罪揀器文三初問遮罪

二師應問言汝有七遮罪不若現身有七遮罪者師不應與受戒若無七遮者得與受戒

二問重罪文二初罪滅戒存而不受

若有犯十戒者應教懺悔在佛菩薩形像前日夜六時誦十重四十八輕戒苦到禮三世千佛得見好相若一七日二三七日乃至一年要見好相好相者佛來摩頂見光華種種異相便得滅罪

釋曰三世千佛者大略言之也種種異相者聖境多端故滅者此則舊戒却圓更不要受後罪存戒滅而可受

若無好相雖懺無益是人現身亦不得戒而得增受戒

釋曰現身不得戒者不得舊戒得增受戒者增由

重也得與重受戒也三問輕罪
若犯四十八輕戒者對首懺悔罪便得滅不同七遮
釋曰應云據此亦不同十重文之略也後總結
而教誡師於是法中一一好解
釋曰好解者如法實解相二明所不敬文二初別
明
若不解大乘經律若輕若重是非之相不解第一義
諦習種性長養性不可壞性道種性正法性其中多
少觀行出入十禪支一切行法
釋曰有四法一教二理三位次配十住等乃至佛
位謂初習次養性成不壞入於聖道覺正法故四
行多少觀行出入者約地前地上入地前後等料
揀說之十禪支者四禪共有十支謂初禪五支一
尋二伺三喜四樂五定二禪一內淨三禪三捨念
正知四禪一不苦不樂俱如別說二總結
一一不得此法中意
後違禁結罪
而菩薩爲利養故爲名聞故惡求多求貪利弟子而

詐現解一切經律是自欺詐亦欺詐他人故與人授
戒者犯輕垢罪
釋曰不出三事一名聞二利養三弟子稍解不爲
利養等卽可也
〇第三非處說法戒前則詐解此乃妄傳也文二
初制戒令行後違禁結罪前中三初總示不應
若佛子不得爲利養故於未受菩薩戒者前若外道
惡人前說此千佛大戒邪見人前亦不得說
釋曰千佛者千華上佛或是諸佛上云三世千佛
大數言故以一切佛皆同說故三變彰可不
除國王餘一切人不得說
釋曰國王有損益佛法之力故三釋制所由
是惡人輩不受佛戒名爲畜生生生之處不見三寶
如木石無心名爲外道邪見人輩木頭無異
釋曰愚癡之甚雖人如畜當必墮落故不見三寶
或不奉三寶則見如不見如木石無心者不知業
果故亦是貶責之言實非無心後違禁結罪
而菩薩於是惡人前說七佛教戒者犯輕垢罪

釋曰若或對王若有實信或犯亂不覺等卽可也

○第四無知敗禁戒前不應說而說此不應犯而犯文二初示所不應後作所成犯前中二初總標本末

若佛子信心出家受佛正戒故起心毁犯聖戒者

釋曰信心者出家受戒因故起心犯者無慚等不善心也聖卽正也二別示過非也

不得受一切檀越供養亦不得國王地上行不得飮國王水五千大鬼常遮其前鬼言大賊若入坊舍城邑宅中鬼復常掃其脚跡一切世人咸皆罵言佛法中賊一切衆生眼不欲見犯戒之人畜生無異木頭無異

釋曰不得受供者非眞福田故亦不得等者水屬王百姓以輸稅故得行得飮若持戒奉於福稅卽可今反此故五千等者比丘戒全故神衞鬼去今反此故神去鬼來一切等者賺他信施都無福利如盜借物故人鬼皆罵賊一切衆生等者到處災故無有慈悲故不欲見之擬無覺知故同畜木二

減耗數一作不敬法〇敬發心作不利生

生一作緣

作所成犯

若故毁正戒者犯輕垢罪

釋曰故者除悞也開遮之理思而示之

○第五不敬經律戒前犯行此輕教故文二初制戒令行

若佛子常應一心受持讀誦大乘經律剝皮爲紙刺血爲墨以髓爲水折骨爲筆書寫佛戒木皮穀紙絹素竹帛亦悉書持常以七寶無價香華一切雜寶爲箱囊盛經律卷

釋曰縱不剝皮刺血必須紙素香華二違禁結罪

若不如法供養者犯輕垢罪

釋曰除貧病入定貪化生等不犯餘皆犯也

○第六不化衆生戒前誡輕教此教發心文二初制戒令行後違禁結罪前中二初舉因顯戒

若佛子常起大悲心

釋曰悲爲化本復是無緣二對生成戒文二初令受戒

若入一切城邑舍宅見一切衆生應當唱言汝等衆

二一作後

生盡應受三歸十戒

釋曰謂歸三寶十重戒二令發心

若見牛馬猪羊一切畜生應心念口言汝是畜生發菩提心而菩薩入一切處山川林野皆使一切衆生發菩提心

釋曰心念口言者心發悲念如念啓言意在警覺聞之作遠因緣也後違禁結罪

是菩薩若不發教化衆生心者犯輕垢罪

釋曰除病及不解

○第七說法乖儀戒前教發心此令敬法文二初制戒令行後違禁結罪前中二初舉因緣

若佛子常行教化起大悲心若入檀越貴人家一切衆中

釋曰悲即化本是因也入家即化處一切衆即化機上二皆緣言貴人家者此等多慢故偏舉之後制戒令行文二初令止非儀

不得立爲白衣說法應在白衣衆前高座上坐法師比丘不得地立爲四衆說法

二令依是儀

若說法時法師高座香華供養四衆聽者下座如孝順父母敬順師教如事火婆羅門

後違禁結罪

其說法者若不如法說者犯輕垢罪

釋曰不如法者通明三業唯除化病及王臣力或已不解

○第八非法立制戒前說法非儀此恃威滅法文四初舉犯人

若佛子皆以信心受佛戒者若國王太子百官四部弟子

釋曰信心受戒者不受戒者非此所明故四部僧尼士女二彰犯戒相

自恃高貴破滅佛法戒律明作制法制我四部弟子不聽出家行道亦復不聽造立形像佛塔經律立統官制衆使安籍記僧菩薩比丘地立白衣高座廣行非法如兵奴事主而菩薩正應受一切人供養而反爲官走使非法非律若國王百官好心受佛戒者

釋曰與前四部異者前是能制此為所制又王臣自恃四部恐他皆起異端立茲嚴令三辨犯戒業

莫作是破三寶之罪

釋曰同體是別相所顯別相是住持所成今破住持即三種俱破初受後破有始無畢詩曰靡不有初鮮克有終即斯義也四結犯戒罪

若故作破法者犯輕垢罪

釋曰除制惡人出家不許造像賣等餘皆成犯

○第九自傷內法戒前恃自威此憑他勢故次來也文二初制戒令行後違禁結罪前中二初制所應止後制所應作前中三初法

若佛子以好心出家而為名聞利養於國王百官前說佛戒者橫與比丘比丘尼菩薩戒弟子作繫縛事如獄囚法如兵奴之法

釋曰苟求名利容佞王侯或傍法以黑人或傍法以黑法事既非理橫義照然因使不安名為繫縛

二喻

如師子身中蟲自食師子肉

釋曰蓮華面經說師子死諸虫獸不敢食師子身中虫自食之三合

非餘外蟲如是佛子自破佛法非外道天魔能破壞

釋曰外魔不能壞佛法佛弟子自壞也然合文與論中相影詳之後制所應作文二初順顯戒精後反彰罪重前中文二初以論略顯

若受佛戒者應護佛戒如念一子如事父母不可毀破

釋曰父母有其一子憐念情深孝子於其父母愛敬尤切菩薩於其佛戒豈不然乎後寄事廣明

而菩薩聞外道惡人以惡言謗破佛戒之聲如三百鉾刺心千刀萬杖打拍其身等無有異寧自入地獄經百劫而不一聞惡人以惡言謗破佛戒之聲

釋曰輕身重法故大慈為本故是佛本源故後反彰罪重

而況自破佛戒教人破法因緣亦無孝順之心

釋曰破法者廢其教教廢則理等俱廢故無孝順心者壞三寶殃父母違至理故後違禁結罪

若故作者犯輕垢罪
釋曰教道不弘尚為有過反更破壞豈得無愆若不緣名利翻以慈心為法去害即不成犯後結數勸持
如是九戒應當學敬心奉持
後結勸修學
諸佛子是四十八輕戒汝等受持過去諸菩薩已誦未來諸菩薩當誦現在諸菩薩今誦
後結勸受持文四初舉佛同誦
諸佛子諦聽此十重四十八輕戒三世諸佛已誦當誦今誦我今亦如是誦
釋曰三世皆通十方眞應我今亦誦即是現在應身二勸衆普持
汝等一切大衆若國王王子百官比丘比丘尼信男信女受持菩薩戒者應受持讀誦解說書寫
釋曰人之七類法行有六可知三流通不絕
佛性常住戒卷流通三世一切衆生化化不絕
釋曰展轉受則戒卷流通流通即化化不絕三身

三一作王評此本他本俱誤通更誤

卷一作行

自在佛性常住又佛性是理戒卷為教化化不絕兼於行果謂依教詮理依理起行得果斯則理等三法非教不成是故慇懃勸令弘教法華曰以佛教門出三界苦即其義也四傳受利益
得見千佛佛佛授手世世不墮惡道八難常生人道天中
釋曰見千佛者得入二地授手者佛以慈教為手人以信心為手二手相契即是授義不墮惡道等者持小乘戒尚得如此況菩薩戒耶授手之義由茲著矣十三傍地故生人道天中又為道器身攝衆生處不同凡小耳三結勸流通分文四初結所略說
我今在此樹下略開七佛法戒
釋曰我即釋迦所稱樹謂菩提之樹如毛頭計故曰略開然雖親授舍那今論展轉故言七佛七佛猶略其實無邊盡過去佛戒即是法軌則義故二勸衆奉持
汝等大衆當一心學波羅提木叉歡喜奉行

釋曰大衆者正是地前兼地上也一心者地前略機未有餘力苟宜篤志故此勗之奉行者受學傳通自他兼利三懸指廣文

如無相天王品勸學中一一廣明

四群賢頂受

三千學士時坐聽者聞佛自誦心心頂戴歡喜受持

釋曰三千學士與時坐聽者勢通離合合則一衆已現當學皆名學士同聽聞故若離說者三千學士卽地上菩薩•或但地前•地前•已學•現學•之流•時坐•聽者•卽地前菩薩•或是未學當學之輩聞佛自誦者敬受之因餘不爾故心心等者頂禮戴仰情歡足蹈領納文旨不遺不忘人衆不一故曰心心亦可念念相續表其殷極且如滌叶群方遍佛七聚十身之所讚千佛之所弘爰及釋迦是頒金口況以妙圓三點兢備二嚴爲利戚深孰不歡荷敬行而已哉

爾時釋迦牟尼佛說上蓮華臺藏世界盧舍那佛所說心地法門品中十無盡戒法品竟千百億釋迦亦如是說從摩醯首羅天王宮至此道樹下十住處說法品爲一切菩薩不可說大衆受持讀誦解說其義亦如是千百億世界蓮華藏世界微塵世界一切佛心藏地藏戒藏無量行願藏因果佛性常住藏如如一切佛說無量一切法藏竟千百億世界中一切衆生受持歡喜奉行若廣開心地相相如佛華光王七行品中說

明人忍慧强　能持如是法　未成佛道間
安獲五種利　一者十方佛　慇念常守護
二者命終時　正見心歡喜　三者生生處
爲淨菩薩友　四者功德聚　戒度悉成就
五者今後世　性戒福慧滿　此是佛行處
智者善思量　計我著相者　不能信是法
滅盡取證者　亦非下種處　欲長菩提苗
光明照世間　應當靜觀察　諸法眞實相
不生亦不滅　不常復不斷　不一亦不異
不來亦不去　如是一心中　方便勤莊嚴
菩薩所應作　應當次第學　於學於無學

勿生分別想　是名第一道　亦名摩訶衍
一切戲論惡　悉由是處滅　諸佛薩婆若
悉由是處出　是故諸佛子　宜發大勇猛
於諸佛淨戒　護持如明珠　過去諸菩薩
已於是中學　未來者當學　現在者今學
此是佛行處　聖主所稱歎　我已隨順說
福德無量聚　迴以施衆生　共向一切智
願聞是法者　疾得成佛道

梵網經記卷下終

承久三年十一月下旬於賀茂佛光山禪堂院住房以草案之本淸書畢華嚴宗沙門高辨

寛喜二年十二月十六日病後勵力兩卷拜寫心中懇念諸佛照覽願以此功必共自他生知足之雲閣拜慈尊之金容聞法悟道利益群生新發意僧空辨記之四十七歲

同三年辛卯正月十一日於禪河院菴室再校了

沙門空辨四十八歲

元祿六秊太歲癸酉春二月上旬於洛東禪林僧坊參訂諸本鑒成全本釋昇堂謹識

竊以菩薩戒者是爲千佛之要路萬聖之嚴師三身四智之源五眼六通之本昔有天竺三藏羅什法師譯梵語以就秦言翻祕詞而爲顯說次有沙門傳奧造疏弘揚雖綿歷於帝朝奈因緣而隱滯卽有常山重地龍興上人法諱慧顒製科幷鈔方得法義齊備旨趣周圓望濟益於群靈覩流通於遠代爰有俗弟子張令珣一聞勝事便整衷懷乃命良工刻茲印板總斯巨福普用裝嚴所集殊因竝將迴向迴向眞常實性迴向正等菩提法界有情皆霑利樂皇王萬歲宰輔千秋四夷八表以永安君正臣忠而□□師僧父母善友良緣歷劫先亡連綿眷屬皆願同生知足共禮慈尊三塗湮沒以停酸六趣漂沈□息淚在衆生數盡啓眞誠凡是有情俱登佛道時太平興國八年歲次癸未冬十一月八日工畢記

鎮府龍興寺講法華梵網經沙門歸演　校勘

銀青光祿大夫檢校太子賓客兼殿中侍御史潁

州尤從都押衙張令珣　印施

妻李氏長男　敕賜及第進士椎吉次男推一忠

吉則吉永吉新婦李氏曹氏衛氏

重刻梵網經記後序

梵網戒線者舍那薄伽體性之本原菩提薩埵修證之法門其大本也六十一品廣說斯義今此品所明菩薩心地戒常住佛性之尸羅大士首心之學處也大都受持者熱惱去而清涼生頂戴者無間空而切利現此其福利恩有真難思議據之譯家特誦出此一品流布於叔世以爲累劫之津梁俟漢龍象又從而爲之釋者五十有餘家無不蘭菊擅美雖然明月之珠不能無考獨文約義豐致令後徒而便受隨者其惟莫越於奧法師記然斯篇也淹歷年所寖傳於世今年春出游洛西始從白雲菴住上人謂及上人唯然曰吾傳此本久爲禍珍幸壽文梓以福群生當賻舍諸予爲喜曰是眞好事苟勿負約於是上人寄彼本來請予校勘予合爪閱之惜乎傳錄舛譌錯節衍語至若閒混魚魯每繙無不釋卷而歎遂憤激之餘自不顧陋拙管識之所暨叨分曾經記補苴罅漏糾正錯謬以命工壽梓謀公諸天下噫此篇流通戒宗朗如日星也刻成姑述其顛末如是皆

歲次癸酉元祿六祺冬十二月既望釋昇常和南序

于洛東禪林僧坊

梵網經菩薩戒本疏第一 盡殺生成

魏國西寺沙門　法藏　撰

原夫法身虛應狹有岸以甄形妙智潛通極無邊而照象至眞明理卽事而能理旋超視聽之外冥權會事卽理而能事逈架筌蹄之表故得蓮華藏界懸日月以臨照菩提樹王開甘露而濟之千華千百億盧舍那爲本身十重四十八輕釋迦文爲末化不可說法啓心地於毛端不思議光舉身化於色頂於是四十二位大士之所同修八萬威儀聖賢以之齊致況乃恒沙戒品圓三聚而統收塵數嚴科具六位而該攝既如因陀羅網同而不同似薩婆若海異而非異等摩尼之雨寶濟洽黎元譬瓔珞以嚴身功成妙覺是故五位菩薩莫不賴此因圓三世如來無不由此果滿既爲道場之直路亦是種覺之良規大哉難得而言者也然則梵約當體離染爲名網就喩彰功能立號經則貫穿縫綴體用同詮盧舍那則遍照果圓說則扣機宣唱菩薩標因異果顯能持之人十重等簡法異人顯所持之法重開二五輕分六八具防止故稱爲戒文無二軸故云一卷故言梵網經盧舍那佛說菩薩十重四十八輕戒一卷

將釋此經略作十門一教起所因二諸藏所攝三攝教分齊四顯所爲機五能詮教體六所詮宗趣七釋經題目八教起本末九部類傳譯十隨文解釋

初教起所因者何故辨此菩薩戒耶略由十因謂法應爾故示本行故攝大機故授法命故勝法被故令成行故得諸位故滅重障故顯聖性故得勝果故初法應爾故者謂此菩薩三聚淨戒既爲道場直路種覺圓因是故一切諸佛出興于世利樂衆生皆依古法法爾初時結於菩薩波羅提木叉爲宗本之要如大王路法爾常規故須說也是故下云各坐菩提樹誦我本師戒又云是盧舍那誦我亦如是誦解云既佛本師戒復但云誦不言說者明則本法非新制也又云三世諸佛已說今說當說故知同說也二示本行者三世諸佛皆悉往

皆同行此戒成最正覺是故成道先示此要令諸
菩薩之所修學下文云一切諸佛之本源行菩薩
道之根本又云一切菩薩巳學今學當學解云若
無此戒法無一菩薩得成佛道三攝大機者謂如
來出世若不顯此菩薩毗尼諸有情初發大菩提
心者而未能知何等應作何等不應作而進行無
依是故要當制立菩薩學處令知進修智論十三
云譬如無足欲行無翅欲飛無船求渡是不可得
若無戒欲求好果亦復如是若人棄捨此戒雖居
山苦行食菓服藥與禽獸無異四授法命者謂諸
衆生若無此戒法命不立與非情及畜生等無有
異瓔珞經下卷云佛子若過去未來現在一切衆
生不受菩薩戒者不名有情識者畜生無異不名
爲人當離三寶海非菩薩非男非女等五殊勝益
者謂以最上菩薩戒器及衆生必當令彼成正覺
瓔珞經云又復法師能於一切國土中教化一人
出家受菩薩戒者是法師其福勝造八萬四千塔
況復二人三人乃至百千福果不可稱量六成諸

行者謂一切菩薩無邊大行莫不皆以淨戒爲本
智論十三云譬如大地一切萬物有形之類皆依
地而住戒亦如是戒爲一切善法住處又華嚴經
云譬如造宮室起基令堅固施戒亦如是菩薩衆
行本此經下云一切菩薩巳學今學當學七成諸
位者謂由具足菩薩戒故信行得成方乃得入十
住等位瓔珞云初發心出家欲紹菩薩位者當先
受正法戒戒者是一切行功德藏根本正向佛果
道問位以智成因何說戒答戒具三聚攝善戒中
既具大智理亦無遮下文中十發趣十長養等皆
因此成又問以何得知此菩薩戒多是住前菩薩
所行戒耶答瓔珞經下卷云我今在此樹下爲十
四億人說住前信想菩薩初受戒法佛子是信想
菩薩於十千劫行十戒法當入十住心此之謂也
八滅重障者重障有二謂惑與業今既具防三業
律儀戒中惡無不止惑業種子是所除滅故瓔珞
下卷云受十無盡戒巳其受者過度四魔越三界
苦從生至生不失此戒常隨行人乃至成佛九顯

眞性者謂由具此菩薩淨戒遂令障滅行成性離
究竟下云佛性常住戒法流通也十得勝果者謂
此淨戒因位究竟必獲如來圓明勝果故華嚴經
云戒是無上菩提本應當具足持淨戒此經下云
微塵菩薩衆由是成正覺此之謂也

第二諸藏所攝者此有四重初約二藏有二謂大
小二乘各有菩薩藏聲聞藏於此四中唯大乘內
菩薩藏攝或通大乘聲聞藏攝以大中聲聞悉許
成佛於此戒法亦受持故亦通收小中菩薩以彼
三十四心成佛等事離此實戒更無餘故或亦通
彼聲聞藏以七衆所持別解脫戒皆是菩薩律儀
攝故是故彼法亦在此中二約三藏亦二一唯是
大乘毗奈耶藏以具詮顯調伏行故二或通餘二
以戒具三聚該於三學成因五位必具餘故三約
十藏亦二一唯戒藏二或通餘以三聚中攝諸行
故四約十二分教亦有二一是緣起經攝二亦通
餘如理應知

第三攝教分齊者聖教塵沙統略爲二一是化教
二是制教釋此二別略作四門一約法異且化教
者謂如來出世普爲一切說諸因果理事等法制
教者謂舉過顯非立正法制非理遮犯結示罪名
辨其持犯輕重篇聚二約機異謂化教普爲通內
外衆莫問佛法內人及佛教外人通對而說制教
唯對佛自內衆私秘制說三約益異謂化教但令
離諸性惡起信等行制教令其雙離遮性以護譏
嫌威儀可軌以生物信光顯正法自行化人故四
約主異謂化教通於五種人說如智論云一佛二
菩薩三弟子四神仙五變化制教唯佛自說以制
戒輕重餘無能故由此四異是故二教成差別也
於此二中制教所攝然制通大小仍是大收

第四顯所被機有四種一約種姓二約遮難三約
發心四約現在位初中有二先約權教五種姓中
定姓二乘及無種姓非此所爲以彼於此非其器
故菩薩種姓正是所爲其不定性亦兼攝如瑜伽
等說二約實教五種種姓俱此所爲以許佛性皆
悉有以於此身定入寂故名定性二乘非謂寂後

而不趣向於大菩提如法華楞伽寶性論等說又爲謗大乘人是一闡提因依無量時故說無性非謂究竟無清淨性如寶性及佛性論說又依佛性論自斷說無佛性爲不了教餘如前說是故一切衆生皆是所爲耳二約遮難者亦二一雖欲發心若具七遮現身非器二要須深心懺悔除滅遮難好相相應發心純直方堪爲器三約發心者亦二一雖內有種姓若未能發大菩提心現在前時亦未堪爲菩薩戒器二要須發心直趣正行不有邪求名利等過方堪爲器是此所爲四約現在位者亦二一終二始終者如三賢已上法雲已還終位菩薩雖亦受持菩薩淨戒然經生所受不名新得具性戒故非此正爲始者從初發意十信已還於此戒品有受有隨有持有犯故是正爲以本業經中十信初心受此十戒其入位已去但增修爲異故也

第五能詮教體者略作十門一能詮門謂唯以名句文爲體以能詮表所詮故二歸實門謂唯以音聲爲體以名等依聲假立無別體故經云以音聲爲佛事故三具二門謂聲及名等要具此二方成詮表不相離故十地論云說者以此二事說聽者以此二事聞四俱非門謂聲名即空俱泯言即無言無言之言無寄無住經云如來常住不說一字上四門中前三通小乘具四唯大乘是故四句合爲一事有無俱離可知五通通門謂香光等一切諸法悉爲教體無不皆有詮理益物故經中香光飯等而作佛事六詮旨門謂能詮所詮合爲其性以不相離故論云契經體性略有二種一文二義文是所依義是能依七唯心門謂名等聲等能詮所詮無不皆是說聽心識更互爲緣之所顯現離此心識無別性故經云我說識所緣唯識所現故八歸眞門謂名等識等莫不悉皆唯是眞如以諸虛相本自盡故眞如實體性自顯故經云一切法即如等也九無礙門謂即眞之相相不礙存即無言之言同法界即相之眞眞無不顯即言之無言言未嘗說既言無言而無二則說無說而俱存無

礙鎔融以為教體十雙泯門謂理事無礙性相俱融則形奪兩亡語默雙泯非言非不言非教非不教非眞非不眞一切皆離不能辨之也是謂大乘無礙教體也

第六所詮宗趣者有二先釋宗後顯趣問宗之與趣何別答語之所表曰宗宗之所歸曰趣又釋宗是言下所尊趣即標其意致宗中亦二先總後別總者以菩薩三聚淨戒為宗以是文中正所詮顯所尊所崇唯此行故別中有五一約受隨二約止作三約理事四約造修五約該收初者創起大誓要期三聚建志成就納法在心故名為受受興於前淨心後起順本所受令戒光潔故名為隨又受是總發萬行從生隨是別修順成本誓要具此二資成正行故以為宗二止作者謂止離諸惡微過不沾作修萬善衆德圓修要具此二俱潔行成故為宗也三理事者謂事防三業使惡止善行以理御心令惑滅智立智論云菩薩亦持理性戒故又前離業障令福圓後除滅惑障成慧滿此則離二障成二嚴方為究竟故以為宗四造修者有四一法二受三相四行謂初是所受戒法二正受相應三辨其戒相四對緣持犯所詮雖衆然四門統攝故為宗也五該收者謂諸菩薩波羅蜜行莫不具足三聚所謂發三聚心修三種行成三迴向菩薩萬行莫過於此故以為宗第二趣者意也致也謂持此三戒增長三學成就三賢十聖等位究竟令得三德三身無礙佛果是意趣也謂一律儀離過顯斷德法身二攝善修萬行善以成智德報身三以攝衆生戒成恩德化身故也宗趣竟也

第七釋題目者有二先辨一部都名後釋當品別目初中亦二先梵網者所詮義也經者能詮教也義中梵西國正音云梵覽磨傳譯存略故但云梵此翻為極淨以淨中之極故准此經上下文梵網之義略有四種一約行體用謂梵者當體為目離染為義網者就喻為名勝能為義此中梵有一義謂明五位行體平等圓淨光潔網有二義一差別義二涉漉義初喻信等五位相別後喻五位涉漉

衆生從因至果究竟解脫此二及梵總有三義謂體相用網中差別是相此即依體起用以梵成網故云梵網則持業釋也又亦法喩雙擧爲名也二約義者此擧梵王之網喩所詮之義俱從喩稱故云梵網何者上卷經云時佛觀諸大梵王網羅幢因爲說無量世界猶如網孔各各不同別異無量佛教門亦復如是解云以諸梵王持此幢網供佛聽法佛因見彼網孔差別交絡無邊參而不雜遂以喩彼諸衆生類迷悟已性造善惡業苦樂昇沉依正交雜而其分齊別別不同故云世界猶如網孔此即梵之網依主釋亦是有財釋以俱是喩故問此中梵網與華嚴中因陀羅網何別答彼是帝釋網此是梵王網彼網在殿此網在幢喩意亦別彼取寶珠成網互相影現辨重重無盡此取網孔差別不同義故爲異也三約教者梵辨教是淨網顯教有能故華嚴云張大教網亘生死海漉天人龍置涅槃岸此之謂也又上云猶如網孔等佛教門亦如是等也四約戒者梵有二種一約位在家所持不名梵行出家五衆方名梵行二約實聲聞小戒不防意惡不破諸見不名眞梵諸菩薩等所持三聚具防三業破見入理方名實梵此如華嚴梵行品說網有三義一喩菩薩戒相塵沙微細差別交雜出沒屈曲難知如網孔也二喩此律儀戒功能遮防有情令不作惡如網籠羅也三喩此戒攝善救生二種功能撈漉自他俱出離故是故此中亦梵亦網持業釋也問何故不唯存此釋而通上三耶答此是一部通名非唯說戒故須通辨也經者謂以聖言貫穿攝持所應說義及所化衆生故云經也二別名中有三義一舍那佛者擧教主也說心地法門品者是一品通名也菩薩戒本者品內別目也梵本經中皆名毗盧舍那此云光明遍照然有二義一內以智光照眞法界此約自受用義二外以身光照應大機此約他受用義何故經首別標此名爲簡餘經是釋迦化身所說又梵網字下標此名者別餘品也梵網一部大本之中唯此品等是舍那說餘品應是釋迦說故說者圓

音應機演茲妙理故云說也菩薩者備如常解心者則是菩薩所起信等五十心也地者即是信等諸位通名地也十地論中地前總名信行地故以俱有生成荷戴通名地也無非妙執云法通智遊履爲門類別不同稱品今於品內別釋如此菩薩戒本故別標舉謂防非止惡爲戒標略異廣爲本也

第八明教本末者有二先明此戒後顯餘類初此戒來處者此三世諸佛本戒法界法爾非新所制舍那菩薩修行此戒位滿成佛於蓮華臺藏世界之中爲欲利樂諸衆生故還自誦出傳授化身令各就機於閻浮提爲諸衆生方便誦顯是故得有如斯戒本若論具本什公相傳云西域有十萬頌六十一品具翻應成三百卷未至此土故不具也二餘類戒者如梁朝攝論戒學中引毗奈耶瞿沙毗佛略經說菩薩戒有十萬種差別如茲大本未沾此域又上代諸德相傳云眞諦三藏將菩薩律藏擬來此土於南海上船船便欲沒省去餘物仍

今閣羅閣

猶不起唯去律本船方得進眞諦歎曰菩薩戒律漢土無緣深可悲矣又曇無讖三藏於西涼洲有沙門法進等求讖受菩薩戒并請翻戒本讖曰此國人等性多狡猾又無剛節豈有堪爲菩薩道器遂不與授進等苦請不獲遂於佛像前立誓邀期苦節求戒七日纔滿夢見彌勒親與授戒并授戒本並皆誦得後覺已見讖讖覩其相異乃喟然歎曰漢土亦有人矣即與譯出戒本一卷與進夢誦文義扶同今別行地持戒本首安歸命偈者是也又聞西國諸小乘寺以賓頭盧爲上座諸大乘寺以文殊師利爲上座令衆同持菩薩戒羯磨說戒皆作菩薩法事律藏常誦不絕然聲聞五律四部東傳此土流行其來久矣其於菩薩律藏逈不東流曇無讖言於斯已驗致使古來諸德或有發心受戒於持犯闇爾無所聞悲歎良深不能已已藏雖有微心冀茲勝行毎慨其斥闕志願西求既不果遂情莫能已後備尋藏經捃摭遺闕集菩薩毗尼藏二十卷遂見有菩薩戒本自古諸賢未廣解

釋今敢竭愚誠聊為流讚庶同業者粗識持犯耳

第九明傳譯緣起者此經於大秦姚興弘始三年有西域三藏法師鳩摩羅什此云童壽以持菩薩戒故偏誦此一心地法門品以此品略明菩薩戒相是故印土持菩薩戒者無不皆誦于時沙門慧融道詳等八百餘人請羅什受菩薩戒遂於逍遙園或云於長安草堂寺中共學士翻譯經論五十餘部唯此梵網經最後什自誦出而共譯之慧融等從筆受亦同誦持仍別錄此下卷之中偈頌已後所說戒相獨為一卷名作梵網經盧舍那佛說菩薩十重四十八輕戒一卷卷首別標當時受戒羯磨等事仍云此羯磨出梵網經律藏品內盧舍那佛為妙海王及王千子受菩薩戒法其八百餘人誦此戒本也

第十隨文解釋者於此文中分為三分初十一行半偈是標源歎戒分二從爾時下對緣正說分三從我今在此樹下結說勸持分又釋初是戒起所從分二對緣正說分三結說勸學初分中分二初有五偈明標源歎戒後六偈半歎戒勸持又釋前五戒所從勝後是所流戒勝又前是傳戒人勝後是所傳戒勝前中有四初一頌明舍那眞身起千化佛二次一頌一句明千化佛復各化為百億釋迦三一頌二句明化身就舍那聽受戒法四一頌一句明化身就機傳通本戒

我今盧舍那　方坐蓮華臺　周匝千華上
復現千釋迦

初一頌之中上二句明本源實身下二句明所現千佛此中盧舍那等三類佛有人釋云千華臺上盧舍那佛是自受用身千華上佛是他受用身百億釋迦為變化身此釋恐不應理以華臺上佛亦是隨他受用身故今釋此佛內自實成及應機化境諸聖教中總有五說一約諸部小乘於此大千百億閻浮中唯此閻浮釋迦是實報成佛餘州皆是化往本不論舍那佛二若依入大乘論等說摩醯首羅天上有一實報成佛以一大千世界為所統境化作百億釋迦一時成佛三若依此經蓮華

臺藏世界之中坐華臺上實身成佛名盧舍那其千華上千釋迦則是千摩醯首羅天上各有一釋迦此千釋迦一一各化作百億釋迦故有千百億釋迦於千百億國中菩提樹下一時成佛淮此言之則一實身成佛時以千三千世界爲主化境合有千箇百億其千釋迦是實報千百億釋迦是化身四依攝論等受用身有二種一自受用是實身成佛稱法界成身土相稱依正無礙唯佛獨住更無菩薩二隨他受用身爲地上菩薩於淨土中現身說法爲地前機現化身佛所主化境又廣於前智論云數此三千大千世界如恒沙爲一世界稱數此世界種恒沙復至爲一世界海數此海復至十方恒沙爲一佛世界是釋迦佛所化境界五依華嚴經無成無不成故盧舍那一切處皆實身成佛又以盧舍那則是釋迦不分報化二位之別但說十身以顯無盡是故所主化境無邊無盡且如一類須彌樓山世界之數則盡十方滿虛空遍法界又一類樹形世界亦同前遍法界其側住世界

府仰世界倒世界衆生形等無量形類一一形類各各本類普遍法界然互不相礙又此雜類並皆攝在蓮華藏世界海中是故華藏亦說無盡又以華藏界一一塵中現一切世界如因陀羅網如是重重無盡出過思議之表此等並是盧舍那常轉法輪處也今此文中還依如上第三義說上二句中初句顯其本身後句明其源七初中以是舍那自說故云我今然通辨我義略有六種一執我謂分別俱生在於凡位二慢我謂但俱生在有學位三習氣我謂二我餘習在無學位四隨世流布我謂諸佛等隨世假稱五自在我謂八自在等如來後得智爲性六眞我謂眞如常樂我淨等以眞如爲性此中稱我通後三種隨義應知盧舍那義如前已釋次句言方坐蓮華臺者方有二義一將欲義謂方將等二正住義謂方住等今依後義正在華上故云方坐也蓮華臺者是十八圓滿中依止圓滿諸論二釋通有三義一謂約事二就理三據無礙初約事者謂如來所感大寶蓮華王爲所依

止然通辨蓮華總有四類智論云一人中蓮華十葉已上二天上蓮華百葉已上三菩薩蓮華千葉已上四義准佛蓮華無限量故華嚴中大蓮華座不言葉數但云一一華葉皆遍法界二就理者如來智身依於眞理義等蓮華故以表示亦有四義梁攝論中一如世蓮華在泥不汙譬法界眞如在世不爲世法所汙二如蓮華性自開發譬眞如自性開悟衆生若證則自性開發三如蓮華爲群蜂所採譬眞如爲衆聖所用四如蓮華有四德一香二淨三柔軟四可愛譬眞如四德謂常樂我淨三理事無礙者謂佛果圓融理事混通依正無礙相即自在思之可見下二句中初句明佛所住處謂於千華之上或云千蓮也下句所現佛此千還是受用身攝有人釋云若約相顯爲論盧舍那身爲十地後等覺位菩薩現此千釋迦爲初地已上菩薩現此亦無違

一華百億國　一國一釋迦　各坐菩提樹
一時成佛道　如是千百億

第二一頌一句明此千佛復現百億釋迦於中先四句釋一華所現後一句類結餘華前中初句舉一華主百億國國者是四天下中南州國也是故即一三千大千世界有百億四天下等故云百億國於一一南洲菩提樹下各有一釋迦同時成佛故云各坐等也類結者如一華既有百億國餘九百九十九華亦各主百億故類結云如是總爲千箇百億也

盧舍那本身　千百億釋迦　各接微塵衆
俱來至我所　聽我誦佛戒　甘露門則開

第三一頌二句明化佛就報領受戒法於中初句標舍那本身是化佛所出之處故須標也次句舉化身數次句明率持大衆具眷屬相次句顯主伴俱來至我舍那所次句正明領受戒法次句明說戒利益謂此妙戒諸說中最同於甘露味之中上於此創演故曰門開又釋甘露有三義一當食充飢同攝善內備二當飲除渴同攝生濟之三當藥病瘵同律儀斷惡故以爲喩又釋甘露是仙藥服

者長生得此戒命盡未來際故也

是時千百億　還至本道場　各坐菩提樹
誦我本師戒　十重四十八

第四一頌一句明化身就機傳通本戒於中初三句各還本位後二句誦傳本戒謂此戒法諸佛所師故云本師戒也十重等出戒相輕重數也上來標源顯戒亦是戒所從來竟文

自下第二歎戒勸持中有二初有三行一句歎益勸受後三行一句舉法勸信

戒如明日月　亦如瓔珞珠　微塵菩薩衆
由是成正覺　是盧舍那誦　我亦如是誦
汝新學菩薩　頂戴受持戒　受持是戒已
轉授諸衆生　諦聽我正誦　佛法中戒藏
波羅提木叉

初中有六初二句辨戒德圓滿於中初能破無明大闇出生死長夜顯無住涅槃故云如日月也二能莊嚴行者令諸佛護念人天樂觀故如瓔珞珠也又釋初是慧嚴後是福嚴又釋律儀戒以能破諸黑惡故如日也攝衆生戒以大悲清涼為相故如月也攝善法戒以能攝修具諸勝善法而自佩故如瓔珞珠也二次二句明戒用深廣謂微塵菩薩是多人同行故勝也由此成正覺能成大果故勝也亦則前句是廣後句深也三次二句明大人誦持故勝謂初句報佛後句化佛四次二句舉益勸學成自利行五次二句教令轉授成利他行六次三句誡聽所誦以此戒中含攝蘊積備具衆德故云藏也又為簡定道二戒故言波羅提木叉戒梵云波羅提此言別若具應云毗木叉此云解脫謂持此戒行於諸犯境皆別別解脫故名也又可當於生死而得解脫故也

大衆心諦信　汝是當成佛　我是已成佛
常作如是信　戒品已具足　一切有心者
皆應攝佛戒　衆生受佛戒　即入諸佛位
位同大覺已　真是諸佛子　大衆皆恭敬
至心聽我誦

第二舉法勸信中分三初五句明信法成益於中

初一句總勸生信二次二句出所信境又是教生
信方便謂信巳身有佛性法故卽是定當來成佛
之義三次二句辨信益謂由信自有自性住佛性
信佛是至得果性謂起此信卽是發入理菩提心
此故此心卽是得戒故無垢稱經云發菩提心卽
是出家是卽具足成比丘性此之謂也二有六句
勸衆普受於中二初二句總勸普受卽是下文但
解法師語盡受得戒故云一切有心等又可凡諸
有心皆有佛性有佛性故堪爲道器故云攝佛戒
也又前是當成之佛據佛性體也此明有心之者
皆攝佛戒是佛性用也二次四句釋攝戒利益謂
入菩薩三聚戒中卽是佛本因之位故名佛子下
諸戒首皆云若佛子者是也三後二句以有此益
故勸衆聽誦上來總是第一標源歎戒分訖也
爾時釋迦牟尼佛初坐菩提樹下成無上覺初結菩
薩波羅提木叉孝順父母師僧三寶孝順至道之法
孝名爲戒亦名制止卽口放無量光明是時百萬億
大衆諸菩薩十八梵六欲天子十六大國王合掌至

心聽佛誦一切佛大乘戒
自下第二大段正說中分三初明結集者序當時
事二告諸菩薩下明對機正誦三從我巳說下結
勸受持〇初中四一序成佛時處二序所結戒相
三序口光表說四序衆集聽受初中爾時者是此
化身從報佛所受旨迴還至此之時故云爾時也
釋迦此云能是姓也牟尼此云寂是名也菩提樹
者在摩伽陀國於此樹下有金剛座賢劫千佛皆
於此座成等正覺此樹下得菩提故名菩提樹剛
坐得佛故云初坐等也二序所結戒中有二初辨
相二會名前中以是本戒非是待犯然後方制故
最初成佛卽結此戒不同聲聞戒故云初結菩薩
波羅提木叉也孝者謂於上位起厚至心念恩崇
敬樂慕供養順者捨離巳見順尊教命於雖孝順
略出三境一父母生育恩二師僧訓導恩三三寶
救護恩然父母有二位一現生父母二過去父母
謂一切衆生悉皆曾爲所生父母今由持戒於父
母竭誠敬養令修善根發菩提心今世後世離苦

得樂又由發菩提心持菩薩戒救一切衆生悉令成佛是故二位父母皆爲孝順又由具持菩薩淨戒當得道力救護一切諸衆生故於過現父母亦爲孝順又供養孝順師僧三寶下文具顯又以如說脩行爲報其恩故爲孝順是至道法者謂至極之道莫先此法又以此道能至於果故云至道此卽道能至也謂作了因至涅槃果又作生因至菩提果二會名者謂行此孝行卽是順敎無違名爲持戒故云孝名戒戒謂制御三業止滅諸惡故云戒亦名制止也三序佛口光者如來將說戒法先於金口放大光明驚覺令知當從此口吐戒法光照入其心故現此相令衆集也四序衆集聽於中先集衆二辨敬聽前中有四衆一菩薩二色天三欲天四人王初一是同生衆後三是異生衆二辨敬聽者合掌身儀不慢至心住念不散也

告諸菩薩言我今半月半月自誦諸佛法戒汝等一切發心菩薩亦誦乃至十發趣十長養十金剛十地諸菩薩亦誦是故戒光從口出有緣非無因故光光

非青黃赤白黑非色非心非有非無非因果法諸佛之本原行菩薩道之根本是大衆諸佛子之根本是故大衆諸佛子應受持應讀誦善學

第二對機正誦中二先歎戒殊勝後正誦戒相前中二初明戒法深勝二從佛子諦聽下辨戒機緣廣前中二初舉法辨勝後是故諸佛子應受下正勸脩學前中二初約人顯勝二是故戒下約法辨勝前中二初約佛自誦顯勝人誦故明戒勝也二約五位菩薩衆誦明多人誦故明戒勝也以信行不成位故但云發心也以十住是三賢之初入位之始故云發趣也十行增脩善根故云長養十迴向是世間脩終堅固不壞故云金剛十地可知是故戒光從口出者是前從初發心至十地滿三無數劫常誦持故致後誦時口中每出說戒之光如智論中有三藏比丘以多生說法口出香類同此也又釋以此戒法破無明闇從用名光又釋從佛口光中出戒光故從緣爲名故云光有緣非無因者今此誦戒口出戒光非無因緣以多劫積集因

緣深固致令如此又釋此屬第二約法辨勝於中有三初明戒無自性起藉因緣謂此戒法既從因緣必無自性無自性戒名爲戒光以佛說爲緣機感爲因或師授爲緣菩提心爲因無自性戒方得發起故云有緣非無因也二明戒體甚深言故光光等者光猶戒謂是因緣所發戒體無量數多故曰光光也故者所由也謂此戒光因緣生故是故無性離相故云非青等也於中三句初離色心者謂此眞戒性非質礙又非緣慮故云非色心又釋戒於思種而建立故用思種爲體故云非青等色也於思種上假立爲色故云非心也二離有無者謂緣起之戒便無自相即緣非戒離緣無戒除即除離不得中間如是求戒永不是有無然此不無此不有之戒以不同兔角無因緣故是故此戒俱絕有無又可非所執故不有從緣起故非無又從緣起故不有非所執故不無故云非有非無也三離因果者以稱性之戒離能所生故非因果也又釋以戒能成彼大菩提果故非果法也又藉菩提心爲因起故非因法也以是果非果即因故是因非因即果故是故就性非因果也三諸佛之本下明戒用廣於中三初明戒雖非果而能作果故云諸佛之本原二明戒雖非因故云菩薩之根本以菩薩是因位故三雖俱非因果然能通爲大衆之本二是故下結勸脩學中應受應持應誦文應學義

佛子諦聽若受佛戒者國王王子百官宰相比丘比丘尼十八梵六欲天子庶民黃門婬男婬女奴婢八部鬼神金剛神畜生乃至變化人但解法師語盡受得戒皆名第一清淨者

第二明戒機緣廣中初標受佛戒二辨戒機差別有二十衆於中變化人者如龍變爲人小乘入難此中通也後但解法師語下通結多門餘義可知

佛告諸佛子言有十重波羅提木叉若受菩薩戒不誦此戒者非菩薩非佛種子我亦如是誦一切菩薩已學一切菩薩當學一切菩薩今學我已略說波羅提木叉相貌應當學敬心奉持

第二正誦戒相中二先總釋隨戒之相略作六門
一釋名二分輕重三明具闕方便四持犯麤細五
諸部種類六對小辨異並如別說二別釋戒相中
亦二先十重後輕垢前中三先舉數勸持二立名
辨相三總結勸持又亦可初總誦二別誦三結勸
總中四一舉數二若受下勸誦其文於中先明不
誦有損非菩薩者失現行菩提心也非種子者乖
菩提心種子也又前失位後失行也後舉佛自誦
彰誦有益三勸學其義謂舉三世齊學勸令受學
四已略說下結說勸持並可知
第二立名辨相中先以義料簡後釋本文初中十
重略作十門一釋名二明犯因三明犯具四顯犯
境五造境自他六自作教他七犯相始終八明犯
輕重九明諸部相攝十明攝三聚
初釋名者先釋總名謂一周圓數二五稱十波羅
夷者此云他勝處略有三釋一約法謂是佛弟子
以所持佛戒爲自非毀佛戒爲他若專精不犯則
自勝於他若破其根本卽他勝於自以戒爲學處
持犯所依故云處也二約業謂麤業爲他三約報
謂墮不如意處爲他並可知此從數義以彰名卽
帶數釋二別名如下釋
二明犯因者謂犯此十重皆因三毒於中二初約
麤相二就細辨初中此十戒內殺毀及嗔此三因
嗔犯是故制此爲防嗔此中約動三業以分三謂
身語意如次應知又內外分二謂初二約外後一
約內外中色聲分異又盜婬慳此三因貪犯但初
二麤現後一細故又約財色分二謂盜慳俱望財
但自他分異謂盜望他財慳望自物又盜望未得
慳望已得何以約財分二約色不分耶以財許如
法畜望已得未得分爲二色無通畜義故唯一禁
斷又有財盜及施故得分爲二色無施與義故更
不開二又妄酒及謗此三因癡犯於中酒但爲癡
因妄謗爲癡果果中妄由邪見望已身不聖而言
聖謗由邪見望他三寶實聖云非聖故分二也癡
果已顯彰約境可分二癡因用猶隱約事唯立一
又說過通三毒可知此則爲調伏三毒立茲十戒

二約細辨者此十戒中一一皆通有三毒犯第九瞋中有時由彼貪癡引故亦得有三是故各調三毒通名毗尼此云調伏

第三明犯具者所謂三業此十戒中初三及酒皆依身犯故智論十三云酒及前三俱是身戒今此中有四義釋一約自他初三成自害後一成他害以得酒巳方作大罪二約依正有三句一盜即依報二殺婬望正報三酒通依正以爲飲酤不爲貯畜亦得正報收三約違順亦三句一殺盜業違情婬犯順迷情酤酒通違順以惢迷情故順取其直故違四約因果初二損財斷命苦果中極故俱成重後婬酒順迷種苦因極故亦成重是故古德云婬爲生死本酒爲過患源律中此二不立境想義存此也又妄說毀謗此四是語業犯卽是語四失也一妄語二離間語以說過令離故三綺語以讚毀無義故四惡口以惡言謗讟故又釋初一違境失次二違教失謂一餘處傳非二現前毀讚後一違理失詭可知又慳嗔二戒是意業犯此中何故瞋依本名貪就慳性說謂瞋障慈悲乖癡行重貪或容有順悲慜故是故約慳違慈濟說若細論十戒一一皆有三業成犯以互相導故如下釋文處說亦伏三業名爲調伏也

第四明犯境差別有四一約情非情境者謂前九全及第十少分是約情境犯以佛僧二寶亦是情攝故婬瞋各有一義及第十少分約非情犯以謗法寶婬屍瞋塊俱同犯故二約勝劣境者謂說謗二戒局勝境犯以要說彼菩薩等過及謗三寶方成犯故酤酒一戒唯劣境犯以聖等勝位無飲酒故餘七通二位以俱有犯義故三約因果境者謂謗戒少分唯果境犯以除僧寶故所餘因境犯也四約凡聖境犯者第十中佛寶局聖第五全局凡以聖無飲酒不可對辨酤也所餘通凡聖凡中通四趣除地獄以彼苦報不可對故或亦通五以鬼等持戒亦對彼趣故聖中三乘果向十聖大乘六位因果通論悉成犯境問對聖他豈成誑耶答但對境言彰則爲成犯不問前人信與不信又於

聖諍諦理重諍凡豈得無犯又釋境中略有十境謂五趣生爲五幷依報非情爲六又三乘菩薩佛法爲四故有十於十戒中唯瞋通十境以於非情杌等亦有瞋故盜具九除非情以無主物不犯故法物盜成故成盜法婬通八除佛法以非情死屍亦成犯故不除也慳亦通八除法及非情以無求索故餘皆成犯境殺妄說毀此四通七除佛法非情所由可知酤酒通五趣除所餘謗唯三寶亦除餘所由並可知

第五造境自他中有四例一自造他境二他造自境三自造自境四他造他境以十戒應配之且初例具十犯可知二例唯一犯謂婬戒有犯所餘不犯可知三例十中通四犯謂殺婬慳瞋以菩薩理宜不捨生死爲物受身而返獸身自殺故亦得罪又以婬意自愛其身及如律中弱脊自婬等亦生經云自施不成施自慳成慳又如有一不稱意事搥胸自瞋等是故此四通自爲境第四例於十戒之中一切通犯謂教他趣餘境自犯故也

第六自作教他者有四句一自作不教他二教他不自作三亦自亦教他四非自非教他初二可知三中有二一如犯婬教他就已一犯得二罪若約唾及怨逼則無教他義二餘教他及自作別犯兩罪故也第四句者謂見作隨喜及讚歎作等雖非自作亦不教他然亦是犯是故此四遍犯十戒俱結重也

第七犯相始終於中三例一始二終三據中此中婬犯據始侵如毛頭即結犯不待精樂殺犯據終要命斷方結所餘據中如盜離本處雖已成犯猶未得用等餘准可知有義慳瞋亦約初犯以起念便犯故

第八輕重門者有二先總辨後別論總辨十戒輕重者此十戒中幾是業道重有五謂初四及第十幾是障道輕有三謂毀慳瞋幾是重亦小輕有二謂酤說又分三一前四中殺人盜五乃至大妄同小乘最重二後四至次重三五六至及初四少分謂約非人非五非道小妄此等應小輕又前五招

識多後五應少又酤唯約遮餘通遮性有義十戒俱通二罪二若別論者一一之中各有輕重至下文處辨之

第九攝諸門者有四一約十惡者於顯十戒中謗意是邪見謗詞惡口酒是癡因謗是癡果所餘如次餘九應知二依菩薩善戒經出家菩薩有八重即此中初四及後四是也以出家菩薩先受聲聞戒具前四重後受菩薩戒更加後四故三依善生經在家菩薩有六重即此中初六是四依瑜伽地持有四重即此後四是又小乘四重即前四是也是故此戒通攝道俗備統大小故具十耳

第十攝三聚戒者有二義一若從勝為論此十戒總是律儀攝以俱止惡故二若通辨皆具三聚謂於此十中一一不犯律儀戒攝修彼對治十罪之行攝善法攝謂一慈悲行二少欲行三淨梵行四諦語行五施明慧行六護法行七息惡推善行八財法俱施行九忍辱行十讚三寶行以此二戒教他衆生令如自所作即為攝衆生戒是故十戒一一皆具三聚餘義可知

第二釋文者別釋十重即為十段何等為十如牛頌曰

殺盜婬妄酒　說毀慳嗔謗

▲初篇殺戒第一

若佛子若自殺教人殺方便殺讚歎殺見作隨喜乃至呪殺殺因殺緣殺法殺業乃至一切有命者不得故殺是菩薩應起常住慈悲心孝順心方便救護而反更自恣心快意殺生是菩薩波羅夷罪

將釋此戒略作十門一制意二次第三釋名四具緣五闕緣六輕重七得報八通塞九對治十釋文

初制意者略由十意一由斷生命業道重故負此重業不堪入道是故大小二乘道俗諸戒皆悉同制二由違害大悲心故瑜伽云若有問言菩薩以何為體應正答言大悲為體倘須為物捨身況害彼命三背恩養故下文云六道衆生皆我父母生生無不從是而生豈得害也四乖勝緣故智論云或可蟻子在前成佛蒙其濟度此事難知若害彼

命與彼無緣不蒙救也五並有佛性悉為當來法
器如不輕菩薩深敬衆生尚無不敬豈容有害六
違失菩薩無畏施故經云所以持不殺戒為施衆
生無畏故也又涅槃中如來壽命無有限量皆因
不殺七乖四攝行故論云菩薩二利之中利他為
最若起害心衆生捨離設欲法施無所化故八損
過寶故智論云假使滿閻浮無價珍寶無有能直
於身命者是故奪彼命根亦得盜寶之罪涅槃經
又云一切畏刀杖莫不愛壽命恕己可為喩勿殺
勿行杖等禁九為報恩故謂菩薩大行依衆生得
尚念報恩寧容加害十法爾故三世諸佛家業法
爾不念加害利益衆生故也

第二次第者戒相塵沙無邊浩汗何故最初辨茲
殺戒一謂菩薩萬行無不以大悲為本為存行本
故先制也二有情所重莫不以形命為先為救物
命故先辨也若爾何故聲聞戒初不同此耶謂此
以救生行為先彼以自行為首又釋彼要待犯已
方制婬戒初犯故殺不先僧祇律云成道五年制
婬第六年制盜及殺菩薩不爾約十業道此為初
故三世本戒非新制故

第三釋名者息風名生依身心轉隔斷不續名為
殺生戒者是能治之行從所治為名故云殺戒涅
槃經云衆生佛性住五陰中若壞五陰名曰殺生
若有殺生即墮惡道息有三種過去現在則不可
殺遮未來故名殺夫衆生者名出入息斷出入息
故名為殺我等諸佛亦隨俗說名為殺問息斷名
殺入滅盡定豈是不死耶答以後起時息還生故
是故不名斷問此報息滅後報息生應非無耶答
以命根斷故報隔異故不例滅定問殺既爾從緣
必無自性無自性故應無有罪答有無自性得罪
還無自性得報一切法皆爾問既自心變衆生還
自殺者無實衆生死何因有罪答還自心變罪如
衆生來報受罪當知亦爾問知殺性空殺應無罪
答空是罪治知空必不殺殺必不了空故亦有罪
若謂無罪而作殺者以邪見故罪應重於餘何得
言無罪也

第四具緣者有二一通二別通緣有三一是受菩
薩戒人以不受戒無犯故經云有犯名菩薩無犯
名外道二是住自性謂非顛狂等以彼無犯故三
無開緣謂仰救生無間苦等此三通諸戒三別緣
者依地論五緣一是他身簡自故二是衆生簡杌
等故三有衆生想簡迷心故四起害心簡無殺意
故五正加害簡未害故依對法論亦五緣一事謂
有情數二意樂謂起此想及必害意三方便謂爲
害故加刀杖等四煩惱謂貪嗔癡五究竟謂彼有
情由方便故或無間死或後時死合此二論通具
七緣一他身二衆生三起衆生想四殺心五加刀
杖等六有三毒七斷正命幷上通緣總有十種可
知

第五闕緣者闕通緣可知別中若闕初緣有三義
一應得重輕垢謂以惡心自殺已身故二應得輕
輕垢謂以善心猒身自殺違菩薩行故經云說身
無常而不讚說猒離於身此中有疑前有嗔故餘
六緣皆具也三得福成持謂爲法滅身爲生捨命

如薩埵王子等若不捨反得罪此中非直無三毒
亦與智和合故成持也亦即闕初及第六二緣次
闕第二緣者有二差別一若諸趣相差俱得重以
七緣不闕故二若非情來替有二罪一畢竟不知
是非情約心應得重方便如唯識論云夜踏瓜皮
謂殺蝦蟇死入惡道此但爲闕境得重方便二若
次後知是非情違前暢思得中方便故闕彼緣得
此三罪若於上三位衆起疑心亦得三罪謂若於
初位欲殺畜人來替於上生疑爲畜爲人而斷命
者此雖境改心移以命同害亦俱重也若於次位
欲殺生杌來替後生疑爲生爲杌害已終身不決
以少闕心得中方便若於後位欲殺生杌替後生
疑害後知杌得輕方便問此中闕心與後位及闕
境與前位各何別耶答此於異境起疑故不同初
以彼起本想故疑當異境故不同後以彼於本境
起疑故問何故雙闕唯疑非想答以想無雙闕如
欲殺生杌來替此是闕境於上起杌想此闕心若
害無罪是故想無雙闕疑中乖本期故闕境懷猶

預故闕心是故單雙二闕各三合為六也次闕第三緣有想疑二別想中有四一若本迷生為杌害已無罪以三心俱闕故二若本欲殺生臨至境轉作杌想害已不知得方便罪以不暢本思故闕中後故約前方便結一輕罪三若害已了知起喜心結重方便以闕中間具前後故四若於人起畜等想本迷轉想俱重也疑中二一於本境疑起有三一疑生為杌終身不決輕方便二後決暢喜重方便三疑為人為畜後決不決俱重二於異境起疑亦三一為杌為生終身不決重方便二後決輕方便三疑為畜為人俱重也次闕第四緣有二一全不犯二雖無殺心而有打等故得輕垢也次闕第五緣得重方便罪以雖不興方便而有殺心故次闕第六緣有二一以無記心殺還得重二不貪皮肉故殺亦不瞋酬怨故殺不癡祠祀故殺但以大悲救彼極苦不避自苦故亦無犯此依瑜伽辨次闕第七緣有二一畢竟不知不死約心得重方便二知不死得中方便

第六輕重者有二一麤二細麤中有三一約所殺生二約能殺心三所用殺法初中生類所殺雖無崖畔總括此界不過有七謂六道及聖人然約此七位輕重有四一約生斷命一切皆夷問何得有殺地獄生答菩薩亦有遊彼趣中救衆生故是故對彼亦有不殺況有菩薩於地獄中創起慈悲成初心故也二約報謂人重畜等輕以人於彼大小二乘通道器故三約德謂害發菩提心者業道加重不問人畜等故經云殺發菩提心畜生罪重於殺邪見人四約道謂下文七逆中除於破僧以無命可損唯道無餘故出佛身血是逆及重方便以不可殺故無夷餘五依位各得二罪謂逆及夷於中父母及二師或有各得三罪一夷二逆謂此四人有得羅漢者一殺父母等二殺羅漢三斷生命故得三罪涅槃經云一殺父王二殺須陀洹故也若依俱舍唯得一無間以依止一故第二約心明輕重者然殺念慮雖多不過三性善惡無記即為三品惡重善中無記下或無報於中二先別辨後

交雜前內惡中三毒相導成業七亦有三品謂三單輕三雙次一合重單中亦三貪下瞋次癡重何以然者良以飢荒外乏貪火內煎雖了業道然不能自制貪彼皮肉以自濟軀遂斷彼命故非極重二雖亦了知因果而瞋怒難制遂瞋斷命業道過前故爲次也三不信因果將謂無罪有德恣心殺生復勸他殺婆沙云虎豹豺蝮蜈蚣蛇等傷害於人殺之無罪父母衰老及遭病疾若能殺者得福無量又殺生祠天以爲福德又確執殺生有福無罪如婆藪仙人多劫受苦是故癡因最爲重也善生經云貪心殺生輕瞋心次癡心重故此云也三雙者亦三品也謂貪瞋下貪癡次瞋癡重一合者等分最爲上上此約業道分輕重若約違教俱犯重二善心者善心殺生如見長病極苦衆生不忍其苦遂以慈心斷彼命根又如律中比丘父犯死罪比丘語膾子乞一刀等此皆業道輕俱犯重戒三無記心者或不成犯以無記不成業故或亦有業以還得報故如山居比丘推石殺蟻蟻受猪身

亦還推石害彼比丘咎無記心冥然受報此即於戒雖爲不犯然殺業如茲不亡故不可輕也世有愚人飲用虫水曰云我但用水本不害虫虫若自亡固非我咎此不識業道不見聖教深可悲一愚矣第二交雜辨者亦七一約三時心謂欲作正作已作此三時中三性心間起故業有輕重謂三中一惡二無記輕一惡二善次一善二惡重又一善二無記輕一無記二善次一無記二惡重又三俱惡重俱善次俱無記輕如上別辨二約殺心三時具闕者闕二心輕闕一心次具三重此三通上三性別門心內各有此三隨輕重應知第三所用殺法輕重者有二一約三業二約苦惱初中三業單雙等亦有七三單者一身業殺中謂加刀杖等或身現相令怖墜壑或示相教人令成殺等或作書令殺或作坑穽羂網射發毒藥授殺具等水陸空飛有因致死犯輕重可知二語殺或以善言勸歎身死或教人令殺或呪殺或如壯夫叱喝使死此語殺中初一輕次一中後二重也三意殺者如二

十唯識論中仙人嗔殺三國衆生一時而死乃至草木亦死不生是故得知意最重故也此中語意同作身業二雙者具身語殺謂身加語說呪此輕或具身意殺爲次或語意殺爲重一合最重二約苦惱者謂分分割身令多日命盡此苦惱多怨心旣深故重也反此應輕又約有恩無恩有過無過皆有輕重應知二細辨者然此輕重業道微細約境開心應善思准耳

第七得報者有二類一約犯違教遮罪下文云墮三惡道二劫三劫等二約業道性罪依十地論對法論等得三種果一異熟果謂墮三惡道二等流果謂若生人中多病短命三增上果謂所感外物皆少光澤不久住故又依優婆塞戒經第四云因殺生故現在獲惡色惡力惡名短命財物耗減眷屬分離賢聖呵嘖人不信用他人作罪横羅其殃是名現在惡業之果捨此身已當墮地獄多受苦惱飢渴長命惡色惡力惡名等事是名後世惡業之果若得人身復受惡色短命此一惡人因緣力故令外一切五穀菓蓏皆悉減少此人殃流及一天下又智度論十三云如佛語難提迦優婆塞殺生有十罪何等爲十一者心常懷毒世世不絕二者衆生憎惡眼不喜見三者常懷惡念思惟惡事四者衆生畏之如見蛇虎五者睡時心怖覺亦不安六者常有惡夢七者命終之時狂怖惡死八者種短命業因緣九者身壞命終墮泥黎中十者若出爲人常當短命

第八通局者於中有二先通後局通者或有殺生而不犯戒生多功德如瑜伽戒品云謂如菩薩見劫盜賊爲貪財故欲殺多生或復欲害大德聲聞獨覺菩薩或復欲造多無間業見是事已起心思惟我若斷彼惡衆生命當墮地獄如其不斷彼命無間業成當受大苦我寧殺彼墮於那落迦終不令其人受無間苦如是菩薩意樂思惟於彼衆生或以善心或無記心知此事已爲當來故深生慚愧以憐愍心而斷彼命由是因緣於菩薩戒無所違犯生多功德故也又涅槃第十二亦同此說可

知二局者有二義一違犯謂見厄不救見他殺已殺不以悲救微起願情此等皆犯二順持謂若不當謂大悲恩熏身心擬以身命代死代苦等恒思不忘不爾便犯如是等應知

第九對治行者有二先明起心後明行相前中如十地經第二地云是菩薩復於一切衆生中生安隱心樂心慈心悲心憐愍心利益心守護心我心師心生尊心論曰集者依增上悲復爲念衆生故生十種心復次此心爲八種衆生故生一者於惡行衆生欲令住善行故如經安穩心故二者於苦衆生欲令樂具不盡故如經樂心故三者於怨憎衆生不念加報如經慈心故四者於貧窮衆生欲令遠離彼苦如經悲心故五者於樂衆生欲令不放逸如經憐愍心故六者於外道衆生欲令現信佛法如經利益心故七者於同行衆生欲令不退轉如經守護心故八者於一切攝菩提願衆生取如已身是諸衆生即是我身如經我心故生餘二心者觀彼衆生乘大乘道進趣積集具足功德如

釋師心故生尊心故二明行相者明往昔菩薩緣衆生行略舉三五如昔二比丘過夏參佛一亡一達佛問達者汝伴何在答云爲不飲蟲水在路自亡某恐不得見佛遂犯蟲水存命至此佛即出金色臂看云汝不持戒見我何益其在路亡者先已至此聞法得果又如鸚珠比丘護衆生命不惜身命又如菩薩鹿王代鹿母命等又如鹿王以身爲橋救濟群獸令彼自殞等又如月上女菩薩儉世見女人新產飢急恐噉其子菩薩割自乳房以救彼命等又如薩埵王子救餓虎捨身命等如尸毗王救鴿捨身又如海中船破衆人將沒菩薩商主告彼衆人令投我髮等我今閉氣取死海必漂岸以濟衆命等如是類往昔規摸令今傚習應善思之

第十釋文者就此戒中文別有三一制令斷惡即律儀戒也二制修善行即攝善戒也此二所對爲攝生戒三違制結犯示以罪名初中言佛子者釋有總有別總中有二義一從佛法生謂發菩提心

受菩薩戒得佛法分名爲佛子如人從父母生得彼體分一名爲人子此則佛是能生子是所生二子是因義謂以修佛行能生佛果名爲佛子如種子生果等此即子是能生佛是所生從果爲名此二皆佛之子故依主釋何故爾者若不從佛生無以成佛故梁攝論云無不從此法身流無不還證此法身別中有五義如攝論云一方便爲父二般若爲母三禪定爲胎四慈悲爲養育五信樂大乘爲種子又有四義如佛性論一淨信爲種子二般若爲母三禪定爲胎四慈悲爲養育如次即是地前四位應知問未知菩薩至何位得佛子名答諸聖教說有多種一約絕功用不行同佛作用名爲佛子如楞伽經八地菩薩名最勝子二約證得佛法分名爲佛子如佛性論初地名佛子三約不退佛法名爲佛子如瓔珞等經說十住即名佛子四約入大乘發菩提心受菩薩戒即名佛子如此經說五約入佛法縱人小乘名佛子如四分律序中說今此通前四以諸位同持此戒故亦通收以攝

小命通故文中有二初舉過二制斷初中四一明能殺位二殺相差別三所作殺事四辨所殺生初中四種殺一自殺可知二教他有二義一教他令自死二教他令殺生問自殺或教他所殺未亡自身先死後所殺亡未知得重以不答若依小乘不犯夷以彼未命終未成罪故命終已後戒已失故菩薩戒既經生不失故還得夷問若教他殺生他領受已後不殺者彼能教人得何罪耶答約心得重後若知不殺生喜心得輕方便生瞋得重方便三方便讚歎殺者此亦有二一嘆能殺之人有勝德二嘆所用殺法有功能此二各有二一望未殺歎德令殺二望已殺嘆德令喜皆悉善巧引譬曉喩讚美殺事故云方便讚殺也又釋如律中讚死勸死亦是也四見作隨喜殺者亦二一見聞此殺俱生喜故二見聞彼死亦皆生喜問此上三位何別答有二別一約三時謂初約未殺教遣殺次約正殺讚有德後約已殺生隨喜二約三類初約下位人便令殺次約中位人雖不可使殺方便讚美令

得成殺後約上位不可對護但見彼殺已還生隨喜俱得重罪可知二乃至呪殺者明殺相差別謂於上四位所作或刀斫杖打乃至呪殺以殺相狹多呪殺最希故云乃至也如呪龍令入鑊等三殺因下明所作殺事然此四殺略作四釋一約所作謂自殺爲因教他爲緣讚歎彼法隨喜其業二約所殺一命爲活因斷故名殺因二衣食等爲活緣奪故令死名殺緣三以法成治如酷法官等以法成殺故名殺法四如屠獵等家恒爲殺業三約具緣一殺心爲因刀杖等爲緣造趣方便爲法正斷命根爲業於上七緣相攝應知四約行謂十地論中攝爲三離一有二謂內離貪等外離刀杖是此中離因離緣也二慈悲等爲對治離是此中離殺法也三尚不惱衆生何況故殺爲果行離是此中離殺業也四辨所殺生中乃至有命者此有二義一廣謂總攝一切七種衆生故云乃至也二狹謂簡去草木故云有命瑜伽云謂壽煖和合現存活故名爲命有謂假有即有命之者有財釋也第二

正制者不得故殺者謂無等義故云不得殺也然錯誤無犯故復云故

第三是菩薩下明制修善行於中有二先制起勝心二制作救事前中言是菩薩者標持戒人也應起者制令之詞也常住有二義一起此慈等恒在心中無斷時忘故云常住二制令起此順眞理之慈故云常住前自相續後順凝然又前是無間後是甚深以此深厚慈悲通緣一切下位衆生作拔苦與樂意復以深厚孝心別緣上位父母師長等作報恩供養意又釋緣三位衆生起此三心一於怨所起慈二於苦者起悲三於勝位起孝又釋總通於一一衆生各有三心以一切衆生悉曾爲父母等故若依華嚴通起十心如前治行中說二方便救護者依心起行作所益事方便有二義一巧欲令所作益事成辦二巧欲作所益不帶過失救護有五義一於下位衆生作救拔事順前慈悲於上位衆生作護持事順前孝心二於已在苦者救令得脫未入苦者護令不入三在苦者救之得樂

者護之四以救故令離苦得樂以護故令捨惡住善五救護是一事謂拔濟衆生也

第三而下自明違制結犯於中先明違制有四義一於衆生不起慈行已爲大過失況作殺事殺已爲重況更恣心恣心最重況從快意是故此殺最爲極重又恣心者殺心無限漫該諸境心無猒足快意者殺心猛盛勇快稱情三時無間下是菩薩波羅夷者結示罪名如前已釋上來明殺戒竟

菩薩戒本疏卷第一

梵網經菩薩戒本疏第二 盜戒

魏國西寺沙門　法藏　撰

▲初篇盜戒第二

若佛子自盜教人盜方便盜呪盜盜因盜緣盜法盜業乃至鬼神有主劫賊物一切財物一針一草不得故盜而菩薩應生佛性孝順心慈悲心常助一切人生福生樂而反更盜人財物是菩薩波羅夷罪

將釋此戒十門同前初制意者略辨十種一染道重故謂非理偷劫障道尤深負此重愆豈堪入道二壞禁法故古來諸國無不同制盜爲重罪佛教道俗大小乘戒悉制爲重三生惱深故謂財即是衆生極貪愛處非理侵奪惱他之甚故非所宜四損財及命故謂財是衆生形命之濟若盜彼財即是奪命故智論第十三偈云一切諸衆生衣食以自活若劫若奪取即爲劫奪命五失所化故謂偷盜之人一切衆生眼不喜見況受其化六壞信心故謂作此極惡令諸衆生應信不信已信者皆壞七汙釋門故謂惡名流布擧世皆嫌穢累釋宗豈過於此八違正行故謂違害菩薩大慈大悲濟衆生行九失六度故謂損壞六度盜壞於檀六度俱喪十乖四攝故謂應以財攝後方授法今反竊盜四攝同亡矣制意多端略辨此十宜可准知

二釋名者名有多種一名劫取謂強力欺奪二名嚇取謂恐事令怖求遂與物三名偷取謂避主私竊四名不與取謂物主不與而方便取故然以四

句定之一與取非盜可知二上與取是盜如錯數
剩與知而默受三不與取是盜可知四不與取非
盜如親友想及暫用等五名盜取謂非理損財名
之爲盜前四名局此一名通以燒埋等亦在中是
故廢前四名唯標此一名盜是所防戒是能防能
防盜故名爲盜戒從所爲名
第三次第者於十業道先殺次盜此順彼也又先
害正報次損依報亦成次第
第四具緣者通緣三種如前已辨別緣准彼十地
對法二論參糅七緣同前一非已物謂盜已物不
成重故諸無主物雖非已有不成重故次第二須
明有主雖實有主若迷謂無主亦不成重故次第
三有主想何不云知而言想耶以知唯了境想通
迷悟關緣順此故有想也雖有主想若不作盜意
亦不成重故次第四明有盜心心雖念盜若不舉
方便侵損不犯成亦非成重故次第五舉方便方
便雖起若爲大悲救苦或不成犯次第六有三毒
心或雖現行若物不離處屬已不犯成故次第七

舉離本處也
第五闕緣者通緣可知別中且闕初緣有二罪一
盜已物已畢竟不知是自物約心結重方便二後
知是已物得輕方便次闕第二緣有六罪以單雙
闕在此門故且約境三者一欲盜人物畜等物來
替盜畜等物作人物想盜已於後若知不知一切
俱重以皆是犯境故二無主物替盜已畢竟不知
是無主約心結重方便三盜已知是無主得輕方
便二雙闕三者一欲盜人物畜等物替是闕境於
上復疑爲人物爲畜等物是闕心盜已於後若決
不決一切皆重二無主物替復生疑爲有主爲無
主盜已不知得重方便以少闕心故三疑心盜已
後知無主得輕方便以知境全闕心關一分故輕
也上二位各三中二夷二重方便二輕方便可知
次闕第三緣有想疑二別想中有五句一約本迷
本迷有主作無主想取已不犯以三心俱闕故二
後知有主不還結重三約轉想謂欲盜有主物臨
主境所轉作無主想取已不知有主得方便罪以

不暢本思故園中後故約前方便結一輕罪四後
知有主不還亦重五若於人物起畜等物想本迷
轉想俱重二疑中亦五句初約本境有主物上生
疑爲有主爲無主取已畢竟不決得重方便二取
已後決不還得重若還輕罪同次前句三於異境
無主物上疑爲無主爲有主取已不知得重方便
四取已後決得輕方便五人畜互疑俱皆重犯問
云何名爲無主物耶答善見論云子作惡事父母
逐去後時父母死者是物名無主用即無罪薩婆
多論云二國中間二邊封相其間空地有物是名
無主若國破王走後王未統此中有物亦名無主
有心取用並皆不犯次闕第四緣本無盜心總無
罪也次闕第五緣有二罪一雖有盜心未起方便
彼有別緣還送此物來生心忍受得方便罪二不
還心決得重罪次闕第六緣有二一無記心取亦
重二以大悲善心爲救重苦即不犯如下開緣中
辨次闕第七緣有二罪一行至物所作已有想竟
得重罪二至物所生疑得方便罪也

第六種類輕重者有四初明物主二明物體三明
盜心四明盜法
△初中物主種類有二一三寶物二別類物○初
三寶物中作六門分別一釋相二明互用三出貸
四待賓五執人六輕重
初中先明佛物有說盜佛物不得重罪以佛物無
我所心故無惱害故如涅槃中得偷蘭者是若善
生經說望護主結重有說一切俱重以侵損劣位
尚結重況尊位財物天人供養非理損盜豈得輕
罪塔有神守非無護主今依此經菩薩戒宗一切
皆重涅槃經約小乘說故若盜佛像及舍利等不
作意偷者無犯依薩婆多論說爲淨心供養自念
云彼即師弟子我亦弟子如是者無犯又作偷心
取犯重故摩得勒伽論云盜佛像舍利滿五犯重
又此菩薩戒不待滿五也二法物者一切皆重若
盜經論佛言以無價計紙墨皆重五百問云不得
口吹經上塵土像塵准同若燒故經得重罪如燒
父母若不知有罪者犯輕准借他經論疏鈔等不

還皆重若有壞損私卷還他不令主知亦獲正法
念所經云盜佛祕方犯重准此是私讀記取或私
鈔寫雖不損本以方法直物故皆結重問淨心取
像既不犯重淨心取經應亦無犯答不例以像可
遍敬法要親讀誦現違故結重也若本造經通
爲一切以淨心取計亦無犯又若造像情局不通
取已生惱計亦應犯三僧物有二種一廣大二限
局初中二一十方常住僧物謂衆僧寺家常住穀
麥菓子等僧通十方不可分用故云常住但盜一
毫已上俱重大集經中盜衆僧田宅園林奴婢畜
等物是名破戒相失比丘法是波羅夷非沙門不
得與如法衆僧同共止住應當擯出又善見論云
不打鐘食僧食者犯盜又設打鐘閉門計亦應犯
二十方現前僧物謂如僧得施及亡比丘物未作
法前通十方僧有取分義故云十方現前取一毫
已上十方一一僧邊各爲一波羅夷二限局者亦
二一衆僧物謂即此亡比丘物等已作法竟爲屬
現前僧等及有施主持物施與現在僧或一七二

七等並未分之二別人物謂一比丘物及如上物
已分者等俱重善生經云盜亡比丘物若未羯磨
從十方僧得罪若已羯磨望現前僧得罪若臨終
時隨亡人屬授物盜者隨約所與人結罪也
第二明互用者有二種一三寶互二當分互初中
如僧祇中摩摩帝互用佛法僧物佛言波羅夷今
有檢校塔像經等者取僧食糧乘僧畜生使僧淨
人一毫俱重又於僧房院地內造佛堂塔及於塔
院地中取井水等俱重又准寶梁經云佛法二物
不得互用由無能與佛法物作主復無處可諮白
不同僧物常住招提互有所須營事比丘和僧索
欲行籌和合者得用若用僧物脩治佛塔依法取
僧和合得用不和合者勸俗人修治若佛塔有物
乃至一錢以施主重心故捨諸天及人於此物中
應生佛想塔想乃至風吹爛壞不得貨賣供養以
如來塔物無人作價若准此文僧物得和作佛法
用佛法物無有僧用義又佛堂內設僧席僧坊內
置經像妨僧受用共成互用由三寶位別故若暫

安或不礙用理亦無犯又五百問事云本非佛堂設像在此中比丘如法共宿作隔障者不犯由佛在時亦與弟子同房宿故又薩婆多論云四方僧地不和合者不得作佛塔及爲佛種花菓若僧中分行得者聽隨意供養花多無限者隨用供養若經荒儉三寶園田無有分別無可問處者若僧和合隨意處分若屬塔水用塔功力得僧用得重若功力由僧當籌量多少莫令過限過即結重若施主通三寶施者皆全用得無犯二明當分互者先辨佛物有六重一是佛寶物應懸塔中供養故多論云佛在世時若施主佛供養即色身受用若佛滅言供養佛寶即色身爲不得受用應著爪髮塔中施心供養法身法身長在故二佛受用物謂佛堂帳座等及佛衣鉢等但曾經佛及像受用皆不得易以一切天人敬如塔故如前寶梁經說又五百問云不得賣佛身上繒與佛作衣又佛堂柱壞施主換就故柱施僧僧不得用准此文佛堂基土及泥木金石曾作佛像及受用者竝合供養不得

轉用也三屬佛物謂入施佛許令出息等十誦律云以佛塔物出息佛言聽之五百問云佛物得賣作供養具供養又准後分涅槃經上卷云佛告阿難若佛現在所施物僧衆應知若佛滅後一切信心處施佛物應用造佛形像及造佛衣七寶幡蓋買諸香油寶華以供養佛除供養佛餘不得用用者即犯盜佛物罪又五百問云佛物不得移至他寺犯棄若衆僧盡去白僧僧聽將去無罪比丘容作佛像書經得物不得取若得佛家人畜不得使使得大罪四供養佛物如僧祇律云供養佛華多聽轉賣買香燈油猶故多者轉賣著佛無盡財中又云有舍利者名塔無舍利名支提支提得安佛華蓋供養具若有云佛貪欲瞋癡已斷用是精舍供養爲得越毗尼罪業報重又言若佛生等大會日得持供養佛塔中上者供養佛塔下者供養支提又五百問云佛幡多欲作餘佛幡者得問施主不許不得又智論云如畫作佛像一以不好故壞得福一以惡心故壞使得罪五獄佛物四分律云

供養佛塔食治塔人得食善見論云佛前獻飯侍
佛比丘得食若無比丘白衣侍佛亦得食准此文
齊上佛盤應與掃治塔人食六局佛物如本造釋
迦像後改作彌陀等善見論云欲供養此像乃供
養彼像得小罪准此望境理實義通俱違施心得
互用罪若作僧像及菩薩天神理宜結重若施心
通擬得佛供養故理亦無犯五百問云用佛彩色
作鳥獸形得罪除在佛前爲供養故若檢校佛物
於上六位應善分別勿令有互用　第二法物者
亦六重一法寶物應著塔中供養多論云若施法
寶著應懸塔中不得作經及與說戒人等二法受
用物如軸帙箱巾函帕等類准前不得餘用三施
法物多論云若直言施法分作二分一分與經一
分與讀誦經人准前亦得出息等四供養法物五
獻法物並准佛應知六局法物中若本作大品經
改作涅槃理應非重若改寫論及人集僞經決判
得重若本應通寫理亦無犯　第三僧物者有五
種一僧寶物多論云若施僧寶凡夫僧聖人僧不

得取分以施僧寶故此物應還付施主若無施主
應著塔中供養第一義諦僧若言施衆僧者聖僧
凡僧俱得取分以言無當故准此文受施者甚須
審知二常住僧物摩得勒伽論云持此四方僧物
盜心度與餘寺得小罪以還爲僧用故不犯重准
此若將僧食不與餘寺出界而食不還犯重雖打
鐘亦不免盜以處攝定故又五百問云若爲僧乞
自僧聽將僧食在道若僧不許或不自行還須償
不者犯重准此文若爲僧使路無乞食處聽和僧
得食未必鳴鐘若僧家莊鎧鳴鐘得食不須和僧
若將餘寺淨人畜等食此寺物准前伽論得少罪
若爲此寺作使理亦無犯若私用一毫已上俱重
又破戒及時今戒非時食俱成犯若有請食至房
非時安然而食正當斯犯也三十方現前僧物將
入常住亦重比見知事者好心人方便迴施現前
僧物供常住用將爲益僧皆正犯重或爲僧侵俗
或爲俗侵僧或非法羯磨分衣物等並盜十方現
前僧物又斷割輕重違文害事幸善思之四衆僧

物如亡比丘物作如法羯磨竟屬現前一衆或非分賊賣或分可不均或不和僧別賞餘人等俱重五巳界局僧物如本施此寺現前僧廻將餘寺等或維那執疏越次差僧或別人得疏私自獨受皆以施主情該僧次故遂獲重若先受別請卽後犯戒

第三出貸者僧祇中塔僧二物出息互貸分明疏記某時貸某時還若知事交代當於僧中讀疏分明唱說付囑後人違者結罪十誦中塔物出息取利還著塔無盡財中善見得貸借僧物作私房善生經病人貸三寶物十倍還之餘不病僧似不開此上並非佛等發物亦非佛法所受用物以彼皆無迴轉義故五百問云佛物人貸互出息自用同壞法身若有施佛中牛奴不得受用及賣易之若施軍器亦不得受

第四瞻待法者准下文有大乘法師來迎接禮敬黃金百味等供給十誦云以此人持補我處故須供給不言用何物供准應是現前僧物可和用故五分律云若白衣入寺僧不與食便起嫉心佛言應好持與又惡器盛食與之又生謗心佛言好器與之准此應是惡人覓僧過者不識業道之類也若在家二衆及識達正士了僧物難消卽不應與故大集經云但是衆僧所食之物不得輒與一切俗人亦不得云此是我物別衆與食然於衆僧有損益者聽與故僧祇云若損者益者應與損者賊來詣寺索種種飲食若不與者或能燒劫寺內雖不應與畏作損事故隨多少與益者若治僧房巧匠及撩理衆僧物事者應與前食後食及塗身油非時漿等若王及諸大勢力者應與飲食是名益者十誦云供給國王大臣薪火燈燭得用十九錢不須白僧若更須用應白僧竟與又有惡賊從知食比丘索食比丘言爲僧故辨是食不爲汝等便捉一比丘手脚截腰斷諸比丘白佛佛言若有如是怖畏處若乞少少與若半乞半與若全乞都與莫以是因緣故得大衰惱又十誦云客作人雇得全日卒遇難緣不得如契者佛令量功與之善見

云贍待淨人法若分番上下者當上與衣食下者不得長使者供給衣食准上諸文餘不論者可以例之問凡此所引多是小乘云何得通菩薩性戒用答菩薩性戒共學攝論明文故得用也問菩薩既守僧物不給貧窮豈不違害本大悲耶答此即爲悲何以故若以僧物與人二俱獲罪長劫受苦何名大悲故不與也

第五執三寶物人者大集經三十二云佛言有二種人堪作僧事何等爲二一者具八解脫阿羅漢人者二者須陀洹等三果學人堪知僧事供養衆僧諸餘比丘戒不具足心不平等不令是人爲知僧事寶梁經上卷佛告迦葉我聽二種比丘得營衆事何等爲二一者能持戒二者畏於後世喻若金剛復有二種一者識知業報二者有諸慚愧及以悔心復有二種一者阿羅漢二者能修八背捨者迦葉如是二種比丘我聽營事自無瘡疣聖教既然即爲永誡懼來報者幸自斟量

第六輕重者此門約境三位俱重以遮性具故於中分別三種寶物及佛法受用幷常住僧物理應最重大集經三十二云若四方常住僧物現前僧物篤信檀越重心施物或華菓等諸物一切所須私自費用或持出外乞與知識親里白衣此罪重於阿鼻地獄所受果報又方等經華聚菩薩云五逆四重我亦能救盜僧物者我所不救大集經云盜僧物者罪同五逆觀佛三昧經云用僧祇物者過殺八萬四千父母等罪又如靈岩寺記云時有客比丘率死至地獄中見觀世音爲舉石函出罪記錄並爲取僧樹薪私用染作皆受重罪又不以取少而得不償故迦葉佛時有比丘田中行見穀甚好取七粒穀安著口中生墮牛中以身償之智論中以盜五六粒粟故後受牛形五百身已修道得羅漢猶自牛呞牛呞比丘是也此爲深誡幸善思之

第二明別類物中二先明主差別二辨業輕重前中有十一爲守護主如善見云比丘爲三寶別人守護財若謹愼掌護堅鎖藏戶而賊從孔中竊取

或逼迫強取非是護主能禁之限者不令徵守物人若徵犯重若掌懈慢不勤爲賊所偷者守物比丘必須償之不償結犯十誦云若受寄物好看失不應償若不好看失應償又若好心悞破不須償惡心故破須償今有好爲他洗鉢悞破索償隨得皆重二賊施物不應受之賊爲施故盜卽是盜緣也若從他乞卽是敎他盜也故俱不得受故瑜伽戒云若知此物是盜得不取無犯義准若彼欲過而施計亦應受也以悲心愍彼亦應受但不從彼乞恐更盜將施故若小乘戒但有主施皆受故十誦云賊偷物來或好心施或因他逐恐怖故施得取此物莫從賊乞自與者取得取已染壞色而著有識者若索還他三奪賊物者有二一爲自二爲他初中四句一自未作捨心賊得想未成奪取不犯重故五分云有比丘爲賊所剝爭得衣物生疑問佛佛言不犯若大乘戒應犯輕垢以順慳貪違悲慧故二自心未捨賊已作得想奪亦成重以賊作得想物已屬賊賊業成竟奪則自成賊故律云

賊奪賊物故多論云先失物作心未捨還取此物計錢成重三自心已捨賊未得想取亦成重以違本想故謂已作捨心物非已有豈容得取故多論云先心已捨正使已物不得取取計成重准此若未覺失物賊已偷盜於外著用後見本物奪取犯重四已已捨賊已得成重無疑准此若失物已後知埋藏處等亦不得留意輒取及告人等賊因致死便犯二夷又毗奈耶云若失物官人奪得還比丘者得取無犯二爲他者有二一若於賊起瞋於物起貪爲自親知奪賊同前四句准之二若起慈心護三寶等物奪取無犯同下開緣如後說四盜施物者如已捨物施人後還取者犯重故伽論云施已還取亦成犯盜五盜官物者律云比丘無輸稅法不同白衣官稅俗人物比丘爲他隱認者得重准此今有屬致官人令應稅不稅理應犯重僧祇云官稅比丘物方便自勉者不犯重一我不共要二非理稅我薩遮尼乾子經云不輸王課非盜義准應是私度修道福資國主故非盜也問山中

柴木既屬國王何因取時而不犯盜答王意本捨
擬給百姓故隨取貼即爲主也若山中伏藏諸寶
物王不捨故取便犯也六盜狂人物者伽論第七
云狂人邊得取衣不或得或不得云何得不知父
母等所在自持物施比丘得取云何不可取父母
等可知不自手與不可取七盜畜物者多論云一
切鳥獸食殘取者得吉羅罪准此戒得重如田中
掘鼠藏等亦重八盜神物者僧祇云盜外道塔物
神祠物得重此菩薩戒文云乃至鬼神物等義准
若欲從鬼神乞知與不與者應擲卜辨捨慳等九
盜鬼物十盜天物並准可知
二明業輕重者有六一約報強弱人物皆重爲攝
護心強故與聲聞小戒共故餘趣返上或亦應輕
二約惱苦多少不問諸趣但令憂苦深重亦即應
重返此爲輕三約失濟不問生犯多少但使本自
貧窮資緣先乏遇茲盜劫性命難全理宜尤重四
約德不問貧富但使盜發菩提心諸有德者物理
亦重五約恩謂盜三寶物最重六總辨者有三事

故重輕可知一令生重苦惱二彼先乏少令命難
全三三寶是有德或深或淺父母師僧及餘修行
等或成一盜於境具三此應最重闕一爲次闕二
爲下俱闕下下並准可知三寶物重僧物最極重
此等約重業道中更明輕重犯戒義齊故俱重也
△第二約所盜物體者通情非情非情中有三初
約財等二約六塵三約六界初中亦三一有我所
心有守護物如匱中綿絹等二有我所心無守護
物如田中五穀等三無我所心無守護物如地中
伏藏等此三隨盜皆重若准律文佛地僧地若有
伏藏隨出屬佛僧二位亦無還主及遂與王二盜
六塵者明了論中盜色極多且約六根起非法行
者如諸仙人是胸行師有人蚍蝨作仙人書見者
皆愈然須價直比丘被害偷看得愈不問損不看
時即犯准此祕方要術不許人見偷看亦重盜聲
者如誦呪治病欲學須直密聽犯重又盜聽耆婆
藥鼓得病差等香味偷嗅嘗觸准例可知盜法者
若祕方要術病者心緣即差得直方示得直聽寫

比丘受法就師心緣得差不與價直故犯重三約
六界者如十誦云若爲田故相言得勝者重不如
者輕若作異相過分者重既不言理之曲直義准
若彼人已盜僧地屬已相成依理得重若彼未定
應輕若非分取地理宜是重盜水者准僧祇比丘
爲佛僧或自爲盜壞陂渠得越入田蘭滿即夷伽
論云計陂塘功過分而用水滿者結重又僧祇云
若器先塞盜拔塞時越注入器中蘭注滿者重若
依此菩薩戒入器即重盜火者如取僧厨火令釜
冷等可知盜風者如了論中有呪扇藥塗比丘偷
搖不與價直重盜空者若於界增起閣臨他空界
妨他起造故是盜空盜識者是智慧也了論中人
有技倆不空度人比丘就學不與價直故是盜識
如是一切應細准之二盜有情者僧祇盜四足者
驅向所期舉足邊遍犯重不隨向者輕本期不定
舉足遍即重本末來逐心未得失者輕善見云盜
空中鳥左翅至右翅尾至頭上下亦爾俱得重罪
准此戒縱無主鳥身自爲主盜皆重也准此若猶

殺生得殺盜二罪若盜乘馬等亦重謂盜功用也
二盜無足者僧祇云籠蛇等盜取犯重若瞋罵言
何以繫縛即開放者越五分若壞殺具無犯不應
耳十誦伽論慈心壞網吉羅依此菩薩戒若以盜
心取犯以慈心解放應無犯如下開緣中三盜二
足者若盜良人男女作賤隨移二脚便重故菩薩
內戒經云菩薩不得掠良民作奴婢義准若引令
出家於父母無惱應不犯若父母交不濟者私引
逃背理亦應犯必堪入道教令者孝養即爲菩薩
正行迫闇私引入道現闕王課望損國王豈非犯
重答若是實行修道之人爲資國王過所稅財故
亦無犯若苟避王役偷身入道亦應不勉又若爲
無人驅使方便引作弟子但圖其力使不教訓者
即盜其力用也必有師資以法理教訓豈少驅使
而得報恩何容彼有犯也十誦中賊促弟子將去
師還奪取犯重賊未決想無犯弟子自偷身來者
不犯依菩薩戒應贖弟子或以身替若弟子於後
日受大苦贖替不得奪應不犯同開緣故善見云

盜奴婢犯重十誦見他奴婢語言辛苦何不走去如語去舉一足蘭二足舉重若奴婢已叛催令馳去隨語得重或言此儉彼豐奴即叛去不教故不犯或聞豐樂逐比丘去而駈使者逢難喚去皆不犯也問既駈使豈不盜功力耶答若奴未巡力用屬曾主故教私使便犯婢既去後功力屬奴奴自施力故無犯也據此但背尊私使畢皆犯也次輕重者唯是但犯重然草葉等小物小損業道應輕反此為重

△第三盜心者有二一通二別通中有三位一約三性謂善惡無記二約三毒謂貪嗔癡三約三時心謂初中後此三位中各有七句謂三單三雙一合即三七二十一句輕重等相並准前戒應具廣論二別者十誦云盜心有六種謂苦切取輕慢取以他名字取觝突取受寄取出息取此中出息取輕餘五重摩得伽云劫奪心有三種謂強奪取爽語取施已還取四分中十種一黑闇心者謂癡心愚教生可學迷隨作結重如摩摩帝互用佛法僧物等二邪心者謂貪心規利詐現實德邪命說法曲順前人而得利則名盜三曲戾心者謂與少嫌恨現嗔多索或示威怒得即成盜四恐怖心者謂迫喝取或說地獄惡報或以王官勢力取皆犯重也五常有盜心者謂恒懷規奪以得物為任六決定取者謂內心籌慮方便已成因必尅果勁物成犯七恐怯取者謂示身口相令畏敬而與物也八寄物取者或全拒捉或以少還或寄新還故九見便時取者謂伺求他慢見隱便時而取也十倚託取者或假名聞威德或示親友勝人或假託官人或傳他名字或恃已言辨等如是諸文明在律論然並意地細犯極順菩薩內心淨戒故錄附之冀修行者誠而護焉

△第四盜法者約有十一約書竟犯謂斷亡僧物輕重互斷下筆書成便犯又綱維判僧物非理而用等也又物上書字攝作已有又非理斷得非理斷與二俱結重又善見云書地作字書一頭時輕書兩頭時重二約言了犯謂於言中非理斷斷善

見云若盜心唱言定是我地地主生疑偷蘭決定失心者重若來問僧答同皆重又如偷夏受施等又以言辨誑惑不還等皆重三約私標犯善見云標一舉時蘭舉二標重乃至得一變一麥皆重地深無價繩彈亦爾此約量地辨四約至異色犯謂如多論罷羺氍氀上有樹枝葉花令從樹葉上盜牽至樹華上犯重以異本色處故五約壞色犯謂如借衣等非理用損望所損減結重故律云若壞色故六約燒埋犯謂如放火燒他林等約損他財邊犯盜約不應放火邊犯下輕垢七約隨籌犯如四分云盜隱記數籌分物籌致令欠少也又為衆主分物不平等八約轉齒犯如十誦樗蒱轉齒移棊子等皆重九約呪犯謂呪損他財如文呪盜等十約通犯謂如空中吹物等打破他財等又於此中所未辨者類既多種並可准知此等亦通論難處義也然盜微細難持易犯幸懷道者附事思之故善見論云戒律宜從廣護此第二重戒事相難解不得不曲為解釋其義理分別必當善思論文如彼小乘防身口尚爾況菩薩戒三業齊護意地偏深可以情得上第六門竟

第七盜業果者一者依十地論及對法等果有三種一異熟果謂墮三惡趣中受劇苦二等流果謂人中乏少財及與財不得自在三增上果謂於外苗稼遭霜雹等二依優婆塞戒經第四卷云若人樂偷是人亦得惡色惡力惡名短命財物耗減眷屬分離他人失物於已生疑雖親附人人不見信常為賢聖之所呵責是名現在惡業之果捨此身已入於地獄得受惡色惡力惡名飢渴苦惱受命長遠是名後世惡業之果若得人身貧於財寶雖得隨失不為父母兄弟妻子之所愛念身常受苦心懷愁惱是一惡人因緣力故一切人民凡所食噉不得色力是人惡果殃流萬姓三依智度論第十三云如佛說不與取有十罪何等為十一者物主常嗔二者人疑三非時行籌量四朋黨惡人遠離賢善五破善根六得罪於官七者財物沒入八者種貧窮業因緣九者死入地獄十者若出為人

懃苦求財五家所共若賊若水若火若王若不愛子用乃至藏埋亦失

第八通局者先通後局通有三類一約想二約事三約密意初想者四分云與想取已有想糞掃想還取想親厚想皆無犯也律中具七法名親厚一難作能作二難與能與三難忍能忍四密事相告五互相覆藏六遭苦不捨七貧賤不輕如是七法人能行者是善親友准此當之二約事者如瑜伽戒本云又如菩薩見劫盜賊奪他物若僧伽物窣堵婆物取多物已執為已有縱情受用菩薩見已起憐愍心於彼有情發生利益安樂意隨力所能逼而奪取勿令受用如是財故當受長夜無義無利由此因緣所奪財寶若僧伽物還復僧伽窣堵婆物還窣堵婆若有情物還復有情又見衆主或薗林主取僧伽物窣堵婆物言是已有縱情受用菩薩見已思擇彼惡起憐愍心勿令因此邪受用業當受長夜無利隨力所能廢其所主菩薩如是雖不與取而無違犯生多功德三約密意如梁攝論云云何菩薩行奪非他與謂菩薩教化衆生不從王主及父母等之所得故二局者乃至一念起取心即便成犯文殊問經云若起盜想犯菩薩波羅夷罪

第九對治行者略辨思惟十種行事一菩薩持律儀戒時乃至夢中尚無草葉不與取想何況其事二持攝善法戒時乃至身命念念捨與一切衆生何況有盜三持攝衆生戒時慈悲方便常念饒益何容得有損盜之事四習少欲行謂見他財物無量百千無所欲心況有盜事五知足行謂身雖貧乏心恒自足終不餘求經云知足之人雖臥地上猶為安樂六無貪行謂縱自有百千財物並為衆生無有一念向已之心七頓捨行謂於一衆生一念頓捨恒河沙世界財寶身命如是念念盡未來劫意猶不足如一衆生一切亦爾八歡喜行謂若見衆生永離貧苦財富百千歡喜無盡勝得天樂九深悲行謂見貧苦衆生悲徹心府流淚不止十殊勝行謂設以人天富樂及二乘涅槃授與衆生

非以爲足要令當得無上菩提方爲究竟將欲修行如是等行何容得有偸劫等事

第十釋文者三義同前一制斷惡業二制修善行三違制結犯初中二先擧過後正制前中四初辨能盜二盜方法三顯所盜相四所盜物初中自盜教人皆成究竟此中有二問答皆同前戒可知問前殺中有四謂自他讚喜何故此中無後二耶答文中存略攝在方便中謂讚歎隨喜俱非正盜故在方便中又釋此中嘆其盜法見盜隨喜通不犯夷故存略也前釋爲勝諸方便盜者或因市易或餘種種但使方便侵損他財物又類非一故通名方便盜因下明盜方法於中因等四種釋亦同前謂一自作爲因教他爲緣方便爲法事畢爲業二約所盜者謂一他人用功爲得財之因枉奪其功故名盜因又如密作隱其少功枉取多直皆盜彼財因故也二他人應得財破壞令其不得盜彼財緣故也三受學法術不與其直四侵損產業故云盜業三約能盜者謂一自爲賊二助賊爲伴三設諸方法四家爲賊業四約具緣者一內有盜心二外乏資具三施功造趣四擧離本處十地論中初二是因離次一是對治離謂尙應施與後一是果行離謂何況盜取並可知三所盜相者盜取其物方便多種下至呪盜故偏擧之准前戒有乃至字故得知也以盜心呪物令壓巳等又託彼呪緣枉取他物俱名呪盜四乃至下顯所盜物於中二先約主謂通五趣唯除地獄始從人天至非人故云乃至鬼神也但是有主必犯故云有主又爲已奪他劫賊之物又可劫他賊物故云劫賊物二約物體謂一針一草者明極少尙犯不待滿五也二言不得故盜者立制禁斷謂誤取無犯故云不得故也

第二而菩薩下明制修善行亦是攝善戒行也亦是治彼惡之行於中有二一起心二作益前中應起四心然有四釋一起四種心一起佛性心二孝順心三慈心四悲心以上生字貫下以下心字通上故初二緣上位尙須供養何得有盜後二緣下

位尙須救濟何容有盜爲對治盜故起此心也二依佛性起二心謂生佛性之孝順佛性之慈悲以此二心雖緣上下二類衆生而常隨順本性平等故云佛性卽同前戒中常住字也三以此佛性有二義故生二心也一常住義經云其樂本味停住山中約此本性淸淨義故生孝順心而尊敬如常不輕菩薩敬四衆等二約隨緣義經云隨其流處成種種味約此成染義故生慈悲心而救度如常啼菩薩愍四衆等又以常住卽隨緣隨緣卽常住不二故是菩薩緣衆生常具二心也又義准衆生皆有二義一是所依佛性具有二義如上辨二是能依雜染亦二義一緣成似有義二無性卽空義由此染法有卽空義故所依佛性常淨不反也由此染法有似有義故所依佛性隨緣成染也今此文中不約染法但就佛性二義說二心也四約自性住佛性在纏可愍生慈悲心也約引出及至得果出障可尊生孝順心也二常助一切下明依心作益於中言常助者明長時無間也一切人者明廣攝無餘生福者令種樂因也生樂者令得樂果也此二通世出世大小二乘可知准瑜伽但生現樂無福利或俱無菩薩皆不作或但生福利或俱生菩薩皆作是故此中具生福樂二種益事

第三而反下違制結犯有三義一違前斷惡又違後修善制誡盜他物故令他生苦生罪乖福樂故二應益生而不益生犯攝生戒應施不施犯攝善戒不應盜而盜犯律儀戒故此一盜具違三戒結爲重罪三應助生福樂而反盜生罪苦違反之甚故結重罪下示罪名可知盜戒竟

菩薩戒本疏卷第二

梵網經菩薩戒本疏第三 盡自讚毀他戒

魏國西寺沙門　法藏　撰

▲初篇婬戒第三

若佛子自婬教人婬乃至一切女人不得故婬婬因婬緣婬法婬業乃至畜生女諸天鬼神女及非道行

婬而菩薩應生孝順心救度一切衆生淨法與人而反更起一切人婬不擇畜生乃至母女姊妹六親行婬無慈悲心是菩薩波羅夷罪

將釋此戒十門同前○初制意者略有十義一業道重故謂若是邪十惡業攝負此重愆不堪入道故須制也二緊縛深故謂生死獄中愛爲枷鎖智論云婬欲雖不惱衆生心緊縛故爲大罪也三生死本故由貪染婬蕩生死輪迴欲海愛河漂溺無岸四壞功德故僧祇律云可畏之甚無過女人敗正毀德莫不由之染心看者越毗尼小乘尚爾況菩薩等地持云菩薩怖生死過等疑聞百千萬倍五壞世間故正法念處經云世間男得苦皆由於女婦非少非中年莫不由此因女人壞世間令善悉滅盡天中大緊縛莫過於女色女人縛諸天將至三惡道六亂靜心故謂欲火喧心令失禪失念欲海波浪破定水故七入魔網故謂舐刀刃之蜜貪毒花之色損害衆生是魔意願經云此五欲者是衆魔境界八失神通故如仙人見女生染失通墮落又如獨角仙人騰空嚴峭後爲婬女騎頸將至人間九障涅槃故律中婬欲爲初戒比丘犯此今世不得涅槃十障菩提故經云五欲者是障道法能障生天況無上道如是等無量過失故須制也

第二釋名者染情逸蕩躭滯專固故謂之婬約俗書此字有二一水邊㸒者是爲過咎也女邊㸒者是爲邪私也故滯雨多者名淫雨滯書多者名淫書故皇甫士安讀書三年經時不識春秋乘馬不知牝牡今情滯色欲名婬欲亦名婬色亦名爲婬荒故書云內作色荒外作禽荒約內典名不淨行謂愛染汙心名爲不淨行非法境汙淨戒品故云行行即業也亦名非梵行戒者理對斯過立制遮防故云戒也從所制爲名矣又此經中莫問在家出家菩薩俱絕婬欲是故文中不簡邪正一切皆斷問若爾何故在家菩薩有妻子耶答在家有二類若約初心人則未受戒前先有妻子若約得位巳去爲化衆生現有妻子是方便力故華嚴中十行

菩薩持淨戒時有無量魔女惱亂菩薩不生一念欲心淨如佛除其方便教化衆生寧捨身命不加惡於人如是盡之故知并是方便實無欲想又如瑜伽戒本許在家菩薩爲化衆生方便從欲者謂心淨如佛而行方便猶尚不開出家菩薩何況心淨不能同佛

三次第者若依十善戒經婬但防邪殺盜不爾故居後此順彼位而總斷爲異又釋身業犯中殺望前境違惱最極是故在初盜違其次婬違最劣或順貪心故有第三問若爾何故聲聞戒中此戒最初答婬欲爲生死本聲聞正爲厭捨生死速趣涅槃故先制此菩薩不爾故在第三又釋彼戒是待犯方制之戒婬最初犯制匪後立此戒既不待犯方制故依古戒順十善業不同彼也

四具緣成犯者通緣如前應知別緣准論亦有七一是有情類以木等無犯重故死屍未壞等是情類攝故問此中何故不同前二戒有簡異自身立他緣耶答以自盜不成盜自婬即成婬如律中弱脊自婬成重等是故不同也二是正境謂女三男二等以除處不犯重故三起彼想謂以迷生爲木及迷道爲非道皆不犯重故四有婬心以睡眠等不犯故五有二毒以在家菩薩正慧御心方便化生開不犯故若約出家不開則無此緣六造趣以不動身儀不成重故七與境合謂入如毛頭等若爲怨逼開與境合禁其受樂

五闕緣義者闕道可知別中若闕初緣有二罪闕第二有六罪同前謂異道想若決不決俱重若非道同差畢竟不決約心重方便後若知非道得輕方便又若二道互差於彼起疑亦決不決俱重若非道差起彼疑不決中方便若決輕方便次闕第三緣亦想疑二別想有四句一本迷謂無心犯重元趣非道錯侵正道後不知錯應結方便二後知入道結重方便不同小乘以對法五緣中有起彼想故也又以大乘業思在意多約心結故不同也三本心趣重臨至正道忽轉想迷謂爲非道犯已知道暢遂本心雖闕中心理亦應重以心多境全

故小乘應據此義而說四畢竟不知闕中後二心得重方便二疑中二句一疑道爲非道後心知道亦應結重二後畢竟不知應得重方便餘異道想疑等俱重以皆是犯境故次闕第四緣者有三句一怨持菩薩陰置女根中由嚙指等禁心不受樂卽總不犯反此成犯二菩薩睡眠爲他所婬畢竟不覺理亦無犯三覺已不受樂無犯受樂已成犯次闕第五緣者有二句一約位在家菩薩闕此無犯出家成犯二約三時心中二心明悲一心闇惑應重方便二惑一慧理應成重次闕第六緣者有二句一若不動身無犯以是身業犯故二若但起身卽得方便罪以未至身故非重次闕第七緣有二句一縱動身儀至境未對便止得方便二至境將感毛分未使便止得重方便

第六輕重者略就七位顯之一約境二約心三合辨四約數五約造趣六約損七種類初犯境有十一死屍未壞二與鬼交通三畜生四人五諸親六女妹等七在家二衆持五八戒等八出家二衆具大戒等九父母十聖人如犯羅漢尼等皆前輕後重可知二約心者亦有十種一有增上貪心謂貪心猛盛於父母等前無羞恥等二中品貪雖具羞恥而戀著極深三下品貪謂具羞恥戀著非深重輕可知四約嗔心謂嗔彼人故作婬非五約癡以謂如說欲不障道而故作之六具貪嗔謂嗔爲方便貪心究竟七具貪癡謂以癡爲方便貪心究竟八嗔癡方便貪心究竟上五位皆前輕後重可知九無記方便癡貪究竟十善心方便慈貪究竟亦前重後輕可知三合辨者有十種一重心對前重境二中心對前重境三輕心對重境四重心對中境五中心對中境六輕心對中境七重心輕境八中心輕境九輕心輕境十善心中下境並有輕重准等可知四約數者有五種一暫犯生悔卽悔永斷二數犯自後懺之斷三數犯數懺連綿不斷四犯已相續終身不改五見犯爲榮無持戒心無懺悔意執犯爲是以畢竟終身皆前輕後重可知五約造趣者有三種一極私竊二少避人三公然行

皆前輕後重六約揖者有五種一如欲火燒天祠等二壞自他梵行等三惡事顯彰多人生謗四惡名流布壞他信心五不壞他信前重後輕可知七約種類者謂摩觸漏失麤語媒嫁等類皆不應犯耳涅槃經第三十一云若有菩薩自言戒淨雖不與女人和合見女人時生嘲調言語戲笑如是菩薩成就欲法毀破淨戒汙辱梵行令戒雜穢不得名爲淨戒具足

第七得果者依十地論及對法等亦有三種一異熟果墮三惡趣中受劇苦等二等流果謂於人中受二妻相競及婦不貞良三增上果謂人中所感外物多有怨競又依優婆塞戒經第四云若復有人樂爲邪婬是人不能護自他身一切衆生見皆生疑所作之事妄語在先於一切時常受苦惱心常散亂不能修善喪失財物所有妻子心不戀慕壽命短促是名邪婬現在惡果捨此身已處在地獄受惡色身飢渴長命無量苦惱是名後世惡業果報若得人身惡色惡力人不憙見不能守護妻妾男女是一惡人因緣力故一切外物不得自在又大菩薩藏經第十云舍利子我說一切習近欲時無有小惡而不造者彼若報熟無有小苦而不攝受是故我說一切三千世界中衆生大怨無過妻妾女色諸欲又云若有衆生味著男女妻妾諸女色欲當知即是味著利刀之刃即是味著大熱鐵丸即是味著坐熱鐵床即味著熱鐵梯橙又云當知婦人滅聖慧眼乃至廣說又正法念經云妙色毒花如觸猛火炎欲樂亦如是後受大苦惱如火益衆薪其火不可滅自他俱能燒欲樂亦如是飛蛾投火不見燒害苦欲樂亦如是癡人不覺知又云如是女欲網緊縛甚堅牢能令諸衆生輪轉於有獄身縛尚可解心縛不可脫心既欲爲縛常受諸苦惱又眞僞沙門經云比丘有二事墮鑊湯中一者常念愛欲心二者喜愛結知友聖言如此意念尚墮鑊湯況身語過患甚重智論十三云又有十罪如彼應知又律云寧以男根置毒蛇口中終不近女人以毒蛇唯損一生女害多生故蛇害

●色聲色

不入地獄女害入地獄故蛇害肉身女害法身故幸諸智者用深自誡

第八通塞者先通中謂得位菩薩有在家者爲化衆生有開不犯如瑜伽戒本云又如菩薩處在居家見有母邑現無繫屬習婬欲法繫心菩薩求非梵行菩薩見已作意思惟勿令心恚多生非福若隨其欲便得自在方便安處令種善根亦當令其捨不善業住慈愍心行非梵行雖習如是穢染之法而無所犯生多功德出家菩薩爲護聲聞聖所教戒令不壞滅一切不應行非梵行又淸淨毗尼經云問曰頗有犯戒成尸波羅蜜不文殊師利答言有謂菩薩教化衆生不自觀戒二寒者如涅槃三十一云復有菩薩自言戒淨雖不與彼女人身合嘲調談笑於壁障外遙聞女人瓔珞鐶釧種種諸聲心生愛著如是菩薩成就欲法毀破淨戒汙辱梵行令戒雜穢不得名爲淨戒具足復有菩薩自言戒淨雖不與女人和合言語嘲調聽其音聲然見男子隨逐女時或見女人隨逐男時便生貪著如是菩薩成就欲法毀破淨戒汙辱梵行令戒雜穢不得名爲淨戒具足復有菩薩自言戒淨雖復不與女人和合言語嘲調聽其音聲見男女相隨然爲生天受五欲樂如是菩薩成就欲法毀破淨戒汙辱梵行令戒雜穢不得名爲淨戒具足善男子若有菩薩淸淨持戒而不爲戒不爲尸波羅蜜不爲果報不爲利益不爲菩提不爲涅槃不爲聲聞辟支佛唯爲最上第一義故護持淨戒善男子是名菩薩淨戒具足釋相可知

第九對治行者約三聚辨先就攝律儀有二先約境謂此實是屎尿不淨等不淨觀此中具說又智論五種不淨等具錄二約心謂此欲念皆從邪思惟起若止此思欲不生故如說頌曰

欲欲知汝本　但從思想生　我今不思汝

汝還不得生

又此色境並是自心虛誑顯現如攝論云於一端嚴婬女身出家耽欲及飢狗臭屍呂嬲美飲食三種分別悉不同故知貪取唯取自心如狗嚙枯骨

自食津液等又知能取所取皆此虛妄空無所有故無不離二約攝善法菩薩正應脩習正智正觀諸波羅蜜無邊善根安有習行如此非梵三約饒益有情菩薩理宜以世出世無量善法利益衆生衆生若起如此煩惱正應救彼何容自以非梵及之是故經云寧捨身命不加惡於人若加惡於人無有是處故也正法念經云乃至畫婦女眼尚不欲觀破欲堅明盟故名得解脫

第十釋文者三義同前初舉過制斷中有二先標過總制二顯示過相初中先標過謂自作教他等二不得故婬者總制也謂婬穢染欲非梵行所宜故云一切女人不得婬然以故簡悞故云不得故也准於此文及集論等故知有婬想二示過相中先釋顯前自他作位有四作謂因緣法業亦同前四釋一約能釋謂因者內起染心邪思惟等緣者外資脂粉等莊身令染法者作姿態等又說豔言詞等又施設婬事方法業者以婬爲家業二約所釋中因者正道處緣者摩觸等法者將對法等業者令俱動作以成業等三約通釋中因者內起貪心緣者外境現前法者造趣方便業者正犯結業四約自他作釋中因者自作也緣者助他成法者說法教他業者自他業成此等釋上自作教人竟次釋前一切女謂趣人至畜故云乃至畜生通下論有十種一畜二天三鬼四神五人六六親七姊妹八巳女九母十非道謂下部及口俱是所犯也

第二簡菩薩下制脩善行中有二先起心後成益前中復同上位起孝順心愍其下位起慈悲心此心綺互交寄在後此中具有二成益者救令離苦度令入法也淨法與人者授與淨戒令脩梵行此是菩薩所應行

第三而反下違制結犯於中有四重一不作前益已乖正行二況更起惡法加人三況貪欲熾盛不擇畜獸四況於母等此等四雖輕重不同俱違正行同結重禁故云波羅夷也

▲初篇妄語戒第四

若佛子自妄語教人妄語方便妄語妄語因妄語緣

妄語法妄語業乃至不見言見見言不見身心妄語而菩薩常生正語正見亦生衆生正語正見而反更起一切衆生邪語邪見邪業是菩薩波羅夷罪

將釋此戒十門同前○初制意者亦十義同前一業道重故謂十不善業惡趣因果負此重業豈堪入道二非所應故謂誑惑於人尚非世間好人所作況入道之人以誠實爲最三閉善路故智論十三云妄語之人先自誑身然後誑人以實爲虛以虛爲實虛實顚倒不受善法譬如覆瓶水不得入妄語之人心無慚愧閉塞天道涅槃之門觀知此罪是故不作四實語益故彼論云復次觀知實語其利甚廣實語之利自從己出甚爲易得是爲一切出家人力如是功德居家出家人共有此利善人之相五易解脫故彼論云復次實語之人其心端直易得免苦譬稠林曳木直者易出也六法不入心故彼論云復次佛子羅雲其年幼稚未知愼口人來問之世尊在不誑言不在若不在時人問羅雲世尊在不誑言佛在有人語佛佛語羅雲澡盤取水與吾洗足洗足已語羅雲覆此澡盤如勅即覆佛言以水注注已佳問言水入中不答言不入佛告羅雲無慚愧人妄語覆心道法不入亦復如是七壞法行故彼論云呵多比丘雖行法施以妄語故死入地獄八幽顯棄故經云妄語之人諸天鬼神皆悉見之捨不護故九開過門故謂殺盜等過皆有妄語而助成故十具遮性故是故寧捨身命終不起犯菩提資糧論偈云雖由實語死退失轉輪王及以諸天王唯應作實語解云以性重故爲已損益須命不開

第二釋名者言非稱實爲妄令他領解爲語戒防此失此從所治爲名智論十三云妄語者不淨心欲誑他覆隱實出異語生口業是名妄語解云此中亦攝惡口兩舌綺語等三從首爲名以過患相起故智論云四種口業中妄語最重故復次但說妄語已攝三事復次諸法中實爲最大若實語四種正語皆已攝得

第三次第者先身業次語業爲次第問何故身三

別制語四同遮答彼無相攝此可通收故又釋下
文說毀及謗攝餘三故
第四具緣成犯者別緣亦七一對衆生二起彼想
三起誑心四覆實事五具三毒六言明了七令他
解
第五闕緣者闕初緣有三義一中邊及異趣相差
若領解俱重若彼不領不知重方便若知輕方便
二非情差知與不知亦輕重二方便三若帶疑雙
闕亦有三罪輕重准之次闕第二緣亦三罪謂起
中邊異趣想領解重不知其不領重方便知則輕
方便本迷轉想同前戒准之次闕第三緣或總不
犯以無誑心故或犯輕以不審故悞他故次闕第
四緣有二義一於有謂無誑言有於事雖無覆以
覆想爲重二本迷轉想及疑皆犯方便可知次闕
第五緣有二謂或無犯以善心故或生福以利益
故如瑜伽入開緣故次闕第六緣得重方便以雖
疾疾語然他領意故又如瘂人指揮誑人令他領
解同於言了俱是重也次闕第七緣有三知他不

領輕方便亦不知重方便令他疑亦重方便
第六輕重者此過難識人皆易犯於中有二先通
後別通論有五一大妄語二小妄語三起妄語想
皆前重後輕四闕緣無犯五方便得福二別辨亦
五一約境二約事三約所爲四約心五約言初中
有三一誑恩境尊人等二多人大衆等三於他極
惱等理應更重二約事者亦三一約出世法言得
聖等多論云自言是佛不成重以他不信故二約
淨法言得禪等三約世事不見言見等皆前重後
輕三約所爲有四一由妄語得聖名利及見爲功
德常行不息二得世名利廣多無量三率爾誑他
於已無益四規避免苦誑他等皆前重後輕四約
心者謂三性心單雙一合輕重准前就惡心中亦
三單三雙一合輕重准之五約言者十誦云或云
我今日不入世定前人問云昨日云何答言亦不
入犯蘭皆謂言近相故或云我是學人前人急問
云何名學人便答言我是多聞利根禪誦慧者犯
蘭若言無漏學者重或言我是無學乃至答言僻

怠不學蘭說聖無學重解云依此宗准輕重可知
又釋依十住論第八卷調伏心品以五種分別妄語輕重彼論云以衆生分別故事分別故時分別故五衆分別故住處分別故則有輕重雖輕妄語習久則重重能失菩提心一衆生分別者斷善根邪見者及餘深煩惱者是則爲重二事分別者若說過人法及破僧是三時分別者出家人妄語則重四五衆分別者如波羅夷僧伽婆尸沙罪則重五住處分別者僧中妄語若說則重解云此亦文顯可知除戒亦准此五種應知

第七得果者遮罪報如下文顯其性罪得三種果十地經云妄語之罪亦令衆生墮於地獄畜生餓鬼若生人中得二種果報一多被誹謗二恒多人所誑對法論中更加增上果謂種不結實又智論十三如佛所說妄語有十罪一口氣臭二善神遠之非人得便三雖有實語人不信受四智人謀議常不參預五常被誹謗醜惡之聲周聞天下六人所不敬雖有教勅人不承用七常多憂愁八種誹謗業因緣九身壞命終當墮地獄十若生爲人常被誹謗

第八通局者先局後通局者謂爲自起念便犯文殊問經但起一念妄語想犯波羅夷二通者爲他或有不犯如瑜伽戒云又如菩薩爲多有情解脫命難囹圄縛難刖手足難劓鼻刵耳割眼等難雖諸菩薩爲自命難亦不正知說於妄語然爲救脫彼有情故知而思擇故說妄語以要言之菩薩唯觀有情義利非無義利自無染心唯爲饒益諸有情故覆想正知而異說語是語說時於菩薩戒無所違犯生多功德

第九對治行者理實此中通離四過但妄語爲初故偏舉耳十地經中二地菩薩具離四失故彼經云離於妄語常作實語諦語時語是菩薩乃至夢中不起覆見忍見無心欲作誑他語何況故妄語又離於兩舌無破壞心不恐怖心不惱亂心此聞不向彼說此壞故彼聞不向此說彼壞故不破同意者已破者不令增長不喜離別心不樂離別心

不樂說離別語不作離別語若實若不實又離於
惡口所有語言傍惱語麤獷語苦他語令他瞋恨
語現前語不現前語不斷語鄙惡語不喜聞語不
悅語瞋惱語心火能燒語心熱惱語不愛語不樂
語不善自壞身亦壞他人語如是等語皆悉捨離
所有語言美妙悅耳所謂潤益語軟語妙語悉聞
語樂聞語入心語顯現語多人愛念語多人悉樂
語和悅語心遍悉語能生自心他心歡喜敬信語
常說如是種種美妙語又離於綺語常善思語時
語實語義語法語順道理語毗尼語隨時籌量語
善知心所樂語是菩薩乃至戲笑尚不綺語何況
故作綺語解云具釋此文如十地論第四卷中應
知又言覆見忍見者俱約心約境語有八種犯不
犯言四犯者一實有報言無二實無報言有此二
心境俱違三實有謂無報言有四實無謂有報言
無此二違心不違境俱約違自見心故云覆見等
也反此四種則爲非犯非犯四中前二如想亦如
事後二如想不如事義可知又金剛般若功德論

四語中云云檢耳
第十釋文者三分同前初舉過正制中有三一能
作犯謂自作教人俱重言方便者謂假託異事令
他別解謂如上云我今日不入世定等二妄語因
下明所用妄法自作爲因教他爲緣方便名法事
成爲業又釋一內起誑心二外爲所規三巧說妄
法四當作爲業此四各別犯又釋此四合成一犯
可知三乃至下所成妄語於中有三業初語業中
但六識於六境各有成妄語今但論眼見略餘云
乃至身妄語者如律中有問誰得羅漢果者起者
飛僧伽衆有非羅漢願言莫起雖不發言身成妄
語又如善生經身作口業者是也心妄語者謂虛
誑心亦如上覆見等二而菩薩下辨所行菩薩理
應自作十種正語謂如事如想故云正語正見無
損有益故復云正也及勸他人亦爲此業三而反
下違制結犯謂理宜正語反起邪見語業違害至
深故結重罪又亦教他妄語他謂爲是是故云邪
見恒作此顛倒行故云邪業上來四戒大小乘同

犯名為共戒自下六種小乘非重名不共戒

▲初篇酤酒戒第五

若佛子自酤酒教人酤酒酤酒因酤酒緣酤酒法酤酒業一切酒不得酤是酒起罪因緣而菩薩應生一切眾生明達之慧而反更生眾生顛倒之心者菩薩波羅夷罪

將釋此戒十門同前○初制意者又略辨十種一成他惡業故謂昏醉無惡不造乃至能作五逆等罪智論十三酒三十五失中云一行不善法非二失他善行故謂由酒醉放逸應生善不生已生善皆滅智論云朋黨惡人疏遠賢善無慚無愧不守六情縱色放逸棄捨善法也三損害他故謂令他現在損依正報智論云現世財物空竭何以故人飲酒醉心無節限費用無度無度故眾病之門鬪諍之本裸露無恥醜名惡聲人所不敬伏匿之事盡向人說身力轉少身色亦壞也四失禮儀故智論云不敬佛法僧不敬父母及諸尊長何以故醉悶恍惚無所別故五破淨戒故謂由昏醉一切戒品皆悉不護智論云能作破戒人故六失定慧故謂酒醉亂心昏正明慧智論云覆沒智慧故七開過患門故謂由昏醉引一切諸煩惱業智論云不應瞋而瞋故八種癡狂因故謂現在酒癡令多生狂愚智論云種狂癡因緣也九障聖道故謂於諸道行皆不能脩故智論云遠離涅槃故又如伏龍比丘醉伏吐地蝦蟇口邊食吐佛言此人能伏毒龍今乃不能伏蝦蟇也十墮惡道故智論云身壞命終墮惡道泥犁中若得為人常當狂騃如是等種種過失故不應酤亦不自飲又智論引頌云

酒失智覺相　身色濁而惡　智心動而亂
慚愧已被劫　失念增瞋心　失歡毀宗族
如是雖名飲　實為飲死毒　不應瞋而瞋　不應笑而笑　不應哭而哭　不應打而打　不應語而語　與狂人無異　奪諸善功德　知愧者不飲

第二釋名者令人昏醉名酒貨授與人曰酤防止此惡為戒亦從所治為名智論云酒者能令人心動放逸是名為酒一切不應飲是名不飲酒解云

彼論就五戒故但防飲

第三次第者前四同是開四重此戒非彼故在第五又五戒中此當第五不飲酒戒但以飲唯損已一身過未深故屬下輕垢酤損多人故今制重又為菩薩二利之中利他為最但乖益生已為非理況乃成損故非所宜是故未論自飲先制授他

第四具緣成犯者別緣有六緣一是酒二酒想三酤意四受得直五授與酒六前人領入手便犯

第五闕緣者闕初緣畢竟不知得重方便罪以酢等於他非昏亂故若後知生喜輕生悔重又若兼疑重方便闕第二緣有三一本迷總不犯後知生喜重方便生悔亦不犯二轉想輕方便以有前心故後知生悔輕三疑亦重方便後知生喜亦重方便以闕少許心以成重故不喜生悔理宜小輕闕第三緣得一輕垢罪如下文過與他五百生無手等闕第四緣有二義一得重方便以不得直不成酤故二正犯大重以施人酒罪過取直故闕第五緣得重方便以他強奪不成酤故闕第六緣亦重方便以前人不飲不成酤故

第六輕重者略辨五位以明輕重一約事二約境三約損四約心五約合辨初中有四一酒有釀酤二酤有多少也三時有長短四期限有無皆有輕重准可知二約境者有七種一酤與非人二畜生三無戒人四五八戒人五出家未受具戒人六具戒人七具菩薩戒人皆前輕後重又此中復有具前四位輕重可知三約損者有二先約乖善有四種一令他飲酒防修仁禮二廢修世善三失二乘善四乖修菩薩道皆前輕後重可知次明起惡亦有四種一令他飲酒起諸煩惱二造十惡業三犯四重等四作五逆等皆前輕後重可知四約心者有三種一約三性心二約三時心三約三毒心初善心犯者謂為和諍等又愍其疲乏及寒等苦授酒應輕二無記心犯者謂心弱境強應次三惡心犯者謂作損害意為重二約三時者謂前三性心於初中後三時等有輕重可知三約三毒者有三單三雙一合謂貪輕嗔次癡重初貪有二一若貪

不自濟恐命不存壍作應輕二資緣不闕貪利無
厭故宜亦重二嗔亦二一以有嫌恨授與令昏癡
稱順本心二起上品嗔令造惡妨善以快本心應
前輕後重三癡亦二一自謂非重念言此既水米
所作但令情不昏醉理應無罪是以常作不休二
見有勝德謂將爲得色得力能益衆生縱令飲有
得無失執此惡見自作教人理應最重二三雙者
貪嗔輕貪癡次嗔癡重一合最重此上總有三三
輕重可知又此上有共戒不共戒准相可知

第七犯得報者謂如經中有三初酒河地獄是釀
酒家罪二酒池地獄是酤酒家罪三灌口地獄是
飲酒人罪又十輪經第四校量此罪頌曰十歷沽
輪罪等彼一婬坊置彼十婬坊等一酒坊罪置十
酒坊罪等彼一屠坊置彼十屠坊罪等王等一

第八對治行者菩薩思惟我應以明慧正行授與
衆生何容反與昏狂之飲令作大罪甚爲不可略
明十事應與衆生一我應授與世智令識尊卑禮
或脩孝義等行二應令深信三寶修敬養等行三
應令明識善惡業果避罪修福四應令知出世善
業修出離行五應令知二乘所有行果六應令知
大乘果行殊勝之相七應令知菩薩地位分齊謂
十發趣等八令知菩薩所應行行謂應作不應作
等九令知佛果神力解脫不思議處令知生欣欲
等十令知法界法門眞俗平等無礙法

第九通局者初通謂救衆生命難等時爲藥應開
故如殺盜等又如末利夫人所作等二局者乃至
一毛渧等起一念等皆有犯義故皆制也

第十釋文中三分同前初中先舉過二正制三釋
意初中二先舉犯位謂自作教他俱成犯故二辨
犯法亦四種亦四釋一約位謂自作爲因教他爲
緣巧說其法同作爲業二約能謂置麴米等爲因
器槽具等爲緣合和爲法常酤爲業三約所爲謂
賈前因緣與他爲因自須往酤與他爲緣示他方
法爲法令他作成爲業四約具謂規利及酒爲因
他求爲緣價直及斟量爲法授受成業二一切酒
下正制依智論十三酒有三種一穀酒二菓酒三

藥艸木等酒若乾若濕若清若濁不得酤乃至一毛頭等故云一切酒不得酤三是酒下明釋意謂以酒是諸過因本能作一切重惡能犯一切禁戒無不由酒起故云起罪緣謂三十六失如智論十三說二而菩薩下明所應行中應生衆生明達慧者謂諸菩薩法爾皆應令諸衆生明知俗諦因果差別則通達眞諦平等一味勝慧成行斷惑得果何容反授昏狂之藥令重顚倒違理之甚故結重文可知

▲初篇說過戒第六

若佛子自說出家在家菩薩比丘比丘尼罪過教人說罪過罪過因罪過緣罪過法罪過業而菩薩聞外道惡人及二乘惡人說佛法中非法非律常生悲心教化是惡人輩令生大乘善信而菩薩反更自說佛法中罪過者是菩薩波羅夷罪

初制意者略有三意一爲壞信心故菩薩理宜弘護三寶過惡揚善以生物信何容說過壞顯信心乖利他行故須深制也二招苦報故謂初心菩薩豈免微失理應讚其實德成自正行而反以惡心苟求其短方陳彼過自負重愆故須制也三背恩德故謂由三寶恩及戒法防身加成勝德當獲大果理宜粉骨碎身護持遺寄而今反以惡言說其罪背恩之甚故須制也

第二釋名者說在家出家菩薩僧尼罪過戒然位居不足誰免其失故云罪過非理唱陳故云說防此業非故云戒此則語從所說爲名戒約所防受稱皆依主釋又說三寶長短如經云云

第三次第者於此十戒中初四同聲聞四重後四同瑜伽菩薩四重中間更加酤酒說過酤酒麁顯故先辨說過細隱故後論

第四具緣成犯者有七緣一是正境如文四位僧此中何故制說小乘僧尼過耶答俱是佛法相住持故是自內衆故問何故不制說佛及法過答以彼無過故若無失而說則是謗故屬第十戒修行之者劣位有失易彰故制也二作彼想三作說過意四對外人五作外人想六言彰了七前人領

解故成犯也
第五闕緣者若闕初緣有五一自四境相差皆重
二非境差說已畢竟不知是非境約心重方便三
後知非境不喜應得中方便喜自不犯應輕四帶
疑不知重方便五後知輕方便闕第二緣者亦想
疑二別初中本迷後不知及後知生怖俱不犯或
犯輕方便以說他衆生過生自快心非無失故二
後知生快得重方便三轉想後不知及知已怖俱
輕方便四後知已快重方便二疑中不知及知已
怖俱重方便知已快得實雖闕小心而過重故闕
第三緣不作說過意言錯無犯或正說法言次而
論或教誡門人皆不犯闕第四緣自衆來差畢竟
不知約心應重後知喜不喜准得輕重二方便疑
亦同前可知闕第五緣想疑等准前可知闕第六
緣狹疾語等言不彰了得重方便闕第七緣無人
領解亦重方便可知
第六輕重者略約六位一約所說境二約所對人
三約言辭四約心念五合辨六約自他初中有六
一見地上菩薩為物逆行謂非而說二見三賢菩
薩及四果聖人微失而說三說自和上闍梨之過
四說傳法住持人過五說同類淨戒過六說破戒
人無戒人過此六皆初重次輕應知二約所對人
者有五一對國王大臣說其過令彼捨信破壞三
寶二對外道惡人伺求過者說其罪過增彼邪見
誹謗佛法三信心白衣說過壞其信心上三位初
重次中後下四離對自衆而快意說得方便罪五
為衆中舉罪呵責及說向彼師令彼教誨等此不
犯也三約言辭者有二一以極鄙惡言殄切而說
二以汎言而說重輕可知若作書與人等亦同犯
四約心者有三初約異心者有三初約單一以癡
心謂說為德不慴破戒等二瞋心觸彼怨說已暢
情等三為貪利養為名聞故說他罪過令名利向
已等二約三雙三單一合並准前此上輕重可知
二約無記心率爾輕心妄念而說亦犯非染汙三
善心為調伏故等要具五德云云(撿取)此則不犯五約
合辨者謂起上初心以上初言對上初人說上初

境為最重餘次相合及非合皆有輕重應知六約自他者自已一說過患猶輕教他勸人處處傳說亦為重也

第七犯得報者說菩薩及僧尼罪過業道極重如經中入拔舌地獄耕其舌等云云又如不思議光菩薩經中饒財菩薩說賢天菩薩過故九十一劫常墮淫女腹中生生已棄之為狐狼所食一言之失苦惱如是足為龜鏡

第八修治行者謂菩薩常應讚歎一切衆生所有功德況於菩薩及內諸僧尼是故常應歎喜讚嘆三寶功德已見衆生少善即便讚說諸法無行經云若見破戒人不說其過惡應當念彼人不久亦得道涅槃經云為彼衆生全無善可讚當念佛性之善而讚嘆之勿說其過以自汗心

第九通局者若慈心舉罪呵擯等若因說彼惡行調伏等若便王等力而方調伏等理應不犯反此乃起一念嫌心欲說等悉皆成犯

第十釋文者三分同前初舉過正制中二先自他二位說四位持戒人謂初二持菩薩戒後二持聲聞戒以俱是自佛法內衆為人天福田故不合說過經云占蔔華雖萎猶勝諸餘花破戒諸比丘猶勝諸外道又經云有犯名菩薩無犯名外道是故彼犯猶不可輕如牛雖死牛黃益人破戒比丘猶能生於人天十種功德如十輪經說又大悲經中諸出家人左手攜男右手攜女從一酒家至一酒家不出賢劫當般涅槃等是故見有少許佛法所被之處皆應讚嘆二罪用說法四門釋同前一約能說者一三業染心為說過因二罪為所求等為說過緣三方便他設使他識過為說過法四常以說過為業二約所說者一不正說其過但說彼罪過因令此前人知彼有過為罪過因也二亦不正說過而說彼造過之所為亦令前怨須知過狀故為說過罪緣三說其違犯淨戒之法不說其彼過彼已知故四說其處犯罪過之業三合釋者一謂內有說心二外遇惡緣境三曾見過法四陳說成業四自他分可知二辨應行中先簡非謂外道惡

人通說佛法內人非住正法非修律儀行又二乘人不信大乘故亦說行大乘人皆非法律又此約菩薩前約僧尼如有威儀比丘等云云二教正謂菩薩聞此則應起悲心不得起嗔嫌等心但應方便教化令止說過而生淨信此爲作業故云常生等也三違理結犯中聞他說過忍不教勸已爲非理況復聞已自更助說佛法中過遂害至深是故結示重罪

▲初篇自讚毀他戒第七

若佛子自讚毀他亦教人自讚毀他毀他因毀他緣毀他法毀他業而菩薩應代一切衆生受加毀辱惡事自向己好事與他人若自揚己德隱他人好事令他人受毀者是菩薩波羅夷罪

初制意者略由四意一乖正行故菩薩理宜密行內蘊讚揚他德攬曲向己推直與人何容反揚自德非理毀他失行之甚故須制也二成大損故謂自讚乃耗減善根毀他便招罪業三自讚壞他信心毀他使不受化四慢累衆生故謂他人傚習失善成惡損物之甚故宜制也

第二釋名者謂無德自揚爲讚越過辱他爲毀又顯揚己德爲自讚耻辱有德名毀他防治此失故稱爲戒

第三次第者前戒依過而說所患猶輕今乃越過加毀爲失尤重是故次後說也亦是菩薩四波羅夷之中此居初故先辨也

第四具緣成犯者具六緣一正境謂自他二起彼想三作讚毀意四爲名利等五正加毀讚六前人領讚受毀便犯

第五闕緣者闕初緣有五一單自讚亦重如善戒經說彼云菩薩若爲貪利養故自讚身得犯菩薩戒住地是名菩薩第五重法瓔珞經亦同此說二單毀他亦重如此文云他受毀者犯重故三毀張人王人及餘趣來替等皆重以俱正境故四非情替後不知重方便後知中方便五自讚戒德錯讚定等亦重以俱是正境故闕第二緣有二一起餘趣想及疑毀俱重二起非情想輕方便疑中方

便又不迷轉想可知於戒作定想讚等俱重闕第三緣有二一雖不作毀他意然不護他過令他生謗重方便二雖讚歎等以慈心故不作毀意故不犯或呵嘖門徒等亦發生他信心故自讚若他生識得方便若生信則不犯闕第四緣有三一單名聞利供養等恭敬門徒等理亦應置二依慢心以無爲得重方便三爲益衆生理應不犯仍須思量善巧不得云我但作益生道無罪救自謂不犯然名聞微細難識自賊壞行莫先於此幸深自誡以存內德闕第五緣言不明了等重方便闕第六緣有二一前人志强拒逆不受其毀二雖自讚德無人信受故皆得重方便

第六輕重者於中有六一約境二約言三約對四約損五約心六約行初中有二先明所毀之境通有四一一人二二人三多人四大衆別有七一聖人二賢人三已師四傳法住持人五凡諸有德人六無德人七非人畜生等如次重輕可知二自讚境有三一實自破戒無德無慚無愧二雖不破戒

然無餘道行三有戒有行此三如次前重後輕二約言中亦二先毀他中五一毀德言過二有德言無三多德言少四無罪言有五少罪言多巧令他信輕重可知以上通明二境入此五中次與非次輕重可知二自讚中三一自言得聖二言具三學三言具戒等一學重輕可知此三歷於前三境若言得聖三俱是大賊出佛藏經若言具三學二位是賊以第三非虛故若言具戒等一位是賊以後二非妄故但初破戒者而自言戒淨者此望前二猶非極重然聖教中名爲大賊況前二位甚爲可畏故善見論中有五種大賊一者犯七聚自言清淨乃至五者從他聞法言自解也然此自讚與毀他各有單輕雙重就雙中有俱重非俱輕次與非次輕重可知三約所對人中一對一人二對衆人三對大衆於此三處皆有現前毀不現前毀各有輕重四不對餘人於此四處各有自讚毀他之輕重復攝取分前二門通辨之復有輕重可知四約損者有四一由毀傳法人令一方佛法不行此罪

最重十輪經中廣說可知二毀一衆令他壞信以增異見三毀一德非傳法人但令他生苦惱皆前重後輕可知四自讚令他倣習亦人有多少爲損有輕重又有消自善根以成重罪可知五約心者有四一若爲令他起信心故讚自毀他是福非犯二若由放逸無記心犯是犯非染汙三若於他人有愛恚犯是染汙非重四爲貪名聞利養恭敬是重非輕此第四中有三品一若由煩惱現行非極猛利或發慚愧是爲耎品二雖惑猛利亦無慚愧未見爲德猶有中品三都無慚愧深生愛樂見爲功德是名上品最重也又此門中貪癡心犯爲重餘心或輕及無犯等餘義准前應知六約行者佛法內人多約四位退行謂三學及雜行初約戒學者有二類一矯異謂雖不破戒性非質直依邪思計現異威儀眩耀世間以求名利本無淨心以求出離然普抑餘人無異威儀者悉爲無德此是沙門賊亦是威儀賊也如迦葉經寶積經等說二約淺識者謂性非深智恃已戒行將爲出離陵他乘

急戒緩之衆聞諸法空便生恐怖此是佛法怨賊也出佛藏經二約定學者亦二類一約貪謟者謂性樂名利久在山中心少澄靜現得定相眩耀世人招大名聞普抑餘人無此相者悉以爲非此是阿蘭若賊也出華手經又經云納衣在空閑自稱阿蘭若等二約邪慢者謂性非多聞依山習定鬼神加令心念定有見他不善覺知即恃此起慢當招大名聞陵蔑餘人悉以爲非傷害佛法此是魔儻大賊也起信論及華手經說三約慧學者亦有二類一約淺者謂性少聰明詞學無次第爲名利衛心急須講說已現聽斷非毀古今唯求名利元無出意恃自無行亦輕侮戒定此是賣佛法賊當招大苦出華嚴經中魔業中也二約深者謂性少明辯雖於二乘三藏文義少通然猶未得佛意既當傳法唯讚名利以勸後學非毀古今顯自獨絕恃此爲德起慢陵人但誦持法藥而不滅病已負染愆況更法中起病甚不可救奇哉水中出火以何滅之此是害佛法之賊出佛藏十輪經四約雜

行者亦有二類一約福行者謂性非質直苟衒詐共崇奇福眩耀世人招引重嚫意在以少呼多用此活命既遂其所求即恃此起慢陵蔑餘人無利養者悉以苟非利養既爾名聞亦然此是賣佛法賊出迦葉經二約餘行者謂性非聰悟隨學一法即便封著肢此所學以招名利淩除所脩皆非究竟此亦墮入藏等佛法賊也此上略舉四位連實通一切行皆有誑偽並應准篩勸諸後學勿令自心隊中即其資糧寶梁迦葉佛藏等經請讀在心府養菩提心方可爲要耳

第七得報者有三初通論者護國菩薩經云菩薩有四種墮落之法一者不恭敬他二者背恩諂曲三者多求利養名聞四者詐善揚德是爲四種墮落之法二別約毀他者如謗佛經中有十人毀謗一辯積法師遂令當處佛法少分陵遲此十人後墮地獄經無量劫受拔舌等苦後多生無目末後逢釋迦佛出家多時苦行竟無所得後便還落乃至廣說三別約自讚如扇提羅等五人四人在林閑坐一人於聚落唱云林中有羅漢遂大得供養後墮地獄備受衆苦出已爲人與本施主作擔轝持穢器人等乃至廣如律文

第八脩治行者此有三義一菩薩常自顯已過令他聞知不作一念覆藏之心恐增長故慮難滅故於已功德當不顯說不起一念耀已之心恐耗損故慮不增故二菩薩當應於他有情不見其惡唯見其善是故忍惡於已推善與人心恒清淨此爲當行倘若自無惡而忍若他無善而推豈非諂曲而妄語耶答自居不足安得無失謂無失者唯佛一人以累盡故又他無餘善猶有佛性即是眞善若意至此而忍推者非直無諂亦無妄語而乃具發無量善根令戒清淨故爲持也三菩薩當應於名聞起處多利養處則不居之以傷害故論云利養如霜雹損功德苗故又如毛繩爲損甚故如法得之尚須遠避經云利養交至遠避三由旬外況由讚毀非理得耶是故菩薩理不應爲護國菩薩經云有四種法應當棄捨一者菩薩棄捨居家二

者既出家已不貪利養三者離諸檀越四者不惜身命是為四法應當棄捨如是准也

第九通局中有二先通後局言通者有三先明自讚亦三一讚自所行之法令他修學二為令衆生未信者生信三已信者增長若實有此益不雜貪慢自讚無犯不讚有罪乖利益故二明毀他亦三一毀邪道令歸正見二毀執見令離著三毀惡行令捨離若不雜瞋慢應時有益毀他不犯不毀有罪三求名利有二一為益衆生二求出世間眞實名利故此求不犯不求有罪如是准之二局者於上三位或總或別以纏相應心起念欲犯雖未至重是則為犯以是所害法故深須防護也餘義可知

第十釋文者就第一舉過正制中二先舉過亦二初犯位謂自作教他准前亦應有四同前略故也二犯相四犯同前亦同三釋略無自讚理應具有四一約能者貪慢等為因二名利等為緣三巧設軌摸成自揚陵彼之則為法四常作此事為業二約所者亦四一不正讚毀但說彼因遂令自德顯揚他人被毀故云因也二毀他種族等故云緣自讚亦爾三毀他所依法等故云法四毀他所依業等故云業自讚亦爾三合辨者一內因二外境三加毀四成業自讚亦爾上來舉過竟准上此中合有第二正制文應云一切不應自讚毀他又略不具也第三所菩薩下明所應行亦是釋上立制所由謂佛故制不自讚毀他以諸菩薩法合代他受於加毀若不代受已乖菩薩行況更自加毀遮害定誠深故結重科文意如此於中非理陵欺名加毀令其恥恧為辱又菩薩為衆生發菩提心決令衆生捨惡使盡是故衆生惡事是菩薩所有以攝是已任故已為衆生脩善根故是故已善根並他有故須與他也第四若自揚下非理遮犯並可知

菩薩戒本疏卷第三

梵網經菩薩戒本疏第四（盡不舉教懺戒）

魏國西寺沙門 法藏 撰

▲初篇故慳戒第八

若佛子自慳教人慳慳因慳緣慳法慳業而菩薩見一切貧窮人來乞者隨前人所須一切給與而菩薩以惡心瞋心乃至不施一錢一針一草有求法者不為說一句一偈一微塵許法而反更罵辱是菩薩波羅夷罪

初制意者初檀為萬行首故攝六度故是捨慳成施略由十意如華嚴經十行品中初勸喜行云此菩薩為大施主悉能捨離一切所有等心惠施一切眾生施已無悔不望果報不求名譽不求生勝處不求利養言十者一但欲救護一切眾生二欲攝取一切眾生三欲饒益一切眾生四欲學一切諸佛本行五欲正心憶念諸佛本行六欲清淨諸佛本行七欲受持諸佛本行八欲顯現諸佛本行九欲廣說諸佛本行十欲令一切眾生離苦得涅槃樂是為十由此當知菩薩理無不施之行

二釋名者悋惜財法不濟所求稱曰故慳戒防此失亦依主立名

三次第者前讚毀自他以求名利望未得之財追求時過今約已得屬已慳悋不捨財貯畜時過前麤此細義次第故來也

四具緣成犯者然此戒中犯有四處一自慳二教他三隨喜四讚慳今且約自辦具緣餘三准之自具六緣成一自有財法二乞者現前三具前二想四起慳惡心五對緣正違六前人空迴故犯

五闕緣義者且闕初緣有三義一若彼全無一針一草可施與者應以善言深心垂淚慰謝乞者仍作是念我今薄福不能果遂眾生所願是我罪咎我當精懃修行令願成滿即如言懃勇是謂不犯二若特自無物慢心不謝而無愧悔應得小罪三若為乞人不信其無頻頻抑索遂起嫌心即犯中罪若便起瞋即犯後瞋戒法施亦同次闕第二緣有四義一無乞不犯二自有財等見貧苦人彼不能乞或差不乞而不施與亦犯三自有財見同修

行者乏少衣食廢修正行彼人儉已而不求索不與亦犯四先貯多財雖無乞者而不捨施福田故此後三位皆得方便罪非正犯重故次闕第三緣有二先明上二位各有想疑二別想不犯疑犯方便並可准之闕第四緣有二若以悲心調伏彼故不與無犯若無記心犯方便可知次闕第五緣有四初許與不與犯重二許多與小三許勝與劣四違時後與後三俱方便次闕第六緣有二一若不空過無犯二若雖空不過意猶未絕犯方便

第六輕重者有五一約物二約田三約損四約心五合釋初中財法無畏財施有三謂外內俱就外財中通說有十一食等二藥等三衣等四財等五畜生等六奴婢七名聞八王位九妻妾十男女皆前前不與應重後後不與應輕二內身中有五一髓腦驅使二取髮爪等三將作奴婢四取支節血宍五全取身命前前不與皆重後後不與皆輕二法施中三一世法二二乘法三菩薩道法三無畏施亦三一捨惡二捨苦三救命上二位皆亦前前不與而輕後後不與爲重可知二約田有四一恩田謂父母師主等二德田謂三寶等三悲田謂飢窮衆生等四苦田謂困厄衆生等皆前前不與爲重後後不與應輕三約損者於上四境各有二種一由不給濟令彼命盡二命雖不盡令大苦惱等皆有前重後輕可知四約心者亦有三毒單雙一合等准上知之又慳有三品如盧至長者等最重其中下可知五約合辨者或於劣物起上慳對勝境爲最重或於勝物對劣境起下慳應輕餘例並准之

第七得報者略辨十種一生餓鬼中如目連母等二或餘趣受苦如疥癩野干乃至無一毛可以覆身等三於人中受貧窮苦困四耗減損減宿世善根五失於菩薩檀波羅蜜六由慳法世世常受愚癡義生經云若有於財法食生慳當知是人於無數世得癡貧報七由慳法眼恒無眼目八由不施無畏生生常懷恐怖無慰安穩九恒爲怨家而得其便十令三檀六度俱不成餘如別說

第八治行者略顯十種一思惟已身及以財物皆是無常磨滅之法一旦廢壞非惜能留是故慳惜都無所益二況此並是王賊水火惡子等分彼既未侵速應捨施置堅牢藏令永屬已三若慳不施則種世世貧窮之業以隨自身四又由我先世不串習施故今有財慳而不能施若我今者不勵力施此習不破更增長能障大施故我今應勵意違慳而行惠施五又若自貧乏恐不存濟而慳不施則當思惟貧是施障爲破此障應當忍苦勵力行施我因宿業曾受種種飢渴等苦不能饒益於一衆生今我行施得饒益他設受衆苦乃至殞命而終不令乞者空迴況當猶有餘菜葉等可以活命是故應當忍此貧苦而行布施六若於身命及所重財而不能捨即當思惟我於三界大師前發大菩提心時一切內外皆已捨訖如何今乃違本誓孤負衆生七又使令我犯菩薩波羅夷罪則爲欺誑十方諸佛甚爲不可八我今捨此不堅固物易穢之身今我當得淸淨法身堅固之法此既益我若不行施則失大利九此身及財是虛妄物尙不捨諸衆生願何能當以無上菩提饒益衆生十我當觀察一切法空無我我所而今於此虛妄身財慳悋不捨何能證入平等法性思惟如是十種對治於諸慳悋無不能捨具如華嚴智論瑜伽等說

第九通局者依瑜伽第三十九略有三十種不施無犯一若知種種內外施物於彼衆生唯令安樂不作利益或非安樂非利益皆不施與二若有來求爲伴侶欲作非理逼迫損害誑惑於他便不以身而施於彼三若諸菩薩於行施意樂淸淨見有無數利衆生事正現在前設有來求自身支節不應施與四若魔衆而懷惱亂心現前來乞身分支節不應施與以心念彼當獲上品過罪反損害故五或有衆生癡狂心亂來求菩薩身分支節不應施與六若有衆生或爲自害或爲害他來求毒藥火刀酒等物不應施與七不以他物如同意物而行惠施八不行媒嫁以他妻妾而行布施九不以有虫飲食等物而行布施十若有衆生來求種種

能引戲樂能引無義之物不應施與以令彼多行憍逸惡行身壞之後墮諸惡趣十一終不施人捕獵等物十二或有衆生將欲殺害終不施與十三若有來求罝羅罥弶爲害衆生及爲習學皆不施與十四若有怨家來求讎隙爲欲呵罵縛割殺害奪財治罰終不施與以要言之一切逼迫損害衆生戲樂等具皆不施與十五若有病者來求非量非宜飲食亦不施與十六若有衆生食飽滿已性多饕嗜數復來求珍妙飲食亦不施與十七若有來求父母師長定不施與十八又諸菩薩於自妻子奴婢僕使親戚眷屬若不先以正言曉喩令其歡喜終不强逼令其憂惱施來求者十九雖復先以正言曉喩令其歡喜生樂欲心而不施怨家惡友藥叉羅刹等二十若有上品逼惱衆生樂行極種暴惡業者來求王位終不施與若彼惡人先居王位菩薩有力尚應廢黜況當施與二十一又諸菩薩終不侵奪父母妻子奴婢僕從使親戚眷屬所有財物持用布施二十二亦不逼惱父母妻子奴婢僕使親戚眷屬以所施物施來求二十三不以非法不以率暴亦不逼迫損害於他而行惠施二十四又諸菩薩若依諸佛聖教出家終不違越所有學處而行惠施二十五又諸菩薩於來求者終不施與不合儀物謂施出家者殘宿飲食等或諸便穢洟唾反吐膿血不淨所雜所染又不告白不令覺知如棄捨法施噉食等謂不食葱者施以葱雜葱染飲食不食肉者施以肉雜肉染飲食不飲酒者施以酒雜酒染飲食如是等皆不施與二十六又諸菩薩終不口授求過外道所有正法二十七亦不施彼所寫經典二十八知性多貪求欲衒賣經卷等者亦不施與二十九知欲祕藏亦不施與三十不求勝智亦不施與又云如上所說諸不施者菩薩不怨直言我不施汝要當方便曉喩發遣諸菩薩所畜一切資財具等物爲作淨施故先以捨與十方諸佛菩薩如苾芻作淨施法若觀來求者施時稱理應作是念諸佛菩薩無有少物於諸衆生而不施者如是知已取物施之若觀施

時不得正理即應念先作淨施法告言此物是他所有不獲施汝爽言曉喻方便發遣又十住論雖若新學菩薩有人來求頭目等而未能施者應說偈頌云我初發道心善根未成熟願我速成就後必當相與（更勘論文）二局者但自審觀有少慳心即當施與不爾便犯若約祕密菩薩應極慳謂乞戒浮囊纖塵不與乃至小罪猶懷大懼等

第十釋文者亦有四一明犯位謂自作教他如前釋二舉過正制中二先舉過謂慳因緣法業亦四釋同前可知二菩薩見巳下明正制謂制施貧乞但世人貧有二種一財貧二法貧故云一切貧也菩薩施此二事故云一切給與三而菩薩以惡下違制成犯謂惡心者慳結不破亦是違戾不施通餘煩惱瞋心者忿怒乞人而不施與也此是不施之心下明所不施物先財後法乃至不施等者擧小況多一葉草尚不與況多又就下最極爲言故云乃至一草等也法中一塵者意明極少非謂法門中而有微塵此順西方語法如能斷金剛般若經中無少法者梵本名無微塵法也而反罵辱者明極重之相惜草葉而起重瞋發惡言而與罵辱故宜重也此具三業可知四結示罪名可知

▲初篇故瞋戒第九

若佛子自瞋教人瞋瞋因瞋緣瞋法瞋業而菩薩應生一切衆生中善根無諍之事常生悲心而反更於一切衆生中乃至於非衆生中以惡口罵辱加以手打及以刀杖意猶不息前人求悔善言懺謝猶瞋不解是菩薩波羅夷罪

初制意者略由十意一惑中最重莫先此故二亦成業道惡趣因故三燒滅宿世諸善根故四能結大怨累劫難解故五由此能害諸衆生故六乃至能作無間罪故七能障菩薩忍波羅蜜故八害諸菩薩大悲心故九令所化衆生皆捨離故十具足成就百千障故華嚴經廣引又云我不見有一惡法出過菩薩一瞋心者而損旣甚故須制也

第二釋名者謂於違境起損害心戒防此失故以爲名

第三次第者前慳貪次瞋恚故來也

第四具緣者一有對違境二起彼想三不禁心四起瞋便犯此約心若通身口更加打罵五緣便犯若取至極更加前人來謝瞋猶不解六緣方犯

第五闕緣者闕初緣者有三謂有情相差若非情相差若情非情相差若望心或俱重直對身口有輕次闕第二緣亦有三謂本迷無想及疑約心俱重身口有輕可知闕第三緣有二一謂常勤脩治失念應輕方便二不勤脩治應重方便次闕第四緣有三謂下中上若起下瞋心即便生悔輕方便二起下瞋不生悔重方便三起中瞋即生悔重方便餘並入重可知若望身語闕打罵重方便反此便重若望極設更他懺悔自生悔重方便反此成重

第六輕重者略約五位辨一約境二約因事三約惑相四約成損五合辨初中瞋境略十種一賢聖二二師三父母四得法人五衆僧六俗人七已弟子男女八奴婢九畜生十非情望戒俱重望業道皆前重後輕二約因事者略因十事起瞋一違已見解二違已情欲三侵已名利四損已眷屬五無辜致罵六枉被打縛七刀解支節八將斷其命九害其父母十毀滅三寶因此十事起瞋皆前重後輕三約惑相亦辨十種一念動起瞋顏無異色二顏色反異三擧身戰動四衆或打罵五於上所起蹔起即悔六經宿方悔七多時不捨八前人蹔謝悔即解九前人多時求悔方解十多時求悔亦不解皆前輕後重可知四約損者亦略顯十種一因瞋他令他捨佛法二更發惡罵三打棒繫縛四損他財物五解他支節六斷他命根七害已親屬八永捨三寶九燒寺害僧十作諸逆罪皆前輕後重五合辨者亦顯十位謂於前四內於尊境因小事起重瞋作大損爲最重餘如次相合及非次等各有輕重准思可知見

第七得報者略顯十種一瞋恚得十罪如智論二由瞋故入八大地獄如善戒經第一卷說三亦墮餓鬼畜生華嚴經云瞋恚罪上者地獄因中者畜

生下者餓鬼此上是報果四等流果者經云若生
人中得二種果報一者常爲人他求其長短二者
常爲他所惱害五增上果者約依報對法論第七
由瞋故令果味辛苦六身常醜陋人不喜見七失
上界禪樂八乖二乘解脫九害菩薩二利行十失
菩薩五位處可知
第八修治行者略辨思惟十種對治令瞋不起一
思惟一切衆生從無始已來未曾不爲我父母親
眷及和上尊長等是故但應生慈心孝心何得有
瞋而加打罵二思惟無常瑜伽云彼諸有情若生
若長一一皆是無常死法椓報怨者謂斷彼命是
諸衆生命念念斷智者何緣復欲更斷如是生死
無常法諸有情上其有智者上不應起有染濁心
況當以手塊杖加害何況一切永斷其命是故於
諸怨害悉能忍受三思惟苦瑜伽云又自他身一
切皆用性苦爲體彼無知故於我身中性苦體上
重增其苦我既有知何我於彼性苦體上重加其
苦又諸有情大興盛者尚爲三苦常所隨逐況衰

損者我今於此應勤方便令離衆苦不應於彼重
加其苦四思業緣謂我今無過橫加打罵必由宿
緣業若不爾者豈有苦報無因而生既定是自業
不應瞋他資糧論偈云打罵恐殺縛終不怨責他
皆是我自罪業報故來現五思苦增多謂由我往
昔苦惱害他故招此苦惱今我不忍則更種當來
大苦因緣若我不捨此苦因者則爲於巳自作非
愛則爲巳自生結縛自興怨害非是於他六思愍
愍智論中若被酒醉人及鬼著打罵卽不瞋之衆
生亦爾無明酒醉煩惱鬼著爲之驅使不得自在
故不應瞋但作是念此煩惱過非衆生咎我當勤
求菩提爲諸衆生治煩惱病要令永差七復自思
惟我不生淨土無惱之處旣在此穢土法應受惱
但應調伏自心以求出離不應瞋彼如入棘林法
應被刺但求免出不應瞋刺八復思惟我自發菩
提心爲一切衆生荷負重擔設地獄苦尚爲他受
況此小苦遂違本誓而不能忍若我不忍則自不
調伏何能令他捨諸煩惱故不應瞋九復更思惟

我今脩學諸菩薩行菩薩行中忍行爲最持戒苦
行不能及此行要由惱害方成若無彼惱我行不
成彼人施我大行應復愧謝若不慚謝亦負深慈
何乃背恩反嗔惱甚爲不可經云提婆達多爲大
善知識斯之謂也十復更思惟因緣無性經云由
手刀杖及以我身故得成打我今不應橫嗔於他
解云由彼成打則嗔彼者亦由我有打何不自嗔
又打從緣起必無自性無自性故則畢竟空能打
所打既無所有忍尚不立何得嗔法句經云知嗔
等陽炎忍亦無所忍恩益經偈云身怨及刀杖皆
從四大起於地水火風未曾有傷損設節節解身
其心常不動知心不在內亦復不生外諸法念念
滅其性常不立於中無惱辱亦無有恭敬
第九通局者餘戒皆有開通此戒獨無者以嗔障
道過深故若當脩對治但違境過失念瑜伽不
犯更無開處若據祕密璨論中菩薩亦起嗔以呵
諸煩惱故
第十釋文者四義同前一舉過二正制三違犯四
結罪初中自他別舉復通四位因緣法業四釋同
前二而菩薩下明正制中先明利他行謂令生無
嗔善根故云無諍事又令善根中無嗔恚鬪諍之
事故常生悲心者因益生之心謂以大悲愍念如
已何容起嗔三而反下明違犯中三一明嗔境謂
情與非情二境也二明嗔業用謂駡發口業打發
身業不息發意業三前人下明嗔深重謂結恨難
捨故云不解也四結罪可知

▲初篇謗三寶戒第十

若佛子自謗三寶教人謗三寶謗因謗緣謗法謗業
而菩薩見外道及以惡人一言謗佛音聲如三百鉾
刺心況口自謗不生信心孝順心而反更助惡人邪
見人謗是菩薩波羅夷罪
初制意者略由十意一業道尤重無過此故二燒
滅善根悉無餘故三背恩德惡中極故四破壞信
心滅法眼故五於善行中若小若大悉不成故六
入於外道邪見網故七爲大邪見斷善根故八作
諸衆生惡知識故九斷三寶種由此見故十令自

他成阿鼻業故是故制也

第二釋名者勝德可珍故稱三寶非理厲讟故名為謗譏防此失故以為名

第三次第者前嘆次邪見故來也

第四具緣有五一對人衆二三寶境三起彼三想四作邪見五發謗言便犯

第五闕緣者闕初緣非情差重方便闕第二緣以非三寶境得重方便闕第三緣本迷無犯轉想及疑皆得方便闕第四緣不破見故得重方便闕第五緣者言未發或異言故皆重方便

第六輕重者有六一約所對二約所謗三約能謗四約所損五合辨六自他初中對一人二人多人大衆前輕後重二約所謗中三寶有三謂住持并別相及同體或一二三各如次前輕後重三約能謗謂心有三品下中上言有麁細及中輕重可知四約所損有五一由此謗故令多發菩提心人於不定者生退失二令已信者生退三未信者不信四未邪見者生邪見五已邪見者生堅執皆前重後輕五合辨者對大衆謗勝境上邪見發麁言成大損為最重餘如次及交絡皆有輕重可准知六自他者一自二他三俱皆前輕後重可知

第七得報者誹謗三寶罪同五逆墮阿鼻地獄如大品經泥犁品說又如威儀法師謗大乘墮地獄經多劫後生人中常盲無目如諸法無行經等說又如鬱頭藍弗當在地獄等又智論邪見得十罪

撿錄

第八治行者信戀相導於三寶境深忍淨信堅固不壞寧捨身命經百千劫終不生於一念疑等以智分別天上人中世出世間唯此為最是故信心一向決定

第九通局者無謗心疾疾語為衆生令調伏應無犯餘總無開可知若約祕密破相言非須出所由勿使他疑可知也

第十釋文者四義同前一舉過二正制三違犯四結罪初中先能謗人謂自他也因緣法業是所用謗法四釋同前類彼釋此可知二而菩薩下明正

制於中先法後喩前中具二種人一外道謂邪見故二惡人謂內外俱無信故一言謗者明所聞少也三百鉾刺心者明痛切多也問華嚴經云菩薩聞讚佛毀佛於佛法中心定不動云何此中乃云如鉾刺心答四類衆生一聞毀佛生喜以邪見故二無喜無憂以佛法外人故三聞已生痛以是初心弟子故四聞已無憂無喜以是不退菩薩故知佛功德不可毀故毀所不到故彼經據不退位此文約初心故不同也若是初心强同後位而不復痛者是愚惡人順本惡見忍受此事故不可也問諸法皆空何須强痛答眞空不壞緣起業果是故尊卑宛然若壞此爲空是惡取空外道見也如涅槃經五百婆羅門謗云一切皆空何處更有佛菩提等由此謗故王殺彼類得福無罪汝今豈欲同彼類耶三況口自下明違犯於中舉輕況重謂聞一言尙生此痛舉輕也況自謗爲況重也不信不孝是謗因也四而反更下正成違犯謂助前二種人以成謗事下結示罪名上來十重竟

善學諸人者是菩薩十波羅提木叉應當學於中不應一一犯如微塵許何況具足犯十戒若有犯者不得現身發菩提心亦失國王位轉輪王位亦失比丘比丘尼位失十發趣十長養十金剛十地佛性常住妙果一切皆失墮三惡道中二劫三劫不聞父母三寶名字以是不應一一犯汝等一切諸菩薩今學當學已學如是十戒應當學敬心奉持八萬威儀品當廣明

自下第三結勸脩學於中四一結勸防深二明犯損勸持三持同三世四結略指廣初中善學諸人者此有二義一謂此諸人是善學戒者二是學善之者告此諸人謂大衆也又是當來學菩薩道者也是菩薩下結數及名應當下誠言誡勗於中有二重意一謂一戒中尙不應犯微塵許況全犯一戒塵者明少分也如俗云臣於國無塵露之功等又釋如護浮囊微塵不犯等二於十戒不應犯一況具犯十二若犯者下明犯有失於中有二先明失十大利後明得三塗大損前中一失大心謂犯

此十重現此身上不任發菩提心以違本誓願非法器故二失王位謂得小王位由菩薩戒為因因亡故失果也三轉輪王位亦爾四失比丘者謂犯此戒應入地獄定不得為人作比丘又由犯重現在不成比丘用故云失也五比丘尼亦爾上來四位失通凡小位自下五種失大乘位於中四位是因位謂三賢十聖一位是果位於中有二一法身果謂果位之性名為佛性二報身果妙行所成名為妙果常住之言通此二處犯此十重如此等位皆不復成故云一切皆失二墮三惡下明由犯此戒或入地獄餓鬼畜生也二劫三劫者由犯時有輕重如前說是人於彼三種趣中隨其所應劫數此彼二三不定不聞父母等名者明二親是慈育之深三寶是救護之極在彼受苦不聞此名明無救也又釋雖出惡趣然生邊地下賤二三劫中不聞二親三寶名等文通二釋可知以是不應一一犯者總結勸持三汝等下誡同三世學謂有二意一三世菩薩同學此戒二一一菩薩於中此三位應學此戒四是十戒下結略指廣此經廣本中有八萬威儀品於中廣說此十戒相上來總釋初篇十重竟

○輕垢罪篇第二

佛告諸菩薩言已說十波羅提木叉竟四十八輕今當說

將釋此篇略作八門一制意二辨名三數類四具輕重五合多少六遮性七麤細八釋文

初制意者諸佛何故制此輕戒謂一為護世間起譏嫌故二光顯菩薩出世道故三微細情塵悉制斷故四調伏三業制三毒故五方便遠護十重戒故六增長菩薩三聚戒故餘如下釋文處說

二辨名者輕垢者簡前重戒是以名輕簡異無犯故亦名垢又釋黷汙清淨行名垢體非重過稱輕善戒地持輕戒總名突吉羅瑜伽翻為惡作謂作非順理故名惡作又作具過惡故名惡作亦有惡說即語過也善生經名失意罪謂忘念所作乖於本志故名失意也

三數類者通論此篇此篇數類有十一若依瑜伽有四十四種輕戒二若依地持善戒經雖有少增減大同瑜伽已上多分是出家戒相三依菩薩內戒經四十二種四依善生經除六重外別有二十八五依方等經除二十四種戒外別更有五五二十五種制不應作已上多分是在家戒六依此經大數有四十八種七若細尋此文內或有一戒中有多種戒總論向將百種已上通道俗戒八或八萬種如下文引八萬威儀品中說九或十萬種如梁論引毗奈耶瞿沙羅經說菩薩戒有十萬種差別十或塵沙如智論中略有八萬廣有塵沙等數如是等皆此類也

四輕重者此四十八種中幾唯是輕幾帶於重謂六戒帶重所餘反此謂一國使殺生戒於中爲使故入此篇殺生故帶重罪二放火焚燒戒中焚燒故入此篇隨所損物故爲重三依官強乞戒中恃官勢入此篇強取物犯盜戒四爲主戒中爲主失儀入此篇損三寶物故宜犯重五違禁行非戒中以詐現親附等故入此篇自身謗三寶故入重收又殺盜故犯重六齋三長月作非故入此篇收殺生故重六畜作非法戒中輕秤小斗等入此篇收取人財物等是犯重

五多小者幾唯一戒幾具多戒謂有十戒一具多戒一於販賣戒中有三戒一賣良人二賣奴畜三賣棺木等二不能救生戒中有二戒一救生免殺二亡日講法以救亡苦三於輕新求學戒中亦二戒一受戒儀式二法師倚恃不爲答問戒四於惡伎損生戒中有六戒一賣男女色二自手作食自磨自舂三占相解夢四呪術工巧五調鷹法六合毒藥五於違禁行非戒中有四戒一密謗三寶二爲媒婚三齋月殺生四心及偷盜六於畜作非法戒中有六戒一畜刀箭等二輕秤小斗三因勢取物四害心繫縛五破壞成功六養猫狸七於觀聽作惡戒中有五戒一不得看鬬二不得聽樂等發三不得博戲四不得作卜五不得作賊使八於故入難處戒中有三戒一頭陀二布薩三坐夏冬令

如法不入難處等九於應講大乘戒中有二戒一教他建立塔寺處二教災厄時講大乘十於受戒乖儀戒中有二戒一受戒儀二不體俗上來十內散說三十五種又前門中六戒內各有所含重戒亦各具二戒也所餘三十二戒各唯一種是故總有七十九戒應知

第六遮性者於此四十八中幾是遮戒幾是性戒應知

第七麤細者於此戒中幾麤防身語幾細防意業又幾是麤防惡業幾細防惑障此上二門並隨文應知

第八釋文者於此篇內文別有三初結前生後二正顯戒相三結勸修學初中先結前已說十重之戒後生後當說四十八種輕就第二正顯戒相中四十八戒或攝為五段謂三十二九各提本品故或散為四十八章如文當知釋文分為五段初三十各一後二九各一故有五也

▲輕慢師長戒第一

若佛子欲受國王位時受轉輪王位時百官受位時應先受菩薩戒一切鬼神救護王身百官之身諸佛歡喜既得戒已應生孝順心恭敬心見上座和尚阿闍梨大同學同見同行者應起承迎禮拜問訊而菩薩反生憍心癡心慢心不起承迎禮拜一一不如法供養以自賣身國城男女七寶百物而供給之若不爾者犯輕垢罪

將釋此戒略作八門一制意二次第三釋名四具緣五闕緣六輕重七通塞八釋文

初制意者菩薩理應謙卑敬養一切衆生況於師長輙有輕慢違行之甚故須制也

二次第者既創得戒理須從師受教若懷輕慢教授無由故須先制以隨戒廣行賴此而易立故

三釋名者於師及長心輕身慢戒防此失從所離為名

四具緣者具四緣　是師是長是德人二知是師等三故起輕慢四身不敬養故結犯

五闕緣者闕初二緣並有小罪以於一切含靈皆須敬故闕第三緣得中罪以於師長身心不敬故

闕第四緣得上罪以於師長起輕慢心故
第六輕重有四種一約境有三品一於二師最重
二於長友次三於同類於此三境犯上中下三罪
可知二約心亦三品謂一以嫌恨心恚惱心犯上
品二無嫌恨等但由憍慢癡心是中品三懈怠忘
念是下品三約對以此三心對前三境如次綺互
輕重可知四約事亦三品一不能賓身等二不如
法敬養三不迎逐禮拜爽中上三罪可知之
第七通塞者謂一闇夜不識二若睡眠他作覺相
三若重病四若病新差無力五若在坐說法六若
正聽法護說法者心皆不犯如瑜伽戒說
第八釋文者有三初明受得戒二旣得下示行勸
持亦是前爲受戒此爲隨行三若不爾下故違結
犯初中二先明應受戒位略舉三位一國王是粟
散等二論王金銀銅鐵三百官通諸文武等此三
貴位於諸衆生皆能損益若不受戒幽靈不護何
以統御群生故言應先受菩薩戒二一切下明受
戒利益上順聖意諸佛歡喜下協冥靈得鬼守護

令其身無災厄職位爲長存第二示行令持中亦
二初順顯應行二而菩薩下違失顯非前中三初
起重心二見尊人三設敬儀初中有二心謂報恩
敬養仰從尊命爲孝順恭敬有三一給侍二迎送
三禮拜然此二心亦是菩薩常所行行也二尊人
略是六種人一上座是衆中上首二和上亦鄔波
陀耶此云親教師也然有三種一十戒和上二具
戒和上三菩薩戒和上即諸佛是也今此約前二
說三阿闍梨者此云軌範之師謂教授法則故名
也然有六種一十戒阿闍梨二大戒羯磨三威儀
教授四受業五依止六授菩薩戒四大同學者謂
同於一師學菩薩藏年夏先已之類也五同見六
同行謂同見大乘菩薩藏法同行菩薩所行行等
初即同解後即同行此二通同師不同師但同此
業俱是所重又釋亦通小乘解行之人悉是所重
以亦同是佛法內故三設敬儀中有三若病應起
若無力應承迎若健時應禮拜又釋初起次迎後
禮二而菩薩下違失顯非中二初舉失謂憍慢翻

前恭敬心也擬翻前孝順心於師不孝於長不敬或亦二通又於上不敬曰憍於等自大名慢具作前二名癡此三是違行之心不起承迎等者是違行之相一一有二種一於前六位一一人所各不如法供等二於彼人所設一一供事各不如法等但供養有三種一恭敬供養謂迎禮等二事供養謂香華等三行供養謂如說修行等於此三種並皆須具下顯敬儀中若設貧窮無財供者終無開許故今戒自賣身此通在家及出家二位賣國城約王位所統名國所據曰城賣男女者是本誓願之男女故賣時無失又是菩薩重人重行情至深故破此恩愛縱非同願男女亦破情向法也此二位約在家人七寶約輪王位有二義一是金輪等七一輪二玉女三象寶四馬寶五珠寶六主兵臣寶七主藏臣寶菩薩皆悉布施非是所賣二約餘七寶一金二銀三瑠璃四頗梨五赤珠六車渠七碼瑙百物是通一切諸所有等此中七寶百物有二義一是所賣同上男女二是供具謂以此等供彼所須故云而供給之第三若不爾下故違結犯謂違前敬儀是故結犯可知之

▲飲酒戒第二

若佛子故飲酒而生酒過失無量若自身手過酒器與人飲酒者五百世無手何況自飲不得教一切人飲及一切衆生飲酒況自飲酒若故自飲教人飲者犯輕垢罪

初制意者酒爲惛狂之藥重過由此而生智論有三十五失多論能造四逆唯除破僧爲過之甚故須制也

二次第者前即離外儀不敬今則內無惛亂故次明也

三釋名者亦從所妨立名

四具緣者一是酒二起彼想三無重病四飲便犯

問小乘律飲酒不通想疑此中何故有彼想耶答以酒爲過源故彼不通錯等今據緣成故具想也

是故文云若佛子故飲酒既云故飲明知不故即非正犯

五闕緣者闕初緣得小罪以起想等故闕第二緣中罪以境是實故若闕三四無罪可知
第六輕重者有三若約境醞等應輕釀酒應重二約心若輕病無貪亦犯應輕反此應重三約事即引生小益即便同飲是犯應輕反此亦重
七通塞者若爲救生命雜等即飲酒無犯如末利夫人等又救彼無間業同飲勸彼息麤重業理亦無犯反此所作一切皆犯
八釋文者亦四初標酒重過二若自下釋成重三不得教人下正制所重四若故下故違結犯初中言酒過無量者智論說三十五種是略顯應具列之四分律第十五佛語阿難凡飲酒有十過失何等爲十一者顏色惡二者劣力三者眼視不明四者現瞋恚想五者壞田業資生法六者增致疾病七者益鬬訟八者無好名稱惡名流布九者智慧減少十者身壞命終墮惡道又如娑伽陀比丘先時能伏毒龍後由飲酒不能伏蝦蟇等又大愛道比丘尼經云不得飲酒不得嘗酒不得沽酒不得酤酒不得以酒飲人不得言有疾欺飲藥酒不得至酒家不得與酒客共語夫酒爲毒藥酒爲毒水酒爲毒氣衆失之源衆惡本殘賢毀聖敗亂道德輕毀致灾立禍根本四大枯朽去福就罪靡不由之寧飲洋銅不飲酒味所以者何酒令人失志迷亂顛狂令人不覺入泥犁中是故防酒耳餘失如智論說二釋成中二先舉輕五百世無手杜順禪師釋云以俱是脚故云無手即畜生是二況自飲者況重也三正制中亦先舉他後況自前中一切衆生者通畜生等亦不令飲以失和他故四故違結犯可知

▲食肉戒第三

若佛子故食肉一切肉不得食斷大慈悲性種子一切衆生見而捨去是故一切菩薩不得食一切衆生肉食肉得無量罪若故食者犯輕垢罪

初制意者菩薩理應捨自身肉以濟物命何容反食衆生之肉違害之甚故須制也
二次第者前離惛亂之飲今離損命之食次第故

想
三釋名者非理食噉衆生身分名爲食肉戒防此
失從用立名
四具緣者具四緣一是宍以非宍無犯故二是他
宍以食自宍無正犯故三起宍想以錯悞無犯故
四入口便犯以不食無失故
五闕緣可知
六輕重者有四一約境二約情三合辨四約惑初
境中有四一畜產胎衣是無命宍二自死宍三三
淨宍四知斷命等約戒皆犯業道如次各前輕後
重二約情亦三一重病充藥二飢荒濟命三放逸
常食亦俱犯戒業道准知三合辨者以後配前如
次及交絡輕重准知四約惑者三毒准知
七通塞者約自一向塞而無通約化衆生心有令
發菩提心緣雖未見文准亦應通
八釋文者有三初舉犯二正制三結罪正制中二
先標制一切宍者通四生之身分二斷大慈下釋
成制意以有三失故初斷悲乖化失湼槃云夫食
宍者斷大慈大悲之種此則食宍違害大悲性種
失自利也衆生見捨失利他又前乖化因後失化
果又云畜生見食宍人頭上有血光念云我身有
宍彼人食宍彼若得我要當食我我遂怕怖而走
撿入楞伽湼槃央屈經等云云又如一切智光明
仙人不食肉因緣經中廣顯食肉之失彼仙人即
是彌勒菩薩當來成佛制食肉犯重具如彼說二
一切菩薩下違行非人失謂凡發菩提心行菩薩
行理應捨自身命以救衆生何有反食衆生之肉
故不應也三食肉得無量下罪業非輕失謂依智
論食宍得殺生罪以見殺生忍可故又如說宍非
自然生皆由斷命得若人不斷宍是即劫命賊第
三結罪可知

▲食五辛戒第四

若佛子不得食五辛大蒜革葱韮葱蘭葱興渠是五
種一切食中不得食若故食者犯輕垢罪
初制意者菩薩理應香潔自居反食薰穢臭氣熢
㶿令賢聖天神捨而不近故須制也

二次第者前食有命之身分今則犯無命之葷悖故次第也

三釋名者晃穢薰則為辛數類差別而為五非理飡噉為食防止此弊為戒亦功能立名

四具四緣一是五辛二起彼想三無開緣謂重病及度生等四食已便犯

五闕緣可准知

六輕重者約境氣有濃淡約心情有貪猒約事緣有損益並有輕重可知

七通塞者謂自重病及救多生有利益安樂等緣理應是通餘皆塞也

八釋文中有三初總制二大蒜下別制此中五辛與餘處別餘處有韮蘭葱蒜及興渠為五此文中五大蒜可知有人說韮葱是胡葱蘭葱是家葱上三是人間常食茖葱是山葱北地有江南無其興渠有說芸薹是也然未見誠文有說江南有葉似野蒜根莖似韮亦名葤咾子北地所無也又釋其阿魏藥梵語名興渠將謂是此辛臭物之苗葉三

若故下違制結犯

▲不舉教懺戒第五

若佛子見一切眾生犯八戒五戒十戒毀禁七逆八難一切犯戒罪應教懺悔而菩薩不教懺悔共住同僧利養而共布薩一眾住說戒而不舉其罪教令悔過者犯輕垢罪

初制意者菩薩理應舉過示人令其懺洗務令清淨開光遺寄使其正法千載不墜下救黎元不捨羣品上護聖教以報佛恩為益重甚故須制也

二次第者前自潔已身今則不與穢行同居故也

三釋名者作違教理聖結有愆曲順彼情覆不勸悔戒防此失亦功能立名

四具緣者五緣成犯一是犯戒有情二知彼有罪三無別遣緣四故作覆藏五共同法事

五闕緣中闕初二無罪闕第三亦無犯謂若舉彼即起煩惱鬪爭而生是故如草布地除二闕可知

六輕重者犯小戒不教應輕重則應重又五八應輕十具應重又舉而不從為輕從而不舉為重又

羸弱不能舉爲輕瞋嫌不舉爲重並可知

七通塞者自無五德他不從者理通無犯餘位皆塞

八釋文中二初對緣正制二而菩薩下違制結犯前中亦二初舉制戒緣有七種一犯八戒有二一小乘八戒如成實論二菩薩八戒如文殊問經二犯五戒亦二一小乘五戒如小論二菩薩五戒如善生經三犯十戒亦二一沙彌十戒如律二菩薩十戒復二一如此經十無盡戒二文殊問經亦以沙彌十戒爲菩薩戒四毀禁亦二一大比丘戒二菩薩戒五七逆如下辨六八難者一義十三難中除五逆以彼入七逆中故除八是此猶恐未然以非人等不障得戒故又有人釋是三塗等八難此應非以彼是報非舉懺故今正解取彼八難之因即罪業也以可懺除故七一切犯通結二應教下正制戒行謂以慈心教其懺洗二而菩薩下違制結犯中亦二先違制後結犯前中有三一不教悔而共住者處同也二利同亦是食同三法同布薩者梵語正音名補殺多此云淨住謂三業光潔名淨即戒無毀缺也與衆和合名住即法利無二也後而不舉下結犯可知依瑜伽戒本云若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀見諸有情應可呵責應可治罰應可驅擯懷染汙心而不呵責或雖呵責而不治罰如法教誡或雖治罰如法教誡而不驅擯是名有犯有所違越是染汙犯若由懶墮懈怠放逸而不呵責乃至驅擯非染違犯無違犯者若了知彼不可療治不可與語喜出麤言多生嫌恨故應棄捨若觀待時若觀因此鬪訟諍競若觀因此令僧諠雜令僧破壞知彼有情不懷諂曲成就增上猛利慚愧疾疾還淨而不呵責乃至驅擯皆無違犯解云輕過但訶中過須罰重過須擯皆以慈心不以瞋恚利益不以損害知時不以非時等也

菩薩戒本疏卷第四

梵網經菩薩戒本疏第五 盡經新求學戒

魏國西寺沙門　法藏　撰

▲不敬請法戒第六

若佛子見大乘法師大乘同學同見同行來入僧坊
舍宅城邑若百里千里來者即起迎來送去禮拜供
養日日三時供養日食三兩金百味飲食牀座醫藥
供事法師一切所須盡給與之常請法師三時說法
日日三時禮拜不生瞋心患惱之心為法滅身請法
若不爾者犯輕垢罪

初制意者諸佛所師所謂是法菩薩理應敬人重
法滅身求請而反憍蹤傲輕慢人法失道之甚故
須制也

二次第者前則於失者不教誨今則於得者不敬
請也

三釋名者輕人慢法名不敬請戒防此失亦功能
立名

四具緣者四緣成犯一實有大乘解行之人二無
別開緣三故起慢心四不供養不請法

五闕緣可知

六輕重者約人者有三一解行過已是軌範師傲
而不敬請理應是重二解行同已不請少輕三劣
已不請無犯二約法亦三准人可知

七通塞者重樓戒經云若菩薩憍慢心故不諮問
師不受師教得罪不犯者若病若狂若癡若大聰
明多聞有智為調衆生若入定時也

八釋文者文中三初見勝人遠來明制戒緣二即
起等明正為制戒三若不爾等明故違結犯初中
大乘法師者是總舉簡異小乘故也下別辨同於
大法同見解勝同行是行勝入僧坊約出家菩薩
舍宅約在家城邑約王等二正制中二初制敬養
人二制啓請法前中迎送各禮約初後威儀也日
日三時約時分也謂辰且供養小食齋時供養正
食餘時供非時湯藥等故為三時也三兩金等下
約所用資具也謂重法情深於人極敬良由末代
說法之師替如來處故令尊重極至供養故攝論
云若人戒足雖羸劣而能說法利多人如佛世尊

應供養受彼所說故相似又謗佛經中有人謗辯積法師即爲謗佛供養法師即爲供養佛等又如大法炬經法師品中廣顯大乘法師令其敬養等二常請下於法制請中三時者謂於一日初中後三時請法隨彼請時皆具威儀偏袒禮等是身業也請法之辭語業也不生瞋心等意業也今辦難辦之供情無忌惜身受難忍之苦不生瞋心故也如賢愚經第一卷釋迦過去作毗楞竭王爲求一偈身受千釘又如雪山童子爲求半偈高巖捨命如是等故云爲法滅身等三若不爾等違犯結罪可知

▲不聽經律戒第七

若佛子見一切處有講法毗尼經律大宅舍中有講法處是新學菩薩應持經律卷至法師所聽受諮問若山林樹下僧地坊中一切說法處悉至聽受若不至彼聽受者犯輕垢罪

初制意者但新學菩薩觸事無知理應執持經律四方求學以成道行而反有講不聽抱自無知不識持犯故令戒行並虧皆失退入邪小爲過既重故須制也

二次第者前則通請大法今則別聽毗尼故須制也

三釋名者化制二教別名經律不能就師處耳飡受戒防此失立斯名

四具緣者亦具四緣一是新學二有講法處三無別開緣四不往聽受故便犯

五闕緣可知

六輕重者約人約法各三類輕重准前可見

七通塞者亦准前戒可知

八釋文中三初舉勝緣二是新學下對緣正制三若不至下故違結犯初中一切處者通舉一切俱是講說經律之處有講毗尼經律者舉所講法也毗尼此云滅謂身語意惡猛氣炎熾戒能防止故稱名滅謂此經律宣說毗尼故云毗尼經律大宅舍者別顯處也講法者重顯法也謂開釋本文名之爲講正制中二先約法制聽謂應持經律往彼

聽受二若山林下約處制往令其受法三若不至下故違結犯可知

▲背正向邪戒第八

若佛子心背大乘常住經律言非佛說而受持二乘外道惡見一切禁戒邪見經律者犯輕垢罪

初制意者菩薩現乘捨二乘受持大乘眞實之法方名菩薩而今乃棄大歸小失其正行乖理之極故須制也故涅槃經云菩薩怖二乘道如惜命者怖畏捨身大般若戒品云若菩薩設殑伽沙劫受妙五欲於菩薩戒猶不名犯若起一念二乘之心即名爲犯如是等文廣如彼說

二次第者前雖離慢懃學而或心墮二乘故次制令專習大乘也

三釋名者心捨大乘故名背正遵崇邪小故曰向邪禁防此失故名爲戒

四具緣者一是大乘法二起彼想三心背語非四捨此受彼故結犯

五闕緣者准前釋可知

六輕重者約境大乘有權教實教約心背捨有疑心決心約事爛慢愚癡故各有輕重並准釋可知

七通塞者此戒一向不開以諸菩薩無有暫時捨大乘故若癡狂若數數習對治煩惱力强暫起還憶一切不犯

八釋文者於中三先背正二受邪三結犯初中情隔正理故云心背大乘謂所說法眞理名爲常住能說之敎故稱經律又釋此大乘經律三世諸佛同說同行更無改易故云常住經律也語越眞詮故云言非佛說二而受持下受邪法中先約人有二或墮二乘地或墮外道中惡見下約邪法有二或總撥一切佛所說法此是外道惡見或唯撥大乘不非小教是二乘惡見也一切禁戒亦二或是外道烏雞鹿狗戒等或小乘乖大之戒邪見亦二或是外道不信因果或是小乘不信法空等上是所詮經律是能詮邪教三結犯可知

▲不瞻病苦戒第九

若佛子見一切疾病人應供養如佛無異八福田中

看病福田第一福田若父母師僧弟子病諸根不具
百種病苦皆養令差而菩薩以瞋恨心不至僧坊中
城邑曠野山林道路中見病不救濟者犯輕垢罪
初制意者菩薩以大悲爲體拔苦爲用何容見病
而不瞻救故須制也又若能禁心看病令其得差
即是施命故須制也又如來大聖尚躬瞻病苦況
其餘類而不瞻救
二次第者前背上勝法今則捨下病苦故次制也
又前則於法有背今則於生不濟故次制
三釋名者病之與苦隣死之厄捨而不救實違慈
行立禁防止亦功能受稱
四具緣者一是病苦二起彼想三自無病等四嫌
心捨去故結成犯
五闕緣者闕初二緣並無犯闕第三緣中若自少
患即便捨去應得小罪若重無犯闕第四緣中有
起嫌心不捨去起悲心而捨去皆得小罪如四分
律云云
六輕重者約境病苦有輕重約心悲念有厚薄約
事在緣有急緩皆犯有輕重准釋可知
七通塞者若自病若新差若遣人看若與食與藥
若彼自有人若彼病已差如是一切無犯反上一
切皆犯更有餘緣准思可知
八釋文者有二先舉緣制行二而菩薩下故違結
犯亦是先令作持後顯止犯前中亦二初總舉令
行二若父母下別辨戒行前中亦二初總顯同佛
二棧就顯勝八福田者有人云一造曠路美井二
水路橋梁三平治嶮路四孝事父母五供養沙門
六供養病人七救濟危厄八設無遮大會未見出
何聖教有云供養三寶爲三四父母五師僧六貧
窮七病人八畜生亦未見教賢愚經云施五人得
福無量一知法人二遠行來人三遠去人四飢餓
人五病人是以三寶亦爲八種既言如佛無異復
言八中第一明知非是後二種八此總是初八之
內方爲第一也二別顯中父母等別舉親位顯其
重相理實通一切衆生也言諸根不具等顯其病
相如病既爾苦惱亦然皆令差脫乃至身命亦不

慳惜如月上女割乳房以濟產婦如毗舍母割肱肉以供病比丘等皆務令得濟不顧巳命是菩薩也二而菩薩下故違結犯中惡心害悲故云瞋恨乃至僧房者約師僧弟子病處城邑者約父母等病處曠野等者通一切病苦處見病不救者正顯違行犯輕垢者結示罪名之

▲畜諸殺具戒第十

若佛子不得畜一切刀杖弓箭鉾斧鬪戰之具及惡網羅殺生之器一切不得畜而菩薩乃至殺父母尚不加報況殺一切衆生若故畜刀杖者犯輕垢罪

如是十戒應當學敬心奉持下六品中當廣明

初制意者菩薩理應廣聚法財利樂衆生反畜殺具乖於悲濟故須制也

二次第者前防自身不能濟病今就依報不畜非器故次制也

三釋名者殺具損命違害悲濟戒防此失故立斯名

四具緣者一是殺具二有彼想三無別開緣四故畜成犯

五闕緣可知

六輕重者約境所畜有多少勝劣約心情有尅漫約事擬用不用單合皆輕重之義准思可知也

七通塞者義准爲護佛法及調伏衆生等畜應不犯及從惡人乞得擬壞亦未壞無犯反上一切隨畜皆犯是故菩薩見他畜勸令毀破若勸不得應乞應贖猶亦不得應以威逼等撿挍要當令止

八釋文者有三初制畜非器二止內怨三故違結犯初中但多殺具類略列十種一刀是刺截義二杖是捶打義三弓是送箭義四箭是中害義五鉾是傷刺義六斧是斫伐義七鬪戰具謂甲弩等一切俱是鬪戰之具此上通家人及以畜生八惡網是捕魚捕鳥九殺生之器通舉坑穽等十總結但是害具總不得畜故云一切不得畜也二而菩薩下止內怨心示行令修於中但是發心行菩薩道者有殺父母怨理無加報故云菩薩等也經云以怨報怨怨終叵盡唯有無怨怨乃息耳是故不報

況復菩薩觀一切衆生總無怨者悉是悲境俱是慈救於昔有怨處偏起重心視如赤子問若爾菩薩於自父母何成孝耶答怨若未害縱碎自身猶如微塵經無量劫要當孝行以存護養如其父母巳被害訖即是宿業酬彼無益更招大損怨怨不絕如瑠璃王害釋種時如來神力無如之何此謂也言況殺衆生者舉重況輕也約境舉父母重餘衆生輕約心爲父母酬罪得輕爲餘人酬得罪重三若故畜下違犯結罪可知如是十戒結上十種勸學令持下六品等指彼廣本以彼六品之中有開有釋如彼應知

▲通國入軍戒第十一

佛言佛子不得爲利養惡心故通國使命軍陣合會興師相伐殺無量衆生而菩薩不得入軍中往來況故作國賊若故作者犯輕垢罪

自下第二十戒之中先明持犯後結勸指廣前中十戒即爲十段就初戒中初制意者菩薩理應和諸違諍令息相害而反通國使令相侵害爲失之甚故須制也別說有三一生譏嫌故二乖和行故三成相殺故爲過既重理宜須制

二次第者前即防畜戰殺之具今則止彼身爲戰使故次辨也

三釋名者爲國使傳言入陣令鬪戒防此失故立其名

四具緣者一二國二軍二爲利養及惡心三傳此言至彼四彼鬪巳來害此若據損命犯二罪一望斷命邊犯殺戒二身爲軍國使邊犯此戒

五闕緣者若闕初緣二國非怨計得方便罪不望殺邊二若不爲利但有惡心若無惡心但爲利爲名皆犯若總闕此緣得重方便三若不傳等總無犯四彼若不相害亦犯重方便可知

六輕重者約境所傳之言有極惡劣惡約心爲名利及惡心有單有雙約事令他有想害不想害皆有輕重思之可知

七通塞者若以善心爲調伏彼令其和穆入軍入國一切無犯除上皆犯更准思之

八釋文者亦三初舉過緣二正制斷三違結犯初中爲得財利或得官位或但有惡心瞋昔怨故通國使命者身爲國使通致兩頭論鬪戰事或但在一處示其圖策令得相害亦犯此戒或示得行兵等法或入軍傳言立期交陣令多人命斷故云殺無數衆生也二而菩薩下正制斷中先舉輕謂暫入軍中猶不開許況作國賊令茲鬪戰三若故下故違結犯可知也

▲傷慈販賣戒第十二

若佛子故販賣良人奴婢六畜市易棺材板木盛死之具尚不應自作況教人作若故自作教人作者犯輕垢罪

初制意者菩薩理應慈濟羣品乃而反販賣人畜死具自資內違慈行外招譏謗故須制也

二次第者前雖止爲國賊猶恐劫掠良賤故須制也

三釋名者賣盛死具所以傷慈販人及畜復違濟救戒防此失故立此名

四具緣者一是正境自有四種一良人二奴婢三六畜四盛死具二隨起彼想三正買賣四事成便犯

五闕緣者初二隨闕各無犯後二隨闕各得方便罪可知

六輕重者約境貿良人最重販奴婢應次六畜應輕死具最輕約心有爽中上分輕重約事爲求多利賣與惡人令極苦等理應最重反此是輕可知也

七通塞者若爲三寶要藉若爲利生若爲調伏直買直賣一切無犯反上皆犯

八釋文者又三初舉過二正制三結犯初中四句一販賣良人類二販奴婢三六畜者周禮云牛馬犬羊豕雞爲六也理實通一切畜生皆不得販賣今但言盛死之具即棺槨車轜之類一切皆犯以是旃多羅業故二尙不下正制自他俱不應作但菩薩二利中他爲最故舉自況他也三若故作下故違結犯

▲無根謗人戒第十三

若佛子以惡心故無事謗他良人善人法師師僧國王貴人言犯七逆十重於父母兄弟六親中應生孝順心慈悲心而反更加於逆害墮不如意處者犯輕垢罪

初制意者一爲欲護前說謗毀等三重戒故二爲離僞亂諸好人故三爲護佛法離醜惡故實尚不說況起謗耶四爲離自招重業過故

二次第者前於下位不輕今於上人不謗故也

三釋名者無根謗人是違理之極戒防此失故立此名

四具緣者一實是好人二知是無事三故起惡心四發言謗讀明了便犯

五闕緣者闕初二緣犯說過戒闕後二緣各得方便罪可知

六輕重者亦三初約境有三品一和尚諸師二有德尊者三同位善人二約心亦有三品夾中上不同三約法雖俱成乖然各有輕重准可知耳

七通塞者除癡狂亂及地上菩薩逆行餘一切皆犯也

八釋文者文三一舉所制之過二明須制所由三違制結犯初中以惡心者明起謗之因謂三毒盛興違理損物故云惡心言無事謗他者明違境成謗謂無三根惡事言良人等者明所謗之人謂良善是同位人法師及師僧是己所尊位國王及貴人是世所尊共是所應讚歎之位豈容有謗言犯七逆十重者明所謗之罪理實輕垢亦應有犯文中就重故也二父母下明須制所由中父母等亦是所謗數孝心者於師父等尊位人處應生孝順心於等及下生慈悲設不生此心猶有罪失況起惡等三而反更下故違結犯可知

▲放火損燒戒第十四

若佛子以惡心故放大火燒山林曠野四月乃至九月放火若燒他人家屋宅城邑僧坊田木及鬼神官物一切有主物不得故燒若故燒者犯輕垢罪

初制意者誡燒山野爲護殺罪制焚屋宅爲防盜

戒放火損燒譏謗極弊理非菩薩利生所宜故須制也

二次第者前即不謗於人今則不損依報故次明也

三釋名者執火焚燒非理損物戒防此失故立斯名

四具緣者一對山等境二起彼想三以惡心四以火燒之故便結犯

五闕緣者闕初二緣各皆無犯闕後二緣各得方便

六輕重者亦三約罪有三若燒損生命及損他物皆實犯重就竝以火燒山屋等物非菩薩所應故結輕垢約損命損財各有多少放火招譏隨其淺深皆有輕重約心有耎中上差別約事招譏亦三品不同各有輕重可知

七通塞者文中約山野從四月至九月燒犯除時不犯同律中露地燃火戒云云約燒屋等一切皆犯五分律燒野不犯重此似同彼

八釋文亦三初舉所離之過二正制不聽三故違結犯初中一以惡心者簡却慈心救物二故放火者簡於錯悞也三燒山林等者正明處燒成損於中二先燒山等是損無主物四月等約時辨定約損生命二若燒他人等是有主物一燒他屋宅二城邑三僧坊四田木五鬼神物六官物第二一切有主物下正制不聽若故下故違結犯共可知也

▲法化違宗戒第十五

若佛子自佛弟子及外道惡人六親一切善知識應一一教受持大乘經律應教解義理使發菩提心十發趣心十長養心十金剛心一一解其次第法用而菩薩以惡心瞋心橫教二乘聲聞經律外道邪見論等犯輕垢罪

初制意者菩薩理應以菩薩乘授與衆生令得究竟饒益反以二乘小法用以化人違理違願故須結戒故經云若以小乘化我則墮慳貪此事為不可此之謂也

二次第者前則遮其外損今則護其內益故次明

也

三釋名者以法化生理宜以大違本所宗授以小乘戒防此失故立斯號

四具緣者一對前人二以惡心三教異論四彼領受即便結犯

五闕緣者闕初二緣各總無犯闕後二緣各得方便罪

六輕重者約境前人有利鈍不同謂利根授小法令失大益或能謗毀大乘鈍根反上故有輕重若約心有瞋心妒心等諸惡亦有奧中上差別若約事損益有多少皆有輕重單雙一合可准知耳

七通塞者若以好心教令廣知不令味著理應不犯又若欲爲破邪小執令解知彼宗意亦不犯又若彼根是小乘法器先授小法擬後漸引令入大乘此亦無犯又若忘悞等一切無犯知瑜伽戒品反上一切皆犯

八釋文者文中二先明順理應行二明違教結犯前中先舉所教之人雖通一切略論四種一內衆謂佛弟子二外衆謂諸外道三俗眷謂六親四法侶謂善知識下明所教之法有三種一教教法謂大乘經律二教理法謂教解義理三教行法謂使發菩提心等即授教令解依解起行是其意也於中發心者是位前信行法也發十心者是前十發趣當十住位也長養心者是前十長養當十行位金剛心者是前十金剛當十迴向略不論十地此釋同前文又釋發菩提心發十心是地前位長養心是地上行金剛心是十地滿等覺位中金剛心也一一解其法用者令解地位修行所依漸次分齊不令雜亂擬後修行知其趣向不爾云何得到佛果菩薩之人理應以此成佛之法授與衆生是其常業二而菩薩下違教結犯中惡心瞋心者是犯戒心教他等者明犯戒事大集經云勸學小乘是魔業也況外道邪論耳結犯可知

▲惜法規利戒第十六

若佛子應以好心先學大乘威儀經律廣開解義味見後新學菩薩有百里千里來求大乘經律應如法

為說一切苦行若燒身燒臂燒指若不燒身臂指供
養諸佛非出家菩薩乃至餓虎狼獅子一切餓鬼悉
應捨身肉手足而供養之然後一一次第為說正法
使心開意解而菩薩為利養故應答不答倒說經律
文字無前無後謗三寶說者犯輕垢罪

初制意者新學求法理宜為說如乖此躅為失至
重故須制也略由三意一為護前慳法重罪二為
欲攝護新學法器令正行有依三為護正法傳燈
不絕故須制也

二次第者前於諸人不教為失今於求者不施為
失故次明也

三釋名者匿正法求財利戒防此失故以立此名

四具緣者有六緣一有來求人二自解法三無開
緣四規別利五倒說六前人領受即便結犯

五闕初緣犯前戒次闕第二得重方便以自不應
無所知故次闕第三緣不犯次闕第四亦重方便
以雖不求利倒說為重次闕第五得輕方便以雖
別求利然說不顛倒次闕第六緣亦重方便以前
人雖不領言已彰顯

第六輕重者約求法之人情有厚薄就所規利養
復有深淺據所說法倒錯多少望於前人為損輕
重如是此等並有輕重准釋可知

第七通塞者地持戒云若菩薩眾生求法往至其
所欲得聞法若菩薩嗔恨慳嫉不為說者是名為
犯眾多犯是犯染汙起若懶惰懈怠犯非染汙起
不犯者外道求短若重病若狂若知不說令彼調
伏若所修法未善通利若知前人不能敬順威儀
不整若彼鈍根聞深妙法生怖畏心若知聞已增
長邪見若知聞已毀呰退沒若彼聞已向惡人說

八釋文者此戒有三初先制自學二見後新學下
令教後進三而菩薩下正違結犯初中言應好心
先學等者菩薩最初先學大乘中威儀法式擬自
修行及教後來新學菩薩名為好心簡異小乘聲
聞威儀故云大乘威儀謂行住坐臥若食若飲若
語若默若出若入應作不應作皆有威儀法式理
應善解此等經律不爾如何持菩薩戒故制令先

學二令教後進中有二先明新學來求二應如法為說下明正教為說於中亦二先說苦行令堅其志後說正法令增慧悟前中亦二初為說一切苦行者總標也下別辨中謂上供諸佛下濟衆生於此二處不惜軀命又以上為求法荷重恩故下愍衆生滿悲願故又以出家重法不貴香華要以身命而成供養如喜見菩薩燒臂供養等為衆生中濟餓虎等如薩埵王子等及餘無量諸菩薩等並應當知二後一一下為說正法中謂先說苦行堅其志已然後方乃為說真空內心觀法次第令修勿使非分作罪所作謂為善知此是初心所行次入信位及三賢等諸位所行一一次第勿令倒錯闡慧開其心思修令意解故三而菩薩下違教結犯中言為利者明情別所求應答不答者問異答異倒說經律者不先為說苦行持戒即說高空毀其戒軀令失正行故云倒說文字無前後者迴前作後迴後作前中置前後前後置中令乖義理故為失也謗三寶說者云此倒說是佛所說則為謗佛也法寶不爾言法如是即為謗法復云僧同此說亦是謗僧結罪可知

▲依官强乞戒第十七

若佛子自為飲食錢物利養名譽故親近國王王子大臣百官恃作形勢乞索打拍牽挽橫取錢物一切求利名為惡求多求教他人求都無慈心無孝順心犯輕垢罪

初制意者菩薩理應謙卑益物殞命無違而反曲恃官威非分侵害乖理之甚故以制之別辨三意一為護盜戒故二恐乖自利違嫌卑行故三恐乖利他失所化故此三如次為三聚戒

二次第者前則順理求法倒說成謗今則非分恃威苟求名利故次明也

三釋名者假威求利戒防此失故以為名

四具緣者亦六緣成犯一為自名利二故近官等三倚恃威勢四逼惱他人五求彼處求六得彼處得

五闕緣者闕初緣有三義一得重方便以設不自

為亦不得為衆生非理求物故二得輕方便以設為飢餓衆生亦不得逼他令其賑給三有罪無罪以法假彼威治諸惡人為護正法次闕第二緣有一罪謂重方便以雖不親近非故然用彼威以成其失次闕第三緣亦重方便以雖不恃威然惱他得利次闕第四亦重方便以雖不惱他然以威得物次闕第五緣得輕方便以雖無求心然以威得物次闕第六緣得重方便以雖不得物然有求心等故

第六輕重者約得物遂犯初篇重戒就恃威惱他遂犯此輕垢於此罪中輕重有十一約所窺名利有深有淺二約所附之官有尊有卑三約所用威勢有厚有薄四約所惱之苦有輕有重五約能惱之情有尅有慢六所得名利有多有少七合說上六有俱輕俱重八或重多輕少九或輕多重少十或輕重齊等並有輕重准釋可知

第七通塞者若以善心恃威奪賊物以還本主三寶衆生又若為救菩提心人命梵行等難又若因此令人發菩提心住菩薩戒又若一作令無量衆生捨惡住善准應無犯反上犯之

第八釋文者此中有四一自行非二教他作三無對治四結罪名初中有五一明所為謂自為者簡他也以為衆生非正犯飲食資身等錢為受用等財為貯畜等此為利養總結多類美名善譽謂利養內資美名外振凡愚所貪殞命難捨害善本稻毛繩等二明所親近謂有四位一國王二王子三大臣謂知軍國等四百官謂餘官位皆有威勢故也若親附彼威失自正行是故大小乘經並皆慇懃不許行人而親近之三明所恃威謂恃託彼威高舉其心陵蔑他等故云恃作形勢也四正成逼惱亦有四種一逼惱乞索二打拍令苦三非分牽挽四橫取錢物皆是侵惱衆生令其厭背自負深愆失他善品五廣求所求此有三種一是利皆求名一切求二惱他取物名為惡求三求無厭足名曰多求二教他求者非直自行乖失亦乃教他同犯二利俱乖為失至甚也三無對治者謂慈心益

物孝心發生俱闕前失然無此治故云都無慈心等也四犯輕垢罪者結示罪名也

▲無知爲師戒第十八

若佛子學誦戒者日夜六時持菩薩戒解其義理佛性之性而菩薩不解一句一偈戒律因緣詐言能解者即爲自欺誑亦欺誑他人一一不解一切法而爲他人作師授戒者犯輕垢罪

初制意者菩薩理應內自成德以示衆生乖失茲躅故須制也別說亦有三種一覆自無知詐爲師範欺誑失故二不閑文義失善品故三詐爲他師無實引導不利益故此三如次亦爲三聚故須制也

二次第者前則強威逼奪今則詐爲授法故次明也

三釋名者隱自無知詐爲師範戒防此失故以爲名

四具緣者具四緣成犯一性非闇鈍二惰不習學三隱懸詐智四爲師授戒故以爲犯

五闕緣者於此四緣次第各闕並得輕方便罪准釋可知

六輕重者謂實無知詐言能解此犯初篇妄語罪也今取乖失引導令法化不傳故結此罪於中有六一根有利鈍二學有懃惰三覆有深淺四師有大小五四俱有輕重六相合互多小並有輕重准釋可知

七通塞者若性闇鈍懃學未成若不隱無知若便無人爲師如此所作一切准應無犯反上皆犯

第八釋文者亦四一舉正應修二無知詐解三無解爲師四結示罪名初中二先應誦文後令解義前中且舉大綱令六時誦持理實一切時皆須誦然於六時不得有闕次令解義者謂善解持犯等義及眞理等義故云義理復解成佛之因故云佛性略有三種一自性住佛性二引出佛性三至得果佛性具釋如佛性論等皆應具解二而菩薩下明無知詐解辨無知言不解一句等者依梵本八字成一句四句爲一頌制戒所由名因緣又持犯

所由亦名因緣又受戒有因有緣隨戒亦有因有緣皆須善解方堪為師次詐言能解者隱自無知詐言能解虛誑他人盜善聲譽下顯其失謂失自實利則為自欺他無稟益復是欺他兩利俱失情徂安忍為患至重三一一下明無解為師謂於一切行法一一不解則實無所解輒為師範非直師資兩位欺誑自他亦令如來法化渴絕流通此滅法之儘為失尤重故下第四結示罪名可知

▲鬪謗欺賢戒第十九

若佛子以惡心故見持戒比丘手捉香鑪行菩薩行而鬪搆兩頭謗欺賢人無惡不造者犯輕垢罪

初制意者菩薩理應稱揚讚美菩薩行人令善譽遠彰黎元倣習而反惡心謗毀鬪諍毀善嘗惡為失既重故制茲戒或刪說亦三謂惡不止善不增乖所化誼准可知

二次第者前自無知今欺有德故也

三釋名者遺謗令鬪欺蔑賢良戒防此失故以為名

四具緣者具五緣一內有惡心二見戒行人三謗以惡言四傳遺兩頭五造惡令鬪故成犯也

五闕緣者闕初緣得輕方便以無惡心故餘闕皆得重方便准釋可知

六輕重者亦有十義一心通三性二境有持犯三謗有深淺四傳有達不達五鬪有多少六俱厚俱薄也七厚多薄少八薄多厚少九厚薄等十不等皆有輕重准釋可知

七通塞者若錯惧狂著鬼若治罪人准應無犯反上皆犯

八釋文者有三初惡心見淨境二鬪謗成儘三故為犯初中以破壞心誹謗心妬勝心故云惡心也見持戒比丘是不犯輕重戒也手執香等是行道威儀二而鬪遺下鬪謗成儘謂鬪諍結遺令兩頭違諍惡心陵彼為欺妄言說過為謗謗此於彼亦謗彼於此兩謗互傳令鬪諍因茲起惡故云無惡不造也三若故作下故為結罪可知

▲不能救生戒第二十

若佛子以慈心故行放生業一切男子是我父一切女人是我母我生生無不從之受生故六道衆生皆是我父母而殺而食者即殺我父母亦殺我故身一切地水是我先身一切火風是我本體故常行放生生生受生若見世人殺畜生時應方便救護解其苦難常教化講說菩薩戒救度衆生若父母兄弟死亡之日應請法師講菩薩戒經福資亡者得見諸佛生人天上若不爾者犯輕垢罪

如是十戒應當學敬心奉持如滅罪品中廣明一一戒相

初制意者菩薩理應須命救生而反見衆生苦而無慈救違行之甚故須制也別說亦三謂增惡損善失救生也

二次第者前於賢歎謗今則見苦不救也

三釋名者內無慈心見苦不救戒防此失故以爲名

四具緣者具四緣一內無慈心二見人殺生三捨而不救四令彼命斷故以成犯

五闕緣者闕初緣得重方便以雖有慈心而不救故闕第二緣有二義一總無罪以不見人殺無可救故二得重方便以見苦衆生而不救故闕第三緣亦有二義一輕方便以雖無慈心而不捨救故二王力自在救不得故無罪也闕第四緣得重方便以命不斷非由救故餘義准之

六輕重者有七義一約無慈心有厚薄二約所救衆生有尊卑三約所作救行有力逮不逮四約所救之苦有多少五合說有純輕純重六輕多重少七重多輕少並准思可知

七通塞者若自重病若無勢力徒自須命終無有益准應無犯反上皆犯

八釋文者於中三先順理應行放生二救他殺害三講救先亡初中三謂標釋結一以慈心行放生業者是標也二一切男子下釋也謂何以救生而不殺者釋有二義一普親觀二平等觀前中先明一切男女皆我父母辨定理實也而殺食即殺我父母者明違理不可也問若爾殺生應得逆罪答

以隔生故非逆也二亦殺我故身下明平等觀謂衆生之身皆稟四大然我故身亦曾攬此是故彼我同一四大故說害彼即害我故身三故常行下總結常行也二若見世人下救他殺害中亦由上二種觀理應救拔況自慈心法應救生也三常教化下明講救先亡於中二先總運標謂講說戒法令人識罪斷惡修善以成救度二別就先亡辨講福資熏令亡見佛明所成益也上來明違行結犯上來略顯十戒之相結勸修學如滅罪品下指彼品中一一廣明具如彼說

▲無慈酬怨戒第二十一

佛言佛子以瞋報瞋以打報打若殺父母兄弟六親不得加報若國主為他人殺者亦不得加報殺生報生不順孝道尚不畜奴婢打拍罵辱日日起三業口罪無量況故作七逆之罪而出家菩薩無慈報讐乃至六親中故報者犯輕垢罪

初制意者菩薩理應忍行內充慈悲外溢而反瞋罵及打為失至甚故以制之別顯亦三瞋怨不止忍善不增衆生背捨既乖三聚制此嚴科

二次第者前見苦不救今則於怨起酬並違正行故也

三釋名者內無慈行外起酬怨戒防此失故以為名

四具緣者具四緣一對怨境二起瞋心三動身口四酬究竟故成犯也

五闕緣者闕初緣犯初篇重戒以於非怨境起瞋等故闕第二緣得輕方便罪以無瞋心餘非重故次闕第三緣得重方便雖不起身口瞋等重故次闕第四緣亦重方便以事非究竟故

六輕重者怨境有深淺起瞋有麤細加行有增微前人苦有多少俱輕俱重綺互多少皆有輕重並准應知

七通塞者若為治罰令悔若為調伏令住善行若自雖數對治而煩惱厚重不覺起准應不犯反上皆犯

八釋文者有五一舉過正制二犯便違行三舉輕

況重四節道異俗五故犯成懺初中二先於自怨亦二謂瞋約意業打據身業語隨二起略而不舉若具應言以罵報罵又以自身被殺自無現酬故不言以殺報殺也二若殺父母下犯君親怨亦二謂親約孝境君約忠境據孝據忠理應酬報但爲怨怨相酬怨終不盡唯有無怨怨乃息耳是故如來慈救制此嚴科故云不得加報也二殺生報生下明違理乖行謂生猶命也謂殺命還以命酬故故殺生報生非是以生報殺此謂違理也不順孝道者明乖行也問俗禮之中君父之怨不報非孝何故此中若報非孝耶答道與俗反俗據現在不說當來因果業報今若重酬苦業滋多令其君父沉淪永劫何成孝道況此怨等何必前生非巳父母今若殺彼豈成孝行故云不順孝道也三倘不畜下明舉輕況重以畜奴婢身打口罵隨起瞋惱三業罪咎口業偏多故云口罪無量此舉輕猶無量罪下況重故云況作七逆之罪理宜罪重無量難脫四而出家簡道異俗於中雖在家出家二位同犯然出家作此過失尤深故別重舉以捨俗親緣修慈普濟而反爲親酬報乖行至甚故五故作下明故違結犯可知

▲慢人輕法戒第二十二

若佛子初始出家未有所解而自恃聰明有智或恃高貴年宿或恃大姓高門大解大福饒財七寶以此憍慢而不諮受先學法師經律其法師者或小姓年少卑門貧窮諸根不具而實有德一切經律盡解而新學菩薩不得觀法師種姓而不來諮受法師第一義諦者犯輕垢罪

初制意者菩薩理應爲四句而身受千釘求半偈而高巖捨身命王身爲羅刹之床天衣作野干之坐輕天王之勝位敬鬼畜爲尊高者莫不皆是重法爲先也華嚴云菩薩摩訶薩爲求法故爲法難得故能施法者作如是言若能投身七仞火坑當與汝法菩薩聞此歡喜無量作是思惟我爲法故尚於阿毗地獄諸惡趣中受無量苦況入人間微少火坑而得聞法奇哉正法甚爲易得免於地獄

無量楚毒入小火坑而得聞法汝但說法我入火坑如求善法王菩薩金剛思惟菩薩等又云若人為我說一句法令我菩薩行得清淨者投三千大千世界滿中大火我從梵天投身此火不以為難如是等況乃故作輕人失法為損至重故須制也別顯亦三一起慢增惑二失法乖善三教他陷誤壞三聚行故須制也

二來意者前則於怨起瞋今則於德不敬又前於怨境增自惑業今於有德慢失法益故也

三釋名者於人起慢捨求正法戒防此失故以為名

四具緣者亦四緣成犯一他卑有德二自恃起慢三見彼生輕四捨不求法

五闕緣者闕初緣輕方便餘三皆重方便准釋可知

六輕重者前德有大小自慢有厚薄輕心有多少捨法有深淺如次及綺互皆有輕重准釋可知

七通塞者若自病若無力若彼實無德似有德若為調伏彼若為調伏餘衆生若慢恐猛利對治力弱並應不犯若怠惰犯輕反上皆重

八釋文者亦有五一自實無知二妄恃起慢三輕捨有德四立禁正制五違制結犯初中始出家者創入道淺也未有所解者於大小乘並未習學於菩薩學處觸事無知且舉出家理實在家亦同斯制也二妄恃起慢中妄恃十事而起十慢一聰明慢謂恃自聰明散動高舉二世智慢謂恃有世智輕於深法三高貴慢謂恃曾任官四耆年慢謂恃已年長不知崇老五大姓慢謂恃已刹利諸大姓等六高門慢謂恃已上代簪貴非卑七解慢謂恃解世法或小乘外典八福慢謂恃已曾作諸大福行九富慢謂恃已富有諸財物等十寶慢謂恃已家有金等七寶以生於慢於此十中攝為六慢三對初二及七八是福慧一對四及九十是身財一對餘三是家位一對於此十中隨恃一種以成犯緣未必一犯要具此十故云或也三而不諮下明輕捨有德於中二先總明輕捨二其法師下別釋

法師前中既新出家侍上諸慢不諮問先學法師經律中義致令修行觸事無知過五歲後更結無知罪俗中學問尙至官僚況出俗行人本以學業爲務三祇累劫無棄寸陰今乃起慢捨求何行成之有也二別釋法師中亦二先顯位卑後辨德高前中略舉五事一小姓二年幼三卑門四貧窮此並翻上十中四位應知五諸根不具形殘醜陋二而實下辨德高中實有德者明行德高勝言一切經等者明智解深遠也四而新學下明立禁正制謂觀其所說不得觀種姓者於上五中略舉一位理實五事俱不得觀況菩薩受法於羅剎諸天頂禮於野干此豈可觀種族耶五而不來下明違制結犯謂略舉第一義理實通問二諦又釋佛法望世法俱爲第一義又釋世諦易知眞諦難了故令問也餘文可知

▲輕新求學戒第二十三

若佛子佛滅度後欲以好心受菩薩戒時於佛菩薩形像前自誓受戒當七日佛前懺悔得見好相便得戒若不得好相應二七三七乃至一年要得好相得好相已便得佛菩薩形像前受戒若不得好相雖佛像前受戒不名得戒若現前先受菩薩戒法師前受戒時不須要見好相何以故是法師師師相授故不須好相是以法師前受戒即得戒以生重心故便得戒若千里內無能授戒師得佛菩薩形像前受得戒而要見好相若法師自倚解經律大乘學戒與國王太子百官以爲善友而新學菩薩來問若經義律義輕心惡心慢心一一不好答問者犯輕垢罪

初制意者菩薩理應入諸苦趣開導衆生令發大心受菩薩戒瓔珞經云若化一人令發心受菩薩戒者勝造大千世界滿中佛塔也又華嚴云爲一衆生故阿毗地獄中無量劫燒煮心淨如最勝解云菩薩句應入地獄而化衆生何容新學來求不好爲答亦增惡乖善失於所化既違三聚成過非小故須制也

二次第者前則慢不求法今則慢不說法經云菩薩求法不悋說法無惜此之謂也又前明經於先

學今則侮於後進經云不輕未學敬已學敬如佛此之謂也

三釋名者於諸新學而不導引不善傳授令法速滅戒防此失故以爲名

四具緣者五緣成犯一自解大乘二新學來求三倚恃官勢四起輕等心五不如法答故犯也

五闕緣者初二隨闕皆輕方便後三門闕皆重方便准釋可知

六輕重者自解有深淺求者有慇慢恃勢有多少起心有輕重答問有是非俱輕俱重或交絡多少並有輕重准釋可知

七通塞者若病若無力若不解若彼慢法若爲調彼等如前說皆不犯反上皆犯

八釋文者文中有二先明受戒儀式後若法師下明違行結犯前中有受菩薩戒章如別說此文中有三一自誓受二從師受三釋自誓意前中亦三一初受戒時謂佛在世時無自誓受故云滅後也欲以者欲願至誠求戒心也好心者順理淨信菩提之心此二爲戒器故舉之也二於佛菩薩下明受戒事言於佛菩薩像前者謂表如在之想也志發於裏誠言立誓弘願自要口陳羯磨應教相現名爲得戒羯磨文如別說應教之相有二種一以心表相謂若我心虛妄實不能行諸菩薩所行者願佛菩薩莫與我戒若實當與以自知心實故則知得戒二諸方有涼風起故知得戒也三當七日下釋得戒緣先作七日法謂入淨道場懺悔障戒罪好相者佛來摩頂等具如經文其障重之者乃至一年雖過一年不得好相終不得戒此等懺悔儀亦如別說二若先受戒下明從師受於中先標不須好相二何以故徵嘖云所受之戒既不二何因好相有須不須下釋云以是法師從上代來師師相授今此戒法展轉傳來故不須好相自誓不爾自誦羯磨自既無戒從誰而得要從佛菩薩佛菩薩處難了知故要以好相表方乃得戒故須相也三是以下結謂但於師生重心受既使得戒故不須相也三若千里下釋自誓意若千里內有戒

師而輕彼不從受雖自誓亦不得戒釋受戒竟第二若法師下明違行結犯於中五句一倚自所解二恃外高勢三新學來求四內起三心五不如法答故結犯也三心者一輕忽前人二嫉妬起嫌故云惡心三憍慢陵物於此三中隨一成犯故也

菩薩戒本疏卷第五

梵網經菩薩戒本疏第六

魏國西寺沙門　法藏　撰

▲背大向小戒第二十四

若佛子有佛經律大乘法正見正性正法身而不能勤學修習而捨七寶反學邪見二乘外道俗典阿毗曇雜論書記是斷佛性鄣道因緣非行菩薩道若故作者犯輕垢罪

初制意者本爲受行大乘名爲菩薩今若捨此何大士之有別說亦三一乖大行二習異熏心三障得菩提爲失既深故須制也

二次第者前恃慢陵人今背眞向僞又前即輕人今則捨法故也

三釋名者任已無知隨諸惡友捨大乘之珍寶習邪小之瓦礫戒防此失故以爲名

四具緣者三緣一發背心二捨大法三習邪小故犯也

五闕緣者於三中隨闕一種悉重方便又雙闕後二或雙闕初後皆輕方便或雙闕初二或甚輕或無罪並可知

六輕重者三中各有暫有永或俱暫俱永或綺互多少悉有輕重並準釋可知

七通塞者若爲衆生暫學若爲成自廣智若同事調彼皆不捨自行悉應不犯反上爲犯

八釋文者文中有五一學眞正二明背捨三習邪小四辨過失五結成犯初中言佛經等者總舉應學之法次別顯四種一正法者是大乘教法二正見者行法三正性者理法四正法身者果法謂依教起行行能證理理顯果滿又信果受教修行入

理又釋初二是修生法謂依止聞熏習法生無分別智正見後二是本有法謂在纏名正性出纏名法身此是並是菩薩所應修學也二而不能下明背捨以大乘法可珍從喻名寶如捨七寶反取瓦礫也三反學下明習邪小中言反學者是倒學也此倒學有八種一邪見者是總句謂惡見乖理故云邪也二二乘者十地論七種邪見中名異乘邪見楞伽二十種外道中名小乘外道此等並就執著乖大故立斯名又十地論名正梵行求衆生又法華云汝等所行是菩薩道此等並就順趣大乘故非邪等今據前義故呵不令學三僧佉等論異說乖眞故云外道四世俗詩書習彼妨道五阿毗曇此云對法即小乘諸部諍論相違損害大乘六小乘外道及以世典雜糅成論故云雜論又如世中四違陀等論皆名雜論七書者謂耽學書點以失光儀八記者謂學算數記穀聚之多少等此上類中若精神有餘隨分薄知故理應無失若性非聰悟而捨眞習僞理宜正犯•雜•摩云新學菩薩別

四是斷下顯三失一斷佛性者此有二義一由習邪法令身中佛性闕緣故不得生於智等萬行此則適其功能故云斷也二習此邪法令於世間大乘不行名斷佛種姓經云此大乘法流行名佛種不斷二障道因緣者亦有二義一於菩提道作障礙因緣二障菩提道因亦障彼緣令因緣俱闕道無由生三非行菩薩道者亦二義一乖於菩薩所行之道二結上所作非是菩薩故云者也五故作等結犯可知

▲為主失儀戒第二十五

若佛子佛滅度後為說法主為行法主為僧房主教化主坐禪主行來主應生慈心善和鬭訟善守三寶物莫無度用如自已有而反亂衆鬬諍恣心用三寶物犯輕垢罪

初制意者菩薩衆主理宜慈心攝撫衆善守德財而為主乖儀業道斯起故須制也別示違壞三聚準釋可知

二次第者前背正法今損德財故也

三釋名者從所防爲目可知
四具緣者三緣一身爲衆主二無慈護心三令衆起諍及損三寶物故成犯也
五闕緣者闕初緣重方便闕後二皆輕方便此中據爲主不護邊得輕垢罪約所損財物皆犯夷罪是故綱維知事非分費用三寶財物犯二戒也
六輕重者主勢有强弱慈護有堅輭衆諍費財有多少俱及綺互衆有輕重準釋可知
七通塞者若王等取若强賊若自重病若衆極惡未能和得並應不犯反上皆犯
八釋文者文中有三一明爲主二制其所作三違制結犯初中佛滅後者以遺法住持要藉衆主故簡定時也主義雖多略舉五種一說法主者謂慈悲攝衆傳授無遺令法久住二僧房主者謂身住綱維爲衆當晝守護財物三教化主者謂導引檀越修治塔寺善守彼財復不惱衆四坐禪主者謂禁授止觀令伏煩惱五行來主者領衆遊方令善攝諸根不毀禁戒二應生下明制其所作於中先制令和衆諍制上五主衆有違諍應以慈心要令和穆後制上五主守三寶物過於眼目寧捨身命終不非理謂將三寶物不依聖教任自意用故云如自巳有又惡人爲主慳悋自財不惜此物不如巳有深可悲矣三而反下違制結犯謂靜衆令亂和衆令諍不思業道恣情損費故結斯愆餘義如前盜戒中說

▲待賓乖式戒第二十六

若佛子先在僧房中住後見客菩薩比丘來入僧房舍宅城邑國王宅舍中乃至夏坐安居處及大會中先住僧應迎來送去飲食供養房舍臥具繩牀事事給與若無物應賣自身及男女身供給所須悉以與之若有檀越來請衆僧客僧有利養分僧坊主應次第差客僧受請而先住僧獨受請而不差客僧房主得無量罪畜生無異非沙門非釋種姓犯輕垢罪

初制意者菩薩見客比丘尙應賣身供養況故違聖教輕蔑良賓爲失旣深故須制也別辨有三一違法律二乖自行三令客行人無依失業亦有乖

三聚準釋可知

二次第者前則爲主失儀今則待賓乖禮故也

三釋名者故違其法不待賔賓戒防此失故以爲名

四具緣者四緣成犯一先住僧坊等處二後有客菩薩僧來三不供資具四不同利養故犯也

五闕緣者闕初緣有二義一雖非舊住見此非法而不制之犯重方便二制御不從宜速捨去而經宿不去應輕方便次闕第二緣亦二義一聲聞僧來重方便二在家菩薩來輕方便次闕後二緣各得重方便可知

六輕重者住處有貧富客僧有多少求資有難易利養有厚薄有俱及互輕重準前

七通塞者若重病不自由若王力自在若初發心未能賣身理應不犯反上皆犯

八釋文者文中有六一先住見客二制令供待三令辦難辦四利養齊均五違教得罪六呵嘖結犯

初中略舉五處一僧房者是伽藍中出家菩薩所住處也二舍宅者是在家菩薩所住處亦是檀越家安置僧處三國王宅舍者是王宮內等其城邑字通前二位所在之處四乃至夏坐安居處者更有多處不能具說故云乃至也謂下至暫於一夏權暫住之處五大會中者謂在檀越設會衆中見後來者皆須讓坐以表相敬此復二處舉劣況勝也二先住僧下制令供待於中略制六事一自須迎送二供給飲食三房舍止處四房內臥具牀座褥等五或常坐不臥之者須給繩牀六或燈火水等別說難盡故總結云事事給與令無乏短三若無有下明令辦難辦若無物可供則賣己衣資若迫無衣物下至賣身終無空過如來制意正至於此然賣身通二位男女唯在家此中賣身及男女有異釋如別說四有檀越下明利養齊均謂信施既該於十方衆僧亦水乳一味是故佛令僧次受如法得而無罪施依僧次如法施而福廣故云有利養分等並可知五而先住僧下明違教得罪謂違如來僧次之教盜十方現前僧利利縱微小望

僧利利無邊故云得無量罪六畜生下呵嘖結犯先以三事呵一愚癡甚故同畜生二無聖果故非沙門三無彼因故非釋種後若故作下結犯可知

▲受別請戒第二十七

若佛子一切不得受別請利養入己而此利養屬十方僧而別受請即取十方僧物入己八福田中諸佛聖人一一師僧父母病人物自己用者犯輕垢罪

初制意者菩薩理應捨所重財物助成施會何容曲受別請取彼普施之物別說有三一壞如來僧次之法二損施主無限之福三累自身取此不應受物比丘應供法行經云若我弟子有受別請者是人定失一果二果三果四果不名比丘是人不得國王地上行不得飲國王水有五百大鬼常遮其前是比丘七劫不見佛佛不授手不得受檀越物五千大鬼常隨其後言佛法中大賊諸比丘不應作次第僧中有佛化僧四道果僧菩薩僧七賢僧凡夫僧欲使四方檀越得如是僧故莫受別請又居士請僧福田經意亦同此故深制也

二次第者前則爲主乖儀今則受請失則故也

三釋名者乖次受請爲害至深戒防此失故以爲名

四具緣者四緣成犯一身在衆中二私獨受於別請三進趣方便四取物便犯

五闕緣者闕初二緣各總無犯闕後二緣各重方便可知

六輕重者得物有多少受心愧無愧等亦有俱互經重準之

七通塞者具論有四句一僧次請僧次受二別請僧次受此二不犯三僧次請私別受此最重四別請別受此亦有二種一如施主設七僧供僧次請六人別請此一人帖僧次數此犯輕於前二僧次請七人數外別請此有緣僧或最輕或亦不犯又若重病若至彼不受物若將護施主令彼發菩提心若令多人發菩提心並應不犯

八釋文者有四一總制二定物三顯失四結犯初中總制不得受一切別請利養入己二而此下辨

定其物謂何以不得別受此利以此利屬十方現前僧若非僧次定不合受問如亡比丘輕物亦屬十方現前僧豈得僧次受耶答雖同屬十方然制法有異彼以羯磨爲約此以僧次爲限各依本法受已無互三而別受下顯失中略顯七種過失一取十方現前僧物以是彼所應得故二八福田物三佛物四聖人物五師僧物六父母物七病人物以此物通彼所得故也四故犯下結犯可知

▲故別請僧戒第二十八

若佛子有出家菩薩在家菩薩及一切檀越請僧福田求願之時應入僧坊問知事人今欲次第請者即得十方賢聖僧而世人別請五百羅漢菩薩僧不如僧次一凡夫僧若別請僧者是外道法七佛無別請法不順孝道若故別請僧者犯輕垢罪

初制意者菩薩理宜殞命護法何容故違聖教別請所親乃是俗中曲席豈成福會別顯亦三一害佛僧次之教二失自無限善根三慢常受學衆生故須制也

二次第者前爲福田不受別請今爲施主不請別僧故也

三釋名者隨情別曲喚違平等施戒防此失故以爲名

四具緣者亦四緣成犯一設施會二有僧衆三故別請四施已便犯

五闕緣闕初二緣不犯闕後二緣結方便

六輕重者於上四緣各有多少俱多俱少及互有等輕重準之

七通塞者若僧次已具不爲別施但尊重高德別有生善滅惡理應無犯及僧次外王力逼請亦應無犯餘有句數同前翻取準之

八釋文者文中有五一明設供時二制僧次請三校量顯勝四遮制辨失五結示罪名初中在家出家正是所制及一切檀越者彙教世人令得無限之福謂將請僧田欲設施會求所欲時故云也二應入下明制僧次請謂教此施主往於僧中問知事人僧次分齊也言今欲次第請者陳已請意備

非別請故云也言即十方賢聖僧者顯其勝德謂十方僧通凡及聖和同一味若無所簡別依教僧次請得一人以是十方中一故連於十方故得十方僧福也如於大海飲一掬水即為已飲閻浮提中一切河水若別飲一大江盡猶未得名飲於河況飲小水僧次別請當知亦爾三而世人下校量顯勝謂別請五百羅漢僧或五百菩薩僧等者如別飲江水等也不如僧次一凡夫僧者如飲大海一掬之水問彼所別請僧豈非十方僧中之人何得非十方攝答別請注心在所欲之人非是普該十方僧也僧次不爾請無別注心該一切是故廣也四若別請下明違制辨失略顯三失一是僧法外故名外道法二七代佛戒總無此法是則正內所無也三違逆佛心故云不順孝道五若故下結示罪名可知

▲惡伎損生戒第二十九

若佛子以惡心故為利養販賣男女色自手作食自磨自舂占相男女解夢吉凶是男是女呪術工巧調鷹方法和合百種毒藥千種毒藥蛇毒生金銀蠱毒都無慈心犯輕垢罪

初制意者菩薩應大慈救物不惜身命何容為利以惡法損人別害三聚故須制也

二次第者前背勝田今習劣伎又前為失善今此增惡故次制也

三釋名者習惡伎術違理損害戒防此失故以為名

四具緣者亦四緣成犯一起惡心二為利養三習惡術四現行用故犯也

五闕緣者次第闕四緣皆得重方便可知

六輕重者於此四中既各有多少俱等輕重準前知之又此所制十三失中自手作食自磨自舂此二稍輕餘皆重也

七通塞者謂從自手作食至工巧等七種有時或通餘六必無開法除聖位菩薩權形同事是則難知也

八釋文者文中有二初舉世惡事二作便結犯前

中惡心者是造惡因也爲利者造惡緣也販賣等
明所作惡事也惡事雖衆略舉十三一賣色者謂
居婬肆賣女色與男或賣男色與女擬教他婬邊
理實犯重今約衒賣邊更結輕垢是故得二罪也
二自手作食者是惡觸非法也三自磨舂者是壞
生及惡觸此二亦是世所譏嫌也四占相男女者
占男女婚嫁相宜又相其身中黑子文等又解其
夢有吉凶等五是男是女者占胎辨於男女等也
六呪者爲呪咀等又以惡呪呪龍等七術者厭禱
等符書等又幻術眩惑等八工巧者爲匠傭作以
求利等九調鷹法者縫眼等既調熟已令殺衆生
十和百種毒藥者以百種毒合成此藥千毒亦爾
既數有多少理懸功能急緩十一蛇毒者以五月
五日蛇合和毒藥又以毒藥飼蛇等十二生金銀
者合假金銀以誑惑人十三蠱毒者亦蛇及猫鬼
等損害衆生言都無慈心者結彼惡作爲無慈心
故也二若故作下成犯可知

▲違禁行非戒第三十

若佛子以惡心故自身謗三寶詐現親附口便說空
行在有中爲白衣通致男女交會婬色縛著於六齋
日年三長齋月作殺生劫盜破齋犯戒者犯輕垢罪
如是十戒應當學敬心奉持制戒品中廣解

初制意者菩薩理宜心如金剛護持禁戒令衆中
油鉢一渧無遺海內浮囊纖塵不毀何容惡心婬
盜殺謗爲護本戒制茲末禁通結二罪故須制也
二次第者前作惡損生今公行毀禁戒故也
三釋名者惡心熾盛不避嚴科戒防此失故以爲
名
四具緣者亦四緣成犯一起惡心二對惡境三造
方便四作便犯
五闕緣者隨闕一緣皆重方便亦本末二方便罪
也並準思可見
六輕重者於上四緣皆各有多少俱不俱等輕重
準前思之又於所作中謗三寶爲最重殺盜應次
餘戒少輕可知
七通塞者除癡狂等聖示同事等餘皆悉犯更有

闡闢如前十重處說應知

八釋文中三初以惡心者明造惡因謂不信有業果等而造諸罪二明所作罪業略舉三種一如怨詐親謂詐現親附依三寶蔭以自活命而實誹謗三寶未嘗信受此亦犯第十重也口便說空等者釋顯詐親實謗之相謂口詐說空似順佛語行中執有謗佛所說二爲白衣下明媒嫁婬穢謂或爲私通或爲成妻爲其通傳巧令和合縛著堅密逐諸衆生致此罪處亦犯初篇第三重戒以犯教人婬故今就媒邊犯此篇也具如前說三齋日毀禁謂年三月六齋外道作罪祠祀求恩福時今惡見不捨同彼而作故成深三長月六等檢智論云云此明作罪時所作罪中略辨四種初二是犯重戒以於此時作故亦兼犯此篇後二是輕謂非時飲噉及毀威儀等戒二結示罪名可知上來別釋十戒訖自下結勸指廣謂此十戒彼大本經制戒品一一廣解今但略舉名相耳

▲見厄不救戒第三十一

佛言佛子佛滅度後於惡世中若見外道一切惡人劫賊賣佛菩薩父母形像販賣經律販賣比丘比丘尼亦賣發心菩薩或爲官使與一切人作奴婢者而菩薩見是事已應生慈心方便救護處處教化取物贖佛菩薩形像及比丘比丘尼發心菩薩一切經律若不贖者犯輕垢罪

初制意者菩薩見衆生在厄理應殞命救濟何容見自所尊三寶二親惡人所賣而不救贖故須制也別辨亦有通三聚義可知

二次第者前故犯重禁今不濟尊厄故也

三釋名者從所防爲目可知

四具緣者亦四緣成犯一是所尊二實在厄三親見知四捨不救故成犯也

五闕緣者闕初緣得方便罪闕後三緣俱無罪可知

六輕重者尊境有多少苦厄有輕重親見遠聞救拔有難易或俱或互輕重同前準思可知

七通塞者若癡狂若彼衆多物此迫無求處設自

賣身亦不充數若彼爲菩薩行故捨身命與之志
不願贖並應無罪反上應結
八釋文者文中有四一舉厄事二明所尊在中三
制令救贖四故違結犯初中佛言者以是別品之
首故標斯語於中先明厄時謂以佛在世時無此
事故云佛滅後也雖佛滅後然信心純厚之世無
此事故云惡世中次明作厄人有三一外道以邪
信故二惡人以不信故三劫賊以求物故二賣佛
下明尊在厄略舉三位一佛等形像謂或但將賣
或欲融毀皆須救贖言父母像者已父母形像爲
他所賣又釋謂佛菩薩尊重如父母非謂二親形
像二賣經律三賣僧等有四人一僧二尼三在家
菩薩四出家菩薩故云道人也言或官等明所賣
二處謂或人入官或一切人作奴婢也三而菩薩
下明制令救贖謂見已生慈爲救因方便等救緣
若彼須物應處處乞索教以贖之四若不贖下明
故違結犯可知

▲畜作非法戒第三十二

若佛子不得畜刀杖弓箭販賣輕秤小斗因官形勢
取人財物害心繫縛破壞成功長養貓狸豬狗若故
養者犯輕垢罪

初制意者菩薩理應慈救益生何容畜殺害具損
財命亦違三聚故須制也

二次第者前尊厄不救今損害衆生故也

三釋名者故畜害具侵他財命戒防此失故以爲
名

四具緣者五緣一非法物二以惡心三故畜積四
侍官勢五損衆生

五闕緣者隨所闕一皆得重方便準釋可知

六輕重者各有多少俱等準前可知

七通塞者若癡狂若爲護法若以調衆生令離惡
住善理應不犯反上皆結並準可知

八釋文中二先舉過正制二故違結犯前中有六
一不得畜刀等四物此是大刀其月刃小刀非所
犯故杖是以器杖非局一色二販賣等既是在家
許販賣但不得以輕秤等侵他計其所得既是犯

重約用小升等以犯此戒三因官等在俗任官以勢取物或恃餘官以取物等四恃官勢以害心繫縛打罵衆生五恃官勢破壞他成功奪他所有六長養猫兒等諸惡律儀略顯四種猪是所殺餘三是能殺二若故下明故違結犯可知

▲觀聽作惡戒第三十三

若佛子以惡心故觀一切男女等鬭軍陣兵將劫賊等鬭亦不得聽吹貝鼓角琴瑟箏笛箜篌歌叫伎樂之聲不得摴蒲圍碁波羅塞戲彈碁六博拍毬擲石投壺牽道八道行城爪鏡芝艸楊枝鉢盂髑髏而作卜筮不得作盜賊使命一一不得若故作者犯輕垢罪

初制意者菩薩理宜處靜思道何容隨流蕩志失於道業別顯有八一失禪定二增放逸三壞善品四滅法行五招大譏六悞所化七毀禁戒八成苦因壞道之甚故須制也

二次第者前貯畜非宜今觀聽作惡也

三釋名者觀聽非宜作不應作戒防此失故以爲名

四具緣者此中有五種戒一觀鬭戒二聽樂戒三博戲戒四妖術戒五賊使戒然此五戒各具四緣犯一有所對用二有心趣向三造趣方便四事成結犯皆準可知

五闕緣初二戒中闕初二緣各不犯闕後二緣得方便罪於後三戒中四緣內隨闕一緣皆得方便罪準釋可知

六輕重者於前四緣各有多少俱不俱等準前應知又此五中前二稍輕後三應重三中如次下中上差別可知

七通塞者於前二戒中若病若解鬭若以音樂供養三寶理宜不犯於後三中除癡狂餘一切皆犯

八釋文者文中三初制制五非二總結同制三故違結犯前中五非即爲五段初觀鬭戒中準後應有不得二字爲後有總結是故五中有有者無者以惡心故者明犯因此有三類一觀相鬭用此快彼無揮解意二將此爲戲悅已狂心三暢發害心

次明所觀鬪亦有三類一男等相鬪謂相罵相打等二軍兵列陣三劫賊相鬪或可軍兵與賊相鬪更無第三也等者等餘一切所不說者二亦不得下明聽音樂戒於中略明十種前九別辨九種音樂聲後一通結伎樂並可知三不得下摴蒱戒於中有九種戲第三波羅塞戲者是西國兵戲法謂二人各執二十餘小玉乘象或馬於局道所爭得要路以爲勝也四彈碁者謂以指彈碁子得遠爲勝五言六博者有二種釋一云即雙六是也一云別數六種博戲前釋爲定六七可知八投壺者謂投杖於壺中如嵇康等九八道行城可知四爪鏡下明妖術戒於中略辨五種一爪鏡者承聞西國術師以藥塗爪甲呪之即於中見吉凶等事故名爪鏡二用芝艸作術三呪楊枝四呪鉢五以人髑髏並用作筮占知吉凶皆是凡愚所作豈修行所宜故儼制一切斷五不得下明賊使戒謂與賊爲使助成盜業若據成他盜邊犯前初篇約作不應作便犯此罪耳二一一下總制三若故下結犯並可知

▲堅持守心戒第三十四

若佛子護持禁戒行住坐臥日夜六時讀誦是戒猶如金剛如帶持浮囊欲度大海如艸繫比丘常生大乘信自知我是未成之佛諸佛是已成之佛發菩提心念念不去心若起一念二乘外道心者犯輕垢罪

初制意者謂大菩提心是衆行之本成佛之因若忘此心則喪其萬德既壞三聚失於五位何菩薩之有故須制也

二次第者前制令斷惡今策令修善故又前斷身語麤惡今斷意中細念

三釋名者謂一念異心尚立嚴制況餘麤失故從所防立名又制令堅持戒勸令守心從所制爲名

四具緣者具三緣犯一獻自大行二緣彼異宗三捨此求彼一念便犯

五闕緣者各闕皆重方便可知

六輕重者獻有深淺緣有多少求有暫永故有輕重準前知

七通塞者若宿習力暫起現行若新發心暫失念
若示同彼若調衆生皆應無犯餘皆犯也
八釋文者文中有四一制堅持戒二制守大信三
制護大心四故違結犯初中二先法說謂制於四
威儀六時誦持戒品自撿三業無毀纖塵二舉喻
中一如金剛者明持心堅固無有能壞二持浮囊
者明用堅心正持戒品若輕若重無犯纖毫如浮
囊處許漏則溺撿涅槃經云云三如艸繫比丘者
依莊嚴論有諸比丘爲賊所剝裸形伏地以艸連
根縛之經宿不轉國王因獵見艸中裸形謂是外
道傍人答云是佛弟子何以得知以其右膊全黑
是褊袒之相王即以偈問云看時似無病肥壯有
多力如何爲艸繫日夜不轉側比丘偈答此艸甚
危脆斷時豈有難但爲佛世尊金剛戒所制王發
信心解放與衣將至宮中爲造新衣種種供養是
故知爲持小戒不惜身命小乘尚爾況大乘乎二
常生下明制守大信謂自知我是未成之佛著信
佛性定有故行必可成故此信因決定也佛是已
成者信佛亦昔如我今修成此信果也由此信故
行無退轉三發菩提心下明制護大心謂由前信
故令菩提心念念相續無暫離心故云也四若起
下明故違結犯大般若淨戒品中菩薩設起無量
世間心不名犯戒起一念二乘心則名毀犯菩薩
淨戒廣有狹畧具如彼說可知

▲不發大願戒第三十五

若佛子常應發一切願孝順父母師僧願得好師同
學善友知識常教我大乘經律十發趣十長養十金
剛十地使我開解如法修行堅持佛戒寧捨身命念
念不去心若一切菩薩不發是願者犯輕垢罪
初制意者大願熏修令萬行增長不立弘誓行起
無由故須制也華嚴云不發大願爲魔業
二次第者前防心不向二乘今誓願趣求大行故
也
三釋名者從所防所制以立其名
四具緣者亦三緣一無心起願二不願所願三設
願速忘故成犯也

五闕緣者皆得方便罪可知

六輕重者由不發願廢所修行有多有少故有輕有重又忘本習有多時少時故有重輕可知

七通塞者初心菩薩要藉大願資成大行不發便犯若得位已去宿願久成設不新發理亦無犯

八釋文者文中有二初制發大願二違制結犯前中有五一制願孝行二願勝師友三願聞大法四願如說修行五願行堅持初中應常發孝順於三處孝順一父母是生育恩二師僧訓導恩三三寶是福田恩皆是重恩故成孝順之境也二常願下明制願好師友於中亦有三類一好師者教以菩薩所修正行二好同學者同師同行三善友知識者未必同師但同行相資此並是成行勝緣故願得之三常教下願聞大法謂所以願上勝人希望教我大乘經律此總句十發趣等是別句謂是菩薩趣佛果之路即三賢十聖之位是所行之要故願聞解四使我下願依解起行謂即得解已願一一如說修行華嚴中菩薩求法已即作是念如說行者乃得聖法不可但以口言而得清淨涅槃經四親近中亦如說行爲終也五堅持下明願行堅持謂堅持戒願念念相續故也二若一切下不願結犯可知

▲不起十願戒第三十六

若佛子發十大願已持佛禁戒作是願言寧以此身投熾然猛火大坑刀山終不毀犯三世諸佛經律與一切女人作不淨行

復作是願寧以熱鐵羅網千重周帀纏身終不以破戒之身受於信心檀越一切衣服

復作是願寧以此口吞熱鐵丸及大流猛火經百千劫終不以破戒之口食信心檀越百味飲食

復作是願寧以此身臥大猛火羅網熱鐵地上終不以破戒之身受信心檀越百種牀座

復作是願寧以此身受三百矛刺經一劫二劫終不以破戒之身受信心檀越百味醫藥

復作是願寧以此身投熱鐵鑊經百千劫終不以破戒之身受信心檀越千種房舍屋宅園林田地

復作是願寧以鐵鎚打碎此身從頭至足令如微塵終不以破戒之身受信心檀越恭敬禮拜

復作是願寧以百千熱鐵刀鉾挑其兩目終不以破戒之心視他好色

復作是願寧以百千鐵錐徧劖刺耳根經一劫二劫終不以破戒之心聽好音聲

復作是願寧以百千刃刀割去其鼻終不以破戒之心貪嗅諸香

復作是願寧以百千刃刀割斷其舌終不以破戒之心食人百味淨食

復作是願寧以利斧斬破其身終不以破戒之心貪著好觸

復作是願願一切衆生悉得成佛菩薩若不發是願者犯輕垢罪

初制意者謂不立大誓自要戒行或虧損故制立誓願防心策志令戒行光潔故須制也

二次第者前對願起願今則對非立誓故也

三釋名者同前可知

四具緣者三緣同前

五闕緣

六輕重並同前可知

七通塞者若病若暫忘若得位理應不犯反上犯之

八釋文者文中亦二先制立十誓後故違結犯前中亦二先總標願意謂先發十願已方能解堅持佛戒二作是願下別於中有十三種前十二大誓自護戒後一大願他成佛前中於婬戒立十二大誓餘戒皆準之於中初一對所犯戒立火坑刀山誓言寧以此身等者挍量表志對立誓言謂火坑刀山但害一身女色不爾害多生身又人中刀火苦害非重惡道火等苦實難量又此苦一時彼苦多劫又世火燒後或生天上破戒火燒命終入惡道以此挍量是故寧入火等而不犯戒下十一望破前婬戒受信施等立大誓願謂初六信施四事等後五上妙五塵等二對信施衣立熱鐵纒身誓爲三義故立此諸誓一如此信施是淨戒人受今

若犯戒則爲盜受二諮施主等信佛語故捨妻子糧爲福施之今毀禁受之則欺誑旣慢施主濕累如來三如來大慈分毫相功德與遺法弟子得四事何容飡佛福而毀佛戒經云破戒之人無一滴水分鬼罵言大賊是故寧受熱鐵等不破戒受施也三對信施食立鐵丸猛火誓四對信施牀立臥熱鐵地誓五對信施藥立三百鉾刺誓六對信施房舍立投熱鐵鑊誓七對信施恭敬立鐵鎚碎身誓八對視好色立熱鐵挑目誓九對聽好聲立千錐劖耳誓謂劖於偏身鋒皆至耳故云偏身刺耳也十對嗅諸香立千刃割鼻誓十一對食味立千刃斷舌誓十二對好觸立利斧斬身誓此上五塵皆非犯戒所應故對立誓十三常願衆生在已先成佛二若不發下明故違結犯可知

▲故入難處戒第三十七

若佛子常應二時頭陀冬夏坐禪結夏安居常用楊枝澡豆三衣瓶鉢坐具錫杖香爐漉水囊手巾刀子火燧鑷子繩牀經律佛像菩薩形像而菩薩行頭陀時及遊方時行來百里千里此十八種物常隨其身頭陀者從正月十五日至三月十五日八月十五日至十月十五日是二時中此十八種物常隨其身如鳥二翼若布薩日新學菩薩半月半月布薩誦十重四十八輕戒時於諸佛菩薩形像前一人布薩即一人誦若二人三人乃至百千人亦一人誦誦者高座聽者下坐各各被九條七條五條袈裟結夏安居一一如法若頭陀時莫入難處若國難惡王土地高下艸木深邃師子虎狼水火風難及以劫賊道路毒蛇一切難處悉不得入一切難處故頭陀行道乃至夏坐安居是諸難處亦不得入此難處況行頭陀者見難處故入者犯輕垢罪

初制意者菩薩修行要資緣具難處闕緣違教妨道故須制也

二次第者前明護戒心堅不避炎厄今則存身長道微難皆離

三釋名者亦所防所制以立其名

四具緣者此中制五種行一頭陀二遊方三坐禪

四安居五布薩皆具四緣一爲修行二知是難三不違遮四故入中便犯也

五四緣者皆得方便並準知之

六輕重者難處有深淺廢行有多少譏過有厚薄致有輕重並準思可知

七通塞者若自調心若調衆生若更無處暫時在中若更無好路理應不犯反上犯之

八釋文者文中有四一制所修行二舉諸難處三制不令入四遮制結犯初中於五行內一總舉三門二別釋四事前中三先標所作二時頭陀者謂春秋二時頭陀者此翻名抖擻謂抖擻煩惱也二冬夏坐禪者此二時極寒極熱既不出遊是以攝跡修禪也三結夏安居者謂依教坐夏修行長道準釋中應有四遊方五布薩文略故也常用下明所用道具於中三衣爲三佛菩薩像爲一故有十八也並是隨身所須資道有要故制令畜也二而菩薩下別釋中一先頭陀及遊方時制畜十八事物二別顯頭陀時節謂此二時非寒非熱得入山林增修道業三若布薩下別釋布薩布薩者此翻名淨住以半月半月誦戒文檢三業若有犯則令悔無犯嘿然使戒淨同住故名也於中新學者制誦戒人者半月等布薩時也誦十重等制所誦戒也於諸佛等明誦處也一人等明布薩儀也各各等制著持受三衣也四結夏等別釋夏安居並令一一如法應於聖教冬夏坐禪略不釋也三若頭陀時下舉諸難處略舉十二難處一國難惡王者彼國王不信三寶頭陀不得入彼界中二地有高下三艸深林密四黑師子噉人五虎六狼七水八火九風十賊十一毒蛇所行之路十二總結一切難處三不得下制不應往四若故下遮制結犯可知

▲衆坐乖儀戒第三十八

若佛子應如法次第坐先受戒者在前坐後受戒者在後坐不問老少比丘比丘尼貴人國王王子乃至黃門奴婢皆應先受戒者在前坐後受戒者次第而坐莫如外道癡人若老若少無前無後坐無次第兵

奴之法我佛法中先者先坐後者後坐而菩薩不次第坐者犯輕垢罪

初制意者以背俗故不以老少爲尊卑以順道故但以戒德爲長幼顯出世之勝範摧我慢於世間順成三聚之行故須制也

二次第者前令外避厄難今使內順衆儀故也

三釋名者亦所防所制以立其名

四具緣者四緣成犯一在衆中二知歲數三造趣方便四坐已便犯也

五闕緣者闕初二緣不犯闕後二緣得方便或但行立皆亦同犯

六輕重者衆有大小坐有上下時有多少俱等輕重並準前知之

七通塞者若癡狂若身當說法若疑他大已便居下坐若大衆坐定自後到來按三五歲坐並應無犯反上皆結

八釋文者文中有四一擧法總制二就人辨定三呵違讃順四故違結犯前中用受戒前後以明長幼故如坐餘一切皆爾律云見上座應起不應安坐見下座不應起等二不問下約人辨定中有人釋云令四衆等雜合通坐以明長幼今解不爾比丘衆中自辨尊卑餘衆皆爾是則大小宛然男女道俗不相和雜三莫如下簡非顯是謂莫如等簡非令離我佛法等顯是令修四而菩薩下而違制結犯可知

▲應講不講戒第三十九

若佛子常應教化一切衆生建立僧坊山林園田立作佛塔冬夏安居坐禪處所一切行道處皆應立之而菩薩應爲一切衆生講說大乘經律若疾病國難賊難父母兄弟和上阿闍梨亡滅之日及三七日乃至七七日亦應讀誦講說大乘經律齋會求福行來治生大火所燒大水所漂黑風所吹船舫江河大海羅刹之難亦讀誦講說此經律乃至一切罪報三惡七逆八難杻械枷鎖繋縛其身多婬多瞋多愚癡多疾病皆應讀誦講說此經律而新學菩薩若不爾者犯輕垢罪

如是九戒應當學敬心奉持梵壇品中當說

初制意者制諸菩薩以法救生令免現未所有災苦故別辨四一令明增福故二授法行故三除災難故四救先亡故是故制也

二次第者前制坐儀今制引導故也

三釋名者從所制爲名可知

四具緣者亦四一見衆生二知厄難三無慈心四不引導故成犯

五闕緣者闕初後無犯中二犯方便可知

六輕重者見厄有多少引導有難易自身有愍惡皆俱不俱等輕重可知

七通塞者若自愚不解若彼不受化若無講人可請應一切無犯反上皆犯

八釋文者文中四一化令修福二制爲講法三救其所厄四遮制結犯初中教化衆生令作六事一建立僧房二於山林中作禪屋等三爲三寶立田園等四令作佛塔等五令作冬夏坐禪之處等六俱一切行導處所皆勸營立令諸行人得依此修道二而菩薩下制爲講法授與大乘令修大行三若疾病下救其所厄於中有五一救苦難中有四一若病時二若國有厄難時三若諸方賊起時四先亡追福時皆應說此經等設齋求福二行來下救災厄中有五種一治生不利時二火災三水災四風災五海羅刹謂怖彼諸災皆應講此大乘三乃至下救罪報中一切罪報唯大乘能救三報者一現報二生報三後報滅此三報之罪也七逆八難可知四杻械下救牢獄難可知五多婬等救三毒等難皆應說等通結上厄皆同以說大乘而作救拔四而新學下違制結犯

上來別釋九戒下明結勸指廣可知梵壇者此翻爲默擯良以非理違犯不受調伏故以此治之彼品之中明此義故以爲名可知

▲受戒非儀戒第四十

佛言佛子與人受戒時不得簡擇一切國王王子大臣百官比丘比丘尼信男信女婬男婬女十八梵六欲天無根二根黃門奴婢一切鬼神盡得受戒應教

身所著袈裟皆使壞色與道相應皆染使青黃赤黑紫色一切染衣乃至臥具盡以壞色身所著衣一切染色若一切國土中國人所著衣服比丘皆應與其俗服有異若欲受戒時師應問言汝現身不作七逆罪耶菩薩法師不得與七逆人現身受戒七逆者出佛身血殺父殺母殺和上殺阿闍梨破羯磨轉法輪僧殺聖人若具七遮即身不得戒餘一切人盡得受戒出家人法不向國王禮拜不向父母禮拜六親不敬鬼神不禮但解法師語有百里千里來求法者而菩薩法師以惡心瞋心而不即與授一切衆生戒者犯輕垢罪

初制意者衆生設不發心菩薩理應化令受戒何容千里來求而以惡心不與授戒別乖攝生逆違三聚故須制也

二次第者前講法引生今受戒攝物故也

三釋名者就所制爲名可知

四具緣者五緣一自解經律二彼無遮難三彼來求戒四此以惡心五不受便犯也

五闕緣者次簡闕各得方便罪可知

六輕重者謂解有明昧求有勤惰心有多少不受有暫永俱不俱等輕重準之

七通塞者若病若新差無力若自闇鈍若彼非實求若外道詐來若具遮難一切不犯反上皆犯

八釋文者文中有五一總擧戒器二教其衣色三問遮簡器四制不拜俗五違求結犯初中有十八衆廣如前十重初釋可知二應教其衣色於中有三初制袈裟色袈裟此云不正色謂青等五色互相和染成不正色名爲壞色二一切染衣下制餘衣色三若一切國土下明制與俗異並可知三若欲下制問遮簡器於中亦三一問數簡器言現身者有二義一簡於過未故云現也二此七逆罪未經懺悔罪猶現在故云不得與七逆人現身受戒若依教相應懺悔應得二七逆者下列名簡器此七逆義具如別章三餘一切下無逆皆得可知四出家人下制身不拜俗謂心敬理無所犯五但解下明違求結犯謂既非七逆但解師語之類有從

百里等來求而瞋不與戒理宜結犯言惡心者爲名利等嫉妬等瞋嫌等計怨等言一切衆生戒者有二義一不與彼一切求戒衆生之戒也二此是戒名謂名菩薩戒爲一切衆生戒以此是一切衆生所應得戒故云也餘並可知

▲無德詐師戒第四十一

若佛子教化人起信心時菩薩與他人作教戒法師者見欲受戒人應教請二師和上阿闍梨二師應問言汝有七遮罪不若現身有七遮師不應與受戒無七遮者得受若有犯十戒者應教懺悔在佛菩薩形像前日夜六時誦十重四十八輕戒苦到禮三世千佛得見好相若一七日二三七日乃至一年要見好相好相者佛來摩頂見光華種種異相便得滅罪若無好相雖懺無益是人現身亦不得戒而得增受戒若犯四十八輕戒者對首懺罪滅不同七遮而教戒師於是法中一一好解若不解大乘經律若輕若重是非之相不解第一義諦習種性長養性不可壞性道種性正法性其中多少觀行出入十禪支一切行法一一不得此法中意而菩薩爲利養故爲名聞故惡求貪利弟子而詐現解一切經律是自欺詐亦欺詐他人故與人受戒者犯輕垢罪

初制意者若不解大乘經律持犯輕重而爲人作師者有四一令眞法滅以闕傳故二令非法行以錯傳故三悞所化令他不至解脫處故四增自惡業以貪名利故是故須制也

二次第者前實有解來求不與今實無德强爲他作師皆所不應故也

三釋名者防彼詐失制令實學故以爲名

四具緣者具四緣成一實自無知二對彼所化三貪名利等四授戒便犯

五闕緣者隨闕皆有方便罪可知

六輕重者無知有多少所化有利鈍貪心有輕重授戒有具闕亦俱不俱等輕重可知

七通塞者若學猶未成他來逼請不爲利等授應不犯反上皆結

八釋文者文中五一辨在師德二制教弟子三實

無所知四爲利詐解五授戒結犯初中旣教他起
信便與授戒故云作教戒法師者也二見欲受下
明制教弟子於中有四一教請二師此有二義一
謂於人中請此二師受菩薩戒如受沙彌十戒法
二遍請本師釋迦佛等爲和上親請傳戒師爲闍
梨善戒經云師有二種一是不可見謂佛菩薩僧
是二可見謂戒師是從是二師得菩薩戒又普賢
觀經請五師者於不可見師中請也瑜伽等中請
一師者唯望可見師說也二二師應問下明應問
七遮七遮卽是七逆以障受戒故名遮也此經約
遮故別問此七若據大小二義善戒經約德通問
十種事具者方得受戒一具三戒不謂五戒十戒
及具戒彼經約出家菩薩要具此三戒方得受菩
薩戒二發菩提心不三是眞實菩薩不四能捨一
切內外所有物不五能不惜身命不六能於貪處
不貪不七能於瞋處不瞋不八能於癡處不癡不
九能於畏處不畏不十能隨我所受一切菩薩戒
不皆應答能爾若具足言應先問七遮後問上十

德方可得受若在家菩薩十中除初餘皆同問善
生經中更有餘問如彼辨也三若有下教懺犯十
重罪謂若有犯十重者教懺悔方法言三世千佛
者謂過去莊嚴劫中華光如來爲首下至毗舍浮
如來如是等一千諸佛今此賢劫中俱留孫如來
爲首下至樓至如來一千佛未來星宿劫中日光
如來爲首下至須彌相如來爲一千又見好相中
旣不言夢見覺見甚難若得此相舊戒還全更不
須受若不得此相舊戒已失故云現身不得戒此
是上品纏犯故失戒也而得更受故云而得增受
戒增受是重受也四懺輕垢罪謂教對首懺如比
丘懺提罪法通論犯此二篇懺有四種一上纏犯
十重對十方佛方等懺二中下犯十重對四菩薩
僧懺三犯十重下重方便對首懺四輕方便責心
懺二輕垢中本罪對首方便責心並如別集中說
五而教戒師下明於上所說制令委解故云一一
好解也三若不解下明實無所知於中有五一不
解戒法謂若輕若重是犯非犯是持非持二不解

理法謂眞諦平等不違俗等三不解位法謂習種是十住長養姓種是十行不壞是十迴向金剛幢位道種是十地謂聖道治惑故云也正性是佛位正果顯故四不解行法謂於上諸位多少觀行及入定出定等分齊言十禪支者謂初定五支二定一支三定四支四定一支此經非本未故須入行五一一不得意等者總結無知也四而菩薩下明爲利詐解於中初爲四事詐現解法謂一利二名三門徒四供養後自欺欺他是出過呵嘖五與人下明作已結犯可知

▲非處說戒戒第四十二

若佛子不得爲利養故於未受菩薩戒者前外道惡人前說此千佛大戒邪見人前亦不得說除國王餘一切不得說是惡人輩不受佛戒名爲畜生生生不見三寶如木石無心名爲外道邪見人輩木頭無異而菩薩於是惡人前說七佛教戒者犯輕垢罪

初制意者戒律制於內衆爲祕密之教法外道惡人理非所聞故須制也別顯有三一輕自戒品二增彼惡見三令他毀謗是故制也

二次第者前則爲利詐解今則爲利妄傳故也

三釋名者不應說而說戒防此失故以爲名

四具緣者亦四緣一爲利二對外人三心不迷四說戒了便犯

五闕緣者隨闕者得方便罪可知

六輕重者爲利有多少外人有善惡心中有想疑說戒有具闕皆有俱不俱等輕重可知

七通塞者若對國王若純信行人若將爲進戒先說示開能不皆不犯反上皆失

八釋文者文中有四一總制二通塞三釋惡人四違制結犯初中言未受菩薩戒者此有三種一純不信菩薩道故不受二雖不謗亦不能受三信樂受未受前二結犯二外道者執著異道求佛法過聞佛所說雜碎戒相戒當輕毀三惡人者聞說戒律輕毀法衆故不應說言千佛者多也謂一切諸佛皆同說此戒故云千佛大戒非但賢劫千佛也二邪見下明通塞中以此戒制自內衆理非彼聞

如人寶藏不示賊處言除國王者佛法付屬二人
一佛弟子爲內護二國王爲外護是佛付囑之人
故對說無犯又以國王有力當依戒律策勵行人
故須知也餘非此用一切皆斷三是惡人下釋惡
人惡人有二種一頑愚謂此身無戒雖人名畜以
無人因故後身永不見三寶如木石無心豈有能
見二惡見謂邪見乖理如木非情四而菩薩下違
制結犯可知

▲故毀禁戒戒第四十三

若佛子信心出家受佛正戒故起心毀犯聖戒者不
得受一切檀越供養亦不得國王地上行不得飲國
王水五千大鬼常遮其前鬼言大賊若入房舍城邑
宅中鬼復常掃其腳跡一切世人罵言佛法中賊一
切衆生眼不欲見犯戒之人畜生無異木頭無異若
毀正戒者犯輕垢罪

初制意者菩薩理宜不惜身命護持淨戒何容壞
自本誓而無懼毀禁戒故須嚴制又爲護一切戒
品令堅固故制此戒也

二次第者前不應說而說今則不應犯而犯故也
三釋名者從所防爲目
四具緣者亦四緣一身有戒二對犯境三故起心
四作便犯
五闕緣者謂一三無犯二四得方便可知
六輕重者謂境有強弱心有尅漫犯有輕重亦有
俱等準前
七通塞者此戒無別制但起心犯餘戒即亦犯此
戒是故通塞皆如諸戒處說應知
八釋文者文中有三初汎舉毀禁二顯過呵嘖三
制毀結犯前中言信心出家等者舉其本誓也故
起心等者明違誓結犯二不得下明顯過呵嘖於
中有八一供施無一毫分二大地無一足分三飲
水無一滴分問供施破戒無分可爾王之水土衆
生同感何故亦無分答白衣無戒食王水土皆有
輸稅出家不稅良爲戒行今既二種俱無豈有其
分無分而用豈非是賊四鬼遮罵賊是此義也謂
戒行若金剛有戒神讚護今既戒破神去則有五

千大鬼遮其前而罵賊掃其後而滅路五世人亦罵之謂於佛法中作偷形相賊偷利養等賊故也六一切衆生不欲見者以如怨詐親故七犯戒同畜生者以是罪身同故八同木頭者無所知故三故毀下制毀結犯可知

▲不敬經律戒第四十四

若佛子常應一心受持讀誦大乘經律剝皮爲紙刺血爲墨以髓爲水折骨爲筆書寫佛戒木皮穀紙絹素竹帛亦應悉書持常以七寶無價香華一切雜寶爲箱囊盛經律卷若不如法供養者犯輕垢罪

初制意者以戒是成佛勝因彼教理宜尊重況是諸佛之母如來所師崇重之極豈先於此故須制也

二次第者前令不毀禁戒今制令敬法故也

三釋名者防彼不敬制令重法故以爲名

四具緣者亦四緣一對勝法二無敬心三不求供四不作便犯

五闕緣者各闕皆方便可知

六輕重者輕有多少心有輕重身有富貧作有好惡俱等準之

七通塞者若病若貧無得處若常入深定若貪教衆生若恒說法理應無犯反上皆結

八釋文者文中有五一制受持二制讀誦三制書寫於中先舉難謂剝皮等後況易謂木皮等謂貝多葉皮爲木皮也餘可知四常以下制令供養書寫等十種法行此中具說五若不下違制結犯可知

▲不化衆生戒第四十五

若佛子常起大悲心若入一切城邑舍宅見一切衆生應唱言汝等衆生盡應受三歸十戒若見牛馬猪羊一切畜生應心念口言汝是畜生發菩提心而菩薩入一切處山川林野皆使一切衆生發菩提心是菩薩若不發教化衆生心者犯輕垢罪

初制意者爲菩提心是成佛因故制諸菩薩故教化衆生皆應令彼發此大心經云若以小乘化我則墮慳貪此事爲不可故須制也

二次第者前則於法不敬今則於生不化是故俱制也

三釋名者捨化衆生違害大悲戒防此失故以爲名

四具緣者亦四緣一對衆生二不起悲三不起方便四捨不勸導故成犯也

五闕緣者各闕皆方便可知

六輕重者衆生有難易悲心有厚薄方便有多少不勸有暫永亦有俱等準前

七通塞者若病若無力若未解若彼難化並理應無犯反上皆犯

八釋文者有四一制化人類於中大悲是能化之心也城邑等是化處一切衆生是所化唱言等是化方便受三歸等化所得益此有二義一受戒先受三歸後說十戒相二有二種受戒一受菩薩三歸戒二受十戒二若見下明化畜生類謂彼無領解故以此言警覺成自熏修則與彼遠作勝因如昔有牛塔前食艸舉頭見塔後便得度等三而菩薩下立制定位謂要化衆生令發大心方是菩薩故云也四若不下違制結犯可知

▲說法乖儀戒第四十六

若佛子常行教化起大悲心入檀越貴人家一切衆中不得立爲白衣說法應白衣衆前高座上坐法師比丘不得地立爲四衆說法若說法時法師高座香華供養四衆聽者下坐如孝順父母敬順師教如事火婆羅門其說法者不如法說者犯輕垢罪

初制意者令彼重法增善根故自亦重法順教命故爲成二利順彼三聚故制斯戒

二次第者前教人發心今則教令敬法故也

三釋名者所防所制以立斯名

四具緣者四緣一對他人二住非儀三不起悲四發言說故成犯也

五闕緣者各闕皆方便可知

六輕重者他有可語不可語住非儀有深淺無悲有暫永發言有具闕俱等準前可知

七通塞者若他病重若王力自在並無犯反上皆

犯
八釋文者文中有三一制非儀二教正則三違制
結犯前中悲心是化衆生因故教常趣也貴人多
慢故偏舉之非儀有三一人坐已立二人高已下
三人在座已在非座此中高座具後二也並可知
二若說法下明教正則於中五事一置法師於高
座二供之以香花三聽者居下坐四尊敬如父母
五領受其教如事火梵志攝論云若人戒足雖羸
劣而能說法利多人如佛世尊應供養受彼所說
相似故又經云有知法者若老若少皆應供養如
事火婆羅門三其說法者下明違制結犯不如法
有三種一身儀謂立等二心念謂求名利等三語
業謂非法說法法說非法及世俗言詞等又智論
中唯說諸行法及實相法方爲法施餘皆非也

▲非法立制戒第四十七

若佛子皆以信心受佛戒者若國王太子百官四部
弟子自恃高貴破滅佛法戒律明作制法制我四部
弟子不聽出家行道亦復不聽造立形像佛塔經律
破三寶之罪而菩薩故作破法者犯輕垢罪
初制意者菩薩理應不惜身命護三寶而反恃威
損壞正法故須制也
二次第者前說法非儀今恃威滅法爲失既重故
次制之
三釋名者從所防爲目
四具緣者亦四緣一信心受戒二恃自高威三非
法立制四損壞佛法故成犯也
五闕緣者闕初緣結重罪非犯戒闕次緣結重方
便闕後二緣皆方便可知
六輕重者恃威立制壞法各有多少俱等準之
七通塞者若制惡人不令出家不聽造像將實理
應不犯餘皆犯
八釋文者文中有三一總明滅法二別顯滅相三
故作成犯前中亦三一本以信心受戒二恃自高
威三破滅佛法二明作下別顯中二一障其出家
修道二障造形像造經此破住持三寶遺法衆生
賴此住持今既損滅其罪重故總結云破三寶罪

也三而故作下違教結犯可知

▲自壞內法戒第四十八

若佛子以好心出家而爲名聞利養於國王百官前說七佛戒橫與比丘比丘尼菩薩戒弟子作繫縛如師子身中蟲自食師子肉非外道天魔能破壞若受佛戒者應護佛戒如念一子如事父母而聞外道惡人以惡言謗佛戒時如三百鉾刺心千刀萬杖打拍其身等無有異寧自入地獄百劫而不用聞一惡言破佛戒之聲而況自破佛戒教人破法因緣亦無孝順之心若故作者犯輕垢罪

如是九戒應當學敬心奉持

一制意者菩薩理應護持正法光揚顯發令法久住報佛恩何容爲利自毀內衆損已正法爲失既大故須制也

二次第者前恃自威今恃他勢各皆損法故同制也

三釋名者所防爲目

四具緣者亦四緣一爲名利二王前說戒三橫作留難四繫縛內衆故成犯也

五闕緣者四緣各闕皆方便可知

六輕重者四緣各有多少並有不俱等准之

七通塞者若制惡比丘等不損法理應不犯餘皆犯耳

八釋文者文中有五一舉過令離二舉德制修三聞非勸傷四況自親作五故作結犯前中先舉本好心出家次爲名利於王等前說戒繫縛自食下喻顯蓮華面經云佛告阿難譬如師子命終若空若地若水若陸所有衆生不噉食彼師子身宍唯師子身自生諸虫還自食師子之宍阿難我之佛法非餘能壞是我法中諸惡比丘破我三大阿僧祇劫積行勤苦所集佛法解云佛法外人所不能壞故云非外道等二若受佛戒下舉德制修中制令護戒至誠如慈母念於一子如孝子事於父母皆無時暫忘也三而聞下明聞非勸傷於中先傷同現在苦後寧自不通入惡趣並可知四況自親作中正作及與破滅作因緣無孝順心者是破法

因也五若故下明故作結犯可知上來別辨九戒竟

二是九戒下總結勸學可知上來別顯輕戒竟

諸佛子是四十八輕戒汝等受持過去諸菩薩已學未來諸菩薩當學現在諸菩薩今學

二諸佛子下總結此是三世同誦上來別明輕重二篇戒竟

諸佛子諦聽此十重四十八輕戒三世諸佛已誦當誦今誦我今亦如是誦汝等一切大衆若國王王子百官比丘比丘尼信男信女受持菩薩戒者應受持讀誦解脫書寫佛性常住戒卷流通三世一切衆生化化不絕得見千佛佛佛授手世世不墮惡道八難常生人道天中

三諸佛子諦聽下總結勸學於中有四一舉佛同誦謂三世佛菩薩及我釋迦在因在果皆同誦故知是要勝二汝等下勸衆令持謂舉彼諸衆略勸作五事一受持謂領納名受不忘名持二讀三誦四解釋五書寫三佛性下明流通不絕謂佛性常住明理法湛然也戒卷流等明教法傳通又釋佛性爲成佛本有之因戒卷爲外緣傳受謂從過去傳至現在現在向未來展轉相受故云不絕也四得見下明傳授利益謂於中有三一見佛益謂得見此賢劫中千佛相授二永離惡處益三得生善處益謂生人中等爲道器身攝衆生處也上來總是正宗竟

我今在此樹下略開七佛法戒汝等當一心學波羅提木叉歡喜奉行如無相天王品勸學中一一廣明三千學士時坐聽者聞佛自誦心心頂戴喜躍受持

第三我今下結勸流通分於中四一結已略說二汝等下勸學令修三如無相下指彼廣文四三千下明衆聞奉持謂彼品中一一廣說令彼三千徒衆聞生歡喜又釋彼三千衆聞佛誦此略本生喜受持釋文既了述懷頌曰

廣本毗尼藏　薄祜莫能見　戀彼菩薩戒
竭愚而解釋　願此摩尼燈　恒耀十方界
示導諸群生　至大菩提所

梵網經菩薩戒本疏卷第六終

重刻菩薩戒本疏序

梵網經菩薩戒本者蓋三世出興之洪規七衆入位之要門也以故註疏節分殆十有餘家今之存者唯法藏天合明曠太賢也已餘皆成廢典於戲可惜矣四家之述作蘭菊擅美即世戒子多附賢師也然彼疏中往往引法藏義寂兩疏證義解文不倦周覽之學士不往窺之者蓋鮮矣但恨藏疏雖存寂疏已亡也予嘗就洛東禪林經藏偶拜遺帙世淹蠹滅不少傳數篇脫亦夥焉訪全本於遐邇無敢報之者歎息星霜于此城北有宏源法師者久傳此疏秘爲家寶一時讀予之蠹本爲補遺文於玆肇得全本矣他日剞劂氏袖彼蠹本來曰予幸補之我其壽梓予喜廣厥傳遂加修補也淆嚴辨律師尋搖旁訓參訂諸本以與剞劂氏書成乞序予隨喜之餘忘揣鄙陋𥡴記其始末以叅疏首矣庶幾流通無壅遠傳龍華云爾

皆

貞享初元龍次甲子季夏布薩之日菩薩戒弟子沙門洞空欽諴雙丘知足庵

菩薩戒本疏卷上

新羅沙門　義寂　述

夫戒德之本道之所由生所以興覺種紹隆正法
絕長流登彼岸拯濟含識者罔弗由茲矣故如來
先在道樹初制菩薩波羅提木叉寔乃寂累脫縛
之基修因證果之本既名制止無衆惡而不截又
稱孝順無諸善而不集提綱則十支無盡總目則
六八斯遍照明覺道譬乎日月莊嚴法身喻之瓔
珞興建之功德難叵顯但此戒經文義深隱宜造
解釋由致難了故先科簡略標旨歸戒法無量要
唯受隨受則衆本初暢納法在身隨則持心後起
顯緣防護先辨受有二初明順緣得受後顯違緣
失受辨得有四一簡資器二簡師德三受之方軌
四問答遣疑初簡器者要具二緣堪為受戒之器
一有感戒之善二無障戒之惡感戒之善凡有二
種一菩薩種姓二發菩提願菩薩地云住無種姓
補特伽羅無種姓故雖有發心及行加行定不堪
任圓滿無上正等菩提若不發心不修加行雖有
堪任而不速證無上菩提與此相違當知速證由
此具二方得感戒故受法中問彼二緣有說具三
方得感戒一有勝種姓二有勝期願三有勝行心
初二如前第三勝行略有十種一於無上菩提能
生深心二能盡壽離惡知識近善知識三能盡壽
悔過隨喜勸請迴向增長佛道四能盡壽隨其力
能供養三寶五能盡壽讀誦書寫方等正典為人
解說六能於孤獨窮苦若犯王罪隨力救護乃至
一念生悲心七能盡壽捨於懈怠發起精進懃求
佛道八於五塵中生煩惱時能尋制伏九若於無
上菩提生厭退心於小法中生貪著時尋除滅十
能捨於一切所有不惜身命此三即是菩薩三持
勝姓為堪任持勝願為行加行持勝行為大菩提
持前所引文即此證也故具此三方得感戒將欲
受時義須具問雖大本中無問第三而別法中具
問三故勝種姓者謂具菩薩本性習成二種種姓
廣說如論菩提心者謂於無上果起必證得心於
一切有情起必救濟願於此二事發堅固意更無

餘緣奪之令轉又察自身含性同佛而由內外因
緣闕故無始生死至于今身未曾一時發勝志願
隨緣流轉出離無日今若一念發勇猛心三祇雖
長證必有期悲前喜後汗流淚連不顧身命作決
定誓生死無邊我必斷群生無數我必濟願行無
量我必修佛果無盡我必證如是名為發心相也
鄣戒惡者不出三鄣一煩惱障二業障三報障煩
惱障者菩薩地云何等名為種姓菩薩自法相違
四隨煩惱謂放逸者由先串習諸煩惱故性成猛
利長時煩惱是名第一又愚癡者不善巧者依附
惡友是名第二又為尊長夫主王賊及怨敵等所
拘逼者不得自在其心迷亂是名第三又資生有
匱乏者顧戀身命是名第四論既說此為自法障
理亦應障受戒善也然受法中不別問者不決定
故非如七遮定不得戒業障者有二種一七逆二
十重七逆者一出佛身血二殺父三殺母四殺和
上五殺阿闍梨六破羯磨轉法輪僧七殺聖人此
七別相至文當顯文云若具七遮即身不得戒餘

一切人得受戒有云七逆不懺不得受若懺亦得
受故集法悅經云遮他陀犯五逆罪為王所捕是
時驚怖即作沙門在於他國修行十善坐禪學道
晝夜泣淚經三十年以五逆罪障故心不得定於
山窟中常舉聲哭苦哉苦哉當以何心去此苦也
彼於一時將欲乞食悲歎下窟出詣村時道中得
一大鉢鉢中見有集法悅捨苦陀羅尼得此經已
即不乞食歡欣還窟燒香禮拜悲淚歎仰窟中修
習讀誦是經經一年已始得滅罪以業障故不能
得入心是時即洗浴修行經七日如童子初學慎
不小使行於七日如是慎無異心中愁惱不知云
何意故思此陀羅尼字書經於數反心中忽定時
自欣悅如人地得百千斤金人無知者內悅不止
修行數年飛行無礙親見十方三世諸佛故知逆
罪亦得悔滅雖有此說未為誠證此經直說經力
滅罪不說得受菩薩戒故應更詳本十重者有云
十中前四既是根本性罪事同七逆現身有此悔
與不悔皆悉是障餘六重者若悔非障不悔則障

然經文犯十重者懺悔得相便得受戒不爾不得
者此是總語意在後六有云前四業重須悔見相
便得受無相不得戒後六業輕雖不懺悔亦得受
也十重須悔者此是總語意在前四有云現犯十
重不悔悉是障若悔皆得受文無簡別何假曲尋
舊說如此更有別意至文當顯也報障者地獄餓
鬼及畜生中不解語者以重苦故不相領故理無
得受又人趣中北洲餘類稟性頑嚚不解因果志
意劣弱無斷決心如是等類亦爲受障而問遮中
不別舉者地獄等相顯無濫不須問頑嚚等者問
顯中簡又依本業經六趣皆得受故彼經云六道
衆生受得戒但解語得戒不失當知地獄有輕有
重重者不得輕亦得受三界中欲色亡言無色界
者顯則不說密亦無遮又雖在家菩薩受近事戒
更有遮難應須問答故受法云是時比丘應作是
言汝父母妻子奴婢國主聽不若言聽者復應問
言汝不曾負佛法僧物及他物耶若言不負復應
問言汝今身中將無內外身心病耶若言無者復

應問言汝不於比丘比丘尼所作非法耶如是等
事亦是戒障故須問除簡師德者要具四德方堪
爲師授菩薩戒一同法菩薩簡異二乘二已發大
願簡未發心三有智有力謂於文義能解能持四
於語表義能授能開謂言語辯了說法授人開心
令解又什法師云具足五德應當爲師一堅持淨
戒二年滿十臈三善解律藏四妙通禪思五慧藏
窮玄又菩薩地云又諸菩薩不從一切離聽慧者
求受菩薩所受淨戒無淨信者不應從受謂於如
是所受淨戒初無信解不能趣入不善思惟有慳
貪者慳貪弊者有大欲者無喜足者不應從受毀
淨戒者於諸學處無恭敬者於戒律儀有慢緩者
不應從受有忿恨者多不忍者於他違犯不堪耐
者不應從受有嬾惰者有懈怠者多分躭着日夜
睡樂倚樂臥樂好合徒侶樂喜談者不應從受心
散亂者下至不能搆牛乳頃善心一緣住修習者
不應從受有闇昧者愚癡類者極劣心者誹謗菩
薩素怛攬藏及菩薩藏摩怛履迦者不應從受此

文意者遠離不信及六弊障具足淨信及六度者方堪爲師然則受授菩薩戒者具器爲資不易備德爲師甚難若得能所相會受授兩俱如法紹隆覺種扶疏道樹可得有日期矣受戒方軌略有六門一顯德勸受二對緣優劣三七衆總別四大小先後五正明受法六校量顯勝顯德勸受者文云衆生受佛戒卽入諸佛位位同大覺已眞是諸佛子本業經云入三寶海以信爲本住在佛家以戒爲本始行菩薩若男若女初發心出家欲紹菩薩位者當先受正法戒戒者是一切行功德藏根本正向佛果道一切行本是戒能除一切大惡七見六著正法明鏡又云佛子受十無盡戒已其受者過度四魔越三界苦從生至生不失此戒常隨行人乃至成佛若過去未來現在一切衆生不受是菩薩戒者不名有情識者畜生無異不名爲人常離三寶海非菩薩非男非女非鬼非人名爲畜生名爲邪見名爲外道不近人情故知菩薩戒有受法而無捨法有犯不失盡未來際又復法師能於

一切國土中教化一人出家受菩薩戒者此法師其福勝造八萬四千塔況復二人三人乃至百千福果不可稱量其師者夫婦六親得互爲師授其受戒者入諸佛界菩薩數中超過三劫生死之苦是故應受有而犯者勝無不犯有犯名菩薩無犯名外道對緣優劣者經云受戒有三種一者諸佛菩薩現在前受得眞實上品戒二者諸佛菩薩滅度後千里內有先受戒菩薩者請爲法師教授我戒我先禮足應如是語請大尊者爲師授與我戒其弟子得正法戒是中品戒三者佛滅度後千里內無法師之時應在諸佛菩薩形像前胡跪合掌自誓受戒應如是言我某甲白十方佛及大地菩薩等我學一切菩薩戒者是下品戒第二第三亦如是說佛子是三種受戒過去佛已說未來佛當說現在佛今說過去諸菩薩已學未來諸菩薩當學現在諸菩薩今學是諸佛正法戒若一切佛一切菩薩不入此法戒門得無上道果虛空平等地者無有是處七衆總別者三種戒中攝善攝生道

俗相多同攝律儀戒七衆儀各異今就律儀辨其總別受律儀戒方軌有二一與餘二總受二與餘二別受總受方軌七衆無別並牒三戒而總受故故一羯磨通彼七衆至於隨相所持各異地持受法正就此也若別受者七衆法異若俗二衆受其五戒至於隨相又說六重二十八輕具如善 優婆塞經道中具足二衆受法依白羯磨從十衆等涅槃經云受世教戒者白四羯磨然後乃得正就此也下之三衆各隨其法法同聲聞大小先後者於中有二一先小後大二先大後小若先受小後受大者前小乘戒爲捨爲在又不殺等與聲聞同爲更新得爲即前戒一云若迴心時小轉成大故前小戒不捨而在而不可名爲小乘戒以迴心故共聲聞戒更不新增若不共戒受時新得二云迴心新受時雖不捨前而由期心異更增離殺等如受具足時更得離殺等先大後小者若退大入小即失大戒若不退大隨學小者不失前大雖受聲聞戒不名爲小乘入也正受方法者依菩薩地方

軌有八一請師文云若諸菩薩欲於如是菩薩所學三種戒藏勤修學者或是在家或是出家先於無上正等菩提發弘願已當審訪求同法菩薩已發大願有智有力於語表義能授能開於如是等功德具足勝菩薩所先禮雙足如是請言我今欲於善男子所或長老所或大德所乞受菩薩淨戒唯願須臾不辭勞倦哀愍聽授二求力文云既作如是無倒請已偏袒右肩恭敬供養十方三世諸佛世尊已入大地得大智慧得大神力諸菩薩衆現前專念彼諸功德三乞戒文云隨其所有功能因力生般淨心戒小淨心有智有力勝菩薩所謙下恭敬膝輪據地或蹲跪坐對佛像前作如是請唯願大德或言長老或善男子哀愍授我菩薩淨戒四長養淨心文云如是請已專念一境長養淨心我今不久當得無盡無量無上功德藏即隨思惟如是事已默然而住五問緣爾時有智有力菩薩於彼能行正行菩薩以無亂心若坐若立而作是言汝如是名善男子聽或法弟聽汝是菩薩不

彼應答言是發菩提願未應答言已發六正受自此已後應作是言汝如是名善男子戒法弟欲於我所受諸菩薩一切學處受諸菩薩一切淨戒謂律儀戒攝善法戒饒益有情戒如是學處如是淨戒過去一切菩薩已具未來一切菩薩當具普於十方現在一切菩薩今具於是學處於是淨戒過去一切菩薩已學未來一切菩薩當學現在一切菩薩今學汝能受不答言能受授菩薩第二第三亦如是說能受菩薩第二第三亦如是答能授菩薩作如是問乃第三授淨戒已能受菩薩作如是答乃至第三受淨戒已七啓白請證處如彼文八禮退文云如是已作受菩薩戒羯磨等事授受菩薩俱起供養普於十方無邊際諸世界中諸佛菩薩頂禮雙足恭敬而退授戒方軌衆師非一且依地持略述如是諸說有不同當尋諸本校量顯勝者如是菩薩所受律儀戒於餘一切所受律儀戒最勝無上無量無邊大功德藏之所隨逐第一最上菩提心意樂之所發起普能對治於一切有情

一切種惡行一切別解脫律儀於此菩薩律儀戒百分不及一千分不及一數計算喩鄔波尼殺曇分亦不及一攝受一切大功德問答遣疑者問聲聞受法中不問種姓與願何故此中問此二事答別解脫戒三乘通受受法雖一隨願通成由是不應偏問一姓亦不應總問有三姓不未必審知隨一姓故既不問姓問願亦廢但使無遮難通望三乘得後隨修行各成果故問三障皆障戒云何偏問業答夫問難者必兼兩義一決定爲障二相中有濫業中七逆具斯兩義一定爲障其過重故二相有濫無別標故四隨煩惱非定爲障地獄等無濫相別可識故惑報不須問也問具四五德方堪爲師何故經許夫婦互師答受在家戒或可如經出家五衆必須具德問有人言必先受聲聞戒後受菩薩戒是義云何答未必然也何容菩薩必先起小心然後入大乘然經說云若言不受優婆塞戒沙彌戒比丘戒得菩薩戒無有是處譬如重樓不由初級得第二級無有是處者要由律儀爲依

止故方得後二故作是說自餘問答不復更繁遠
緣失受者菩薩地云略由二緣捨諸菩薩淨戒律
儀一者棄捨無上正等菩提大願二者現行上品
纏犯他勝處法決擇分云又捨因緣略有四種一
者決定發起受心不同分心二者若於有所識別
大丈夫前故意發起棄捨語言三者總別毀犯四
種他所勝法四者若以增上品纏總別毀犯隨順
四種他所勝法由此因緣當知棄捨菩薩律儀若
有還得清淨受心復應還受問二四捨緣得相攝
不答一云得相攝數有開合體無別故四中前二
分二中初後二類於二中第二是故二四得互相
攝有云不然不同分心可得攝初緣發言棄捨云
何初緣收對人棄捨時未必退願故謂有先受苾
芻等戒復遇因緣捨作勤策等時雖不棄捨菩提
大願而得棄捨先所受故若不爾者既捨願時已
得捨戒何須對人發棄捨言設使退願時即發言
棄捨則不應別分為二緣又四中第四應攝二中
後同說增上纏毀犯他勝故四中第三不得增上

云何得攝二中後緣又何者是他勝何者順他勝
而言第二攝後二邪若言第三犯他勝者即本地
說四種他勝第四毀犯順他勝者即十重中前六
重者本地中云四種他勝要上纏犯方得捨戒云
何第三緣唯云總別犯故知四中三非二緣所收
若爾何者是謂犯殺等前四重時不待上纏隨犯
皆捨若犯後四或後六時要起上纏方得捨戒後
四或六非性重故唯於菩薩名重非餘前四反前
故於一切名重後四或六雖非性重順性重故名
隨他勝問如上所引本業經云菩薩戒有受法而
無捨法有犯不失盡未來際何故論云二四緣捨
此說豈不違經言耶答約義各別故不相違是義
云何言失戒者捨要期思所薰種上運運增上防
攝功能若論種體一薰永在若言功能或遠緣失
以體從功故論言捨戒以能從體故經云不失故
彼經云一切菩薩凡聖戒盡心為體是故心盡戒
亦盡心無盡故戒亦無盡問若爾聲聞戒五緣應
不失答據體實應然但佛為彼聲聞教中多就功

能說戒是色是故不說不在不失聲聞所受五緣
捨者一命終捨二二形捨三斷善根捨四作法捨
五犯重捨菩薩所受期盡未來際是故無有命終
時捨二形亦許受菩薩戒是故無有二形生捨起
不同心便失戒故不待斷善方捨辨受體訖又次
明隨行隨行有二若上品人從初受後乃至菩提
一向專精無有毀犯若中下人隨緣戒犯而憶本
受犯已還淨此二皆得名隨學戒總說雖然於中
要就三戒別顯隨相律儀戒中隨行相者如經中
說成就尸羅善能防護別解脫律儀軌則所行皆
悉圓滿見微細罪生大怖畏於諸學處善能受學
成就尸羅者能護淨尸羅故謂受持淨戒相應無
缺故名成就尸羅善能防護別解脫律儀者能善
護持出離尸羅故謂為求解脫別別防護所有律
儀故名別解脫律儀由此律儀能速出離生死若
故軌則所行皆悉圓滿者具淨尸羅離為毀責故
軌則圓滿者諸威儀等非聰慧人所呵責故所行
圓滿者遠離五種諸比丘眾所不行處故何等為

五謂倡令家婬女家酤酒家王家旃荼羅羯耻那
家見微細罪生大怖畏者勇猛恭敬所學尸羅故
於遮罪中勇猛恭敬修學護持猶如性罪是名見
微細罪生大怖畏於諸學處善能受學者圓滿受
學所學尸羅故謂具足圓滿受學學處是名於諸
學所善能受學攝善法戒隨學相者謂諸菩薩於
攝善法戒勤修習時略於六心應善觀察何等為
六一輕蔑心二懈怠俱行心三有覆弊心四勤勞
倦心五病隨行心六障隨行心若諸菩薩於善法
中所有輕心無勝解心及陵蔑心名輕蔑心若有
懶惰懶醉放逸所纏繞心名懈怠俱行心若貪欲
等隨有一蓋或諸煩惱及隨煩惱所纏繞心名有
覆弊心若住勇猛增上精進身疲心倦映弊其心
名勤勞倦心若有諸病損惱其心無有力能不堪
修行名病隨行心若有喜樂談論等障隨逐其心
名障隨行心菩薩於此六種心中應正觀察我於
如是六種心中為有隨一現前耶為無有耶於前
三心菩薩一向不應生起設已生起不應忍受若

有忍受而不棄捨遍於一切皆名有罪勤勞倦心現在前時由此心故捨善方便若爲暫息身心疲惱當於善法多修習者當知無罪若於一切畢竟捨離謂我何用精勤修習如是善法令我現在安住此苦若如是者當知有罪病隨行心現在前時於此無有自在不隨所欲修善加行雖復忍受而無有罪障隨行心現在前時若不隨欲墮在其中或觀此中有大義利雖復忍受而無有罪若隨所欲故入其中或觀是中無有義利或少義利而故忍受當知有罪如是六心前三生已而忍受者一向有罪病隨行心雖復忍受一向無罪餘之二心若生起已而忍受者或是有罪或是無罪攝衆生戒隨學相者若諸菩薩於作有情利益戒中勤修習時當正觀察六處支斷行所謂自他財衰財盛法衰法盛是名六處言財衰者謂衣食等未得不得得已斷壞與此相違當知財盛言法衰者謂越所學於先未聞勝義所攝如來所說微妙法句不得聽聞如不聽聞先所未聞如是於先所未思惟不得思惟有聽聞障有思惟障設得聞思尋復忘失於所未證修所成善而未能證設證還退與此相違當知法盛此中菩薩作自法衰令他財盛此不應爲如令財盛法盛亦爾此中義者越學所攝及能隨順越學所攝或於證法退失所攝當知法衰又諸菩薩作自財衰令他財盛若此財盛不引法衰此則應爲若引法衰此不應爲如令財盛法盛亦爾又諸菩薩作自財盛令他財盛此則應爲如令財盛法盛亦爾又諸菩薩作自法盛令他財盛此則應爲如令財盛法盛亦爾於如是事若不修行名爲有罪若正修行是名無罪（此中律儀文鈔對法論二戒文鈔瑜伽七十五卷）又七十五云若有於此三種所受菩薩戒中隨有所闕當知非護當言不護菩薩律儀不當言護此三種戒由律儀戒之所攝持令其和合若能於此精勤修護亦能精勤守護餘二若有於此不能守護亦於餘二不能守護是故若有毀律儀名毀一切菩薩律儀并隨略說戒之宗趣其義粗爾次體相者體謂戒之自性即表無表三業

為體不同聲聞唯制七支三業十支戒各有表無
表廣辨業相當詳論相者戒之種類謂十重四十
八輕除教出沒如理應尋過事重者制為重戒反
上為輕問此經中既說十重何故善生唯辨前六
菩薩地中唯說後四答此經中通就七衆共所持
故具說十重善生別約在家二衆故唯前六判為
重戒酤酒說過於在家衆罪偏重故故性重上增
二為六後四於俗過微輕故於在家衆不制為重
准此後四於出家衆其過偏重五六於道其過還
輕是故地持偏說後四又十中前四大小俱重第
五第六道俗俱重後之四事唯菩薩重於聲聞中
不制重故唯出家重於在家或不說重故有二不
共義故地論偏說又可佛隨物機教非一途當隨
器學不當須會方等二十四戒當更勘之體相粗
爾

大乘菩薩戒本

次釋題者為顯宗趣故題略名為顯體相故別廣
文言大乘菩薩戒本者若具存本名應云梵網經

盧舍那佛說菩薩十重四十八輕戒心地品第十
後人為單存戒本故改云大乘菩薩戒本先釋本
名大本梵網經此地未翻若翻應有一百二十卷
六十一品唯第十菩薩心地品什法師誦出融公
筆受凡上下二卷上卷說菩薩階位下卷明菩薩
戒法所以大本名梵網經者梵網謂梵王網如因
陀羅網其義相似佛觀法門隨機無量其理一統
如梵王網孔雖無量其網唯一故從喩事名梵網
也此是一部通名若就戒本釋梵網者如梵王網
孔多網一法王戒法當知亦爾雖復隨事輕重多
條淸淨尸羅終歸一道是故從喩名曰梵網又戒
為梵行亦是法網故云梵網如云天網恢恢疏而
不漏戒法亦爾攝諸衆生不漏生死故經說云張
大教網亙生死流漉人天龍置涅槃岸蓋斯謂也
盧舍那佛說者標教主也盧舍那此云淨滿障垢
無不淨衆德無不滿故云淨滿也上卷心地舍那
自說今此戒本釋迦所說推功在本故云彼說菩
薩十重四十八輕戒者二百五十戒通三乘此五

十八唯制菩薩簡通取別故標菩薩十事根本犯
失戒故制重名六八枝條唯垢心行故立輕稱孝
順制止故稱爲戒所言大乘菩薩戒本者今此十
重四十八輕約法則唯大乘所制就人則唯菩薩
所持戒本者今此戒經爲戒行本也又此戒行是
菩提本如經云戒此無上菩提本應當一心持淨
戒又此略說爲廣本也
次隨文釋者此經既是抄出無如是等三分然就
文中不無序等從初至皆名第一淸淨者爲序說
佛告諸佛子至是四十八輕戒三世菩薩已當今
誦爲正說餘殘爲流通初序中有二初偈頌爲勸
信序餘長行文爲結戒序所以就二爲序者本業
經云入三寶海以信爲本住在佛家以戒爲本信
戒爲入住之本故就之爲序也又信爲受戒之本
故先序信戒是宗之所明故次序戒勸信序中有
十一行半分爲二意初五行頌序教主本末後六
行半讚戒法勸受初中復二初二行半序現身本
末後二行半顯說教本末序現身本末中初二句

顯臺中之本體次二句顯華上之應身次一頌顯
樹下之化形次半頌覆結本末問此三重身於三
身中當云何配答異說云云今述一釋盧舍那者
義兼自他二受用身所以知然上卷云吾百阿僧
祇劫中修行心地得成盧舍那故知通自受用爲
千釋迦所將微塵菩薩衆說心地法故知亦兼是
他受用此則對登地機所現身也華上千釋迦者
是淨土中變化身也所以知然以華爲器者非穢
土相故又無性攝論云變化身百俱胝國名爲主
者此是穢土中八相化身即此所說百億釋迦故
知華上所現身者非穢土中所現化身又此偈中
對新學云是盧舍那誦我亦如是誦故知非是對
地上機此則應是對彼三賢菩薩所現身也次百
億釋迦者即是穢土四天下中爲彼凡夫二乘及
初發心菩薩所現身也有人解云十地經說二地
菩薩於一念間入千世界得見千佛戒是二地之
別行故是故對彼二地菩薩現千佛身二地菩薩
正對千身之本盧舍那佛其千釋迦即一念間所

現化身或當如是於理無爽

我今盧舍那　方坐蓮華臺

我今盧舍那者此是誰言卽千釋迦中一釋迦言指自本身故云爲我時非昔當正在今也方坐者猶正坐也蓮華臺者卽蓮華中蓮實所附處也其量周圍千三千界此是座量非國土量華嚴所說蓮華藏世界者卽是所統之世界也上有十二佛國土七世界性九方亦爾是盧舍那常轉法輪處

周匝千華上　復現千釋迦

周匝千華上復現千釋迦者謂盧舍那所坐蓮華臺以千葉華周匝圍繞其一一華量等百億於茲華上現千釋迦

一華百億國　一國一釋迦　各坐菩提樹
一時成佛道

一華百億國一國一釋迦者謂千華中一一華葉各有百億四洲國土億者卽是俱胝數也百俱胝國爲三千界十百爲千十千爲萬十萬爲落叉十落叉爲一度洛叉十度洛叉爲一俱胝三千大千爲百億者單千爲小千千小千爲中千千中千卽當一度洛叉千中千爲大千大千卽當百俱昵也然新譯者億當洛叉此是十萬爲億數也舊譯論中億當俱昵此是千萬爲億數也若小乘說一三千界有一釋迦唯此四天下閻浮提中有金剛座實身成道餘天下中無金剛座非成道處唯遣化身度可度耳今大乘說三千界中有百億國百億國中皆有道樹及金剛座百億釋迦各爲主化此國釋迦言我是本身餘皆我化餘國釋迦皆如是言然則就末論本百億皆互爲本就本論末皆是舍那化也

如是千百億　盧舍那本身

如是千百億者謂千箇百億故云千百億非是雙牒千及百億下千百億皆如是釋盧舍那本身者示其本也上卷經云我已百阿僧祇劫修行心地以之爲因初捨凡夫成等正覺號爲盧舍那住蓮華臺藏世界海其臺周遍有千葉一葉一世界爲千世界我化爲千釋迦據千世界復就一葉世界

復有百億須彌山百億日月百億四天下百億南閻浮提百億菩薩釋迦坐百億菩提樹下各說汝所問菩提薩埵心地其餘九百九十九釋迦各各現百億釋迦亦復如是千華上佛是吾化身千百億釋迦是千釋迦化身吾爲本原名爲盧舍那佛

千百億釋迦　各接微塵衆　俱來至我所
聽我誦佛戒　甘露門則開　是時千百億
還至本道場　各坐菩提樹　誦我本師戒
十重四十八

說教本末中初五句顯本身說即千釋迦爲百億釋迦所將衆說次五句示末身說即百億釋迦爲時衆說甘露門則開者涅槃之法一飡永存故云甘露由戒能入故稱爲門今說故則開也還至本道場者百億國土各是當分化境故名本道場本師戒者諸佛以戒爲本師

戒如明日月　亦如瓔珞珠　微塵菩薩衆
由是成正覺　是盧舍那誦　我亦如是誦
汝新學菩薩　頂戴受持戒　受持是戒已
轉授諸菩薩　諦聽我正誦　佛法中戒藏
波羅提木叉　大衆心諦信　汝是當成佛
我是已成佛　常作如是信　戒品已具足
一切有心者　皆應攝佛戒　衆生受佛戒
即入諸佛位　位同大覺已　眞是諸佛子
大衆皆恭敬　至心聽我誦

讚戒勸受中初一行讚戒德後五行半勸信受讚中如明日者喩律儀戒能破闇惡猶日光故如明月者喩攝生戒大悲攝物同月愛故如瓔珞珠者喩攝善戒莊嚴法身如瓔珠故成正覺者由三種戒成三佛果謂律儀戒成斷德法身攝善法戒成智德應身攝衆生戒成恩德化身勸受中初二頌一句就戒教勸誦持後三頌一句就戒行勸攝受初中復二初一頌二句勸受持次三句勸諦聽次戒行中復二初二頌三句勸信攝後二句勸敬聽常作如是信戒品已具足者謂心常作如上二信即能堪任爲受器故云戒品已具足也一切有心者皆應攝佛戒者謂一切衆生有成佛信心皆應

攝受諸佛戒也卽入諸佛位者依占察經佛位有四一者信滿法故作佛謂依種姓地決定信諸法不生不滅淸淨平等無可願求故二者解滿法故作佛所謂依解行地深解法性知如來業無造無作於生死涅槃不起二想心無所悕故三者證滿法故作佛所謂依淨心地以得無分別寂靜法智及不思議自然之業無求想故四者一切功德行滿足故作佛所謂依究竟菩薩地能除一切障無明夢盡故今受菩薩戒者必須具信故得入初信滿佛位者言入佛位恐謂已成佛故云位同大覺已眞是諸佛子勸信序訖

爾時釋迦牟尼佛初坐菩提樹下成無上正覺初結菩薩波羅提木叉孝順父母師僧三寶孝順至道之法孝名爲戒亦名制止佛卽口放無量光明是時百萬億大衆諸菩薩十八梵六欲天子十六大國王合掌至心聽佛誦一切諸佛大乘戒

結戒序中有二一經家序二佛自序經家序中有三一序結戒二序放光三序衆集序結戒中初結菩薩波羅提木叉者若聲聞戒十二年後隨事漸制菩薩不爾初在樹下一時制所以然者聲聞根劣無事預制則譏謗故隨犯緣方漸制也菩薩根勝聞卽隨行無有厭譏不待犯緣卽頓制也依十地論成道初七日或自受法樂思惟因緣故未起說第二七後方與言說今言初結者應是第二七日中也孝順已下略釋所結戒之名義略以二義釋其戒名波羅提木叉者此云別解脫戒對法論云爲求解脫別別防護所有律儀故名別解脫律儀由律儀能速出離生死苦故此則別防之戒能得解脫之果故從果稱名別解脫又得戒時別別解脫三業之縛故云別解脫此別解脫戒若聲聞所受唯有制止義能防非故而無孝順義不求攝善及益生故若大士戒具兼兩義一孝順義能攝善等故二制止義能離惡法故孝順父母者生育世形故孝順師僧者長養法身故三寶者入道勝境故至道法者得果之本故略舉四處明孝順也卽口放下明放光將說戒法現表瑞也是時百

萬億大衆下明集衆也
佛告諸菩薩言我今半月半月自誦諸佛法戒汝等
一切發心菩薩亦誦乃至十發趣十長養十金剛十
地諸菩薩亦誦是故戒光從口出有緣非無因故光
光非靑黃赤白黑非色非心非有非無非因果法是
諸佛之本原行菩薩道之根本是大衆諸佛子之根
本是故大衆諸佛子應受持應讀誦善學佛子諦聽
若受佛戒者國王王子百官宰相比丘比丘尼十八
梵六欲天子庶民黃門婬男婬女奴婢八部鬼神金
剛神畜生乃至變化人但解法師語盡受得戒皆名
第一淸淨者
佛自序中亦有三一告誦戒法二釋光因緣三勸
受持等初告誦中半月自誦者雖果德圓滿而不
忘因詮雖一切時誦爲新學故言半月誦發心菩
薩者謂十信也十發趣者謂十解亦名十住亦名
習種姓其十名者謂捨戒忍進定慧願護喜頂心
也此十種法初始發心趣入大乘故云發趣十長
養者卽十行亦名性種姓其十名者謂慈悲喜捨
施好語益因定慧心也此十習已成性長養聖胎
故云長養十金剛者謂十迴向亦名道種姓方便
行就不可沮壞故云金剛其十名者謂信念迴向
達照直不退大乘無想慧不壞心也十地者亦名
聖種姓十名謂體性平等地體性善慧地體性光
明地體性爾炎地體性慧照地體性華光地體性
滿足地體性佛吼地體性華嚴地體性入佛境界
地廣說行相如上卷經是故戒光下釋光因緣有
緣非無因者謂外有時衆感法勝緣內有如來大
悲本因方得現瑞表所說法故光光者所放光明
有多重也非靑黃赤白黑者以末郎本故非五色
非色心者非礙緣故非有無者非凡夫有非二乘
無非因果法者非苦集法也諸佛之本原行者成
果之本也菩薩之根本者成因之本也大衆諸佛
子根本者別舉時衆也次勸受持等應受者從師
初受也應持者受後護持也應誦者誦文句也善
學者學義意也若受已下廣釋受義餘三存略以
初兼後故國王等者俗等貴族也比丘比丘尼者

先受聲聞具足戒者亦兼下三衆十八梵者色界
天也何者十八一云下三各三九第四亦有九謂
無雲等三無想五淨居無想既許初後有心容有
發心受菩薩戒經說淨居下來受佛記故知亦有
發心受戒有云別有十八梵天無想五淨不入其
數如本業經列色天衆謂梵天梵衆天梵輔天大
梵天（此四是初禪天）水行天水微天水無量天水音天（此四是二禪天）約淨天無想天遍淨天淨光明天（此四是三禪天）守
妙天微妙天極妙天福果天果勝天大靜天（此六是四禪天）
六天者欲界天無色界者若就顯教無受法義
故不說也庶民者無官位人黃門者五種半擇迦
畜生乃至變化人者謂畜生中能變化者但解法
師語盡受得戒者此所列中若能領解法師語亦
能發菩提心皆得受戒也又在家戒如上所說解
語皆受若出家戒則不如是唯人趣中若男若女
無遮難者方許爲受義同聲聞出家受法又應戒
法皆得通受文無簡故但應遮其比丘等性如半
擇迦許受五戒但應遮止近事男性序文已訖

佛告諸佛子言有十重波羅提木叉若受菩薩戒不
誦此戒者非菩薩非佛種子我亦如是誦一切菩薩
已學一切菩薩當學一切菩薩今學我已略說波羅
提木叉相貌應當學敬心奉持
次正說中大分爲二一辨重戒二明輕戒辨重戒
中有三一總標數名教令受學二別敘種相誡令
攝護三覆結得失勸其敬持初中有十數也木叉
名也不誦非菩薩等者顯由此相得成菩薩及佛
種子一切菩薩已當今學者顯此戒法三世楷定
木叉相貌者不誦非菩薩即戒之相也三世皆學
即戒之貌也
別敘種相中十重戒即爲十一一戒中應以五句
辨釋文義一制意釋名二具緣成犯三判業輕重
四學處同異五就文解釋
佛言佛子若自殺教人殺方便殺讚歎殺見作隨喜
乃至呪殺殺因殺緣殺法殺業乃至一切有命者不
得故殺是菩薩應起常住慈悲心孝順心方便救護
一切衆生而反更自恣心快意殺生者是菩薩波羅

夷罪

第一殺戒制意釋名者命是形根有生所貴凡在含靈莫不寶重故涅槃經佛誡闍王雖復人畜貴賤有殊寶命重死無有異也然則大士爲懷仁慈居先寧容恣巳快心奪彼所重特違慈行故先制之又聲聞脫網爲先故首制婬菩薩慈濟爲上故初禁殺又此十重七衆共持故殺戒在初釋名者報形相續假名爲生違緣逼害名之爲殺具緣成犯者成犯之緣通別各五通緣五者一受菩薩淨戒二住巳自性非狂亂等三非重苦所逼反此無犯故菩薩地云一切處無違犯者謂若彼心增上狂亂若重苦受之所逼切若未曾受淨戒律儀加二緣一有憶念謂轉生時若憶先受隨作成犯若不憶念雖作無犯二無利生緣若有利生處許行殺等故前三及二爲通緣五別緣五者五十九云若廣建立十惡業道自性差別復由五相何等爲五一事二想三欲樂四煩惱五方便究竟事者一一業道各別決定所依處事或有情數或非有情數隨其所應十惡業道依之而轉想者有四謂一於彼非彼想（如律所云人非人想）二非於彼彼想（非人人想）三於彼彼想（人作人想）四非於彼非彼想（非人非人想）欲樂者或有倒想或無倒想樂所作欲煩惱者或貪或瞋或癡或貪瞋或貪癡或瞋癡或貪瞋癡一切皆具方便究竟者卽於所欲作業隨起方便或於爾時或於後時而得究竟由此五相成於殺生乃至邪見諸業道中隨其所應當廣建立圓滿自性十種差別論文如是今依彼意釋此犯緣殺中事者謂有情數衆生爲事此有三品一上品謂佛聖人父母師僧害卽犯逆幷重下三果人一云非逆涅槃經中入中殺故畢定菩薩同上殺科一云是逆下七逆中唯言殺聖人不云無學故殺養胎母一云犯逆於菩薩過重故一云唯重非生本故二中品謂人天害唯犯重三下品謂下四趣一云若害但犯輕垢非道器故文云一切有命者舉輕況重耳聲聞戒中亦云乃至蟻子不應奪命豈卽成重一云成重文無簡故聲聞戒中初雖總說下則簡別

此中不爾曾無簡別故知是重想者論云若能害者於衆生所作衆生想起害生欲此想即名於彼衆生不顛倒然想有三一不倒想謂如人作人想即第三句於彼彼想及非人作非人想即第四句非於彼非彼想二顛倒想謂人作非人想即是第一句於彼非彼想及於非人作人想即第二句非於彼彼想三疑想謂人非人疑非人人疑論雖不說准律應有不倒二中人人想犯根本非人非人想無犯若望非畜亦犯根本今就非情故說無犯倒想中二俱不犯本然應分別初人作非人想本迷不犯轉想亦犯後非人人想雖不犯本一向有罪犯方便故欲樂者論云依此想故作如是心我當害生如是名爲殺生欲樂此則殺思名爲欲張等浸者隨遇悉害若浸心者隨所遇境皆成根本若尅心者心境相稱即成根本若不相稱不遂故輕煩惱者論云此能害者或貪所弊或瞋所弊或癡所弊或二所弊或三所弊而起作心是名煩惱方便究竟者彼由欲樂及染汙心或自或他發起

方便加害衆生若害無間彼便命終即此方便當於爾時說名成就究竟業道若於後時彼方命終由此方便彼命終時乃名成就究竟業道結犯輕重有三一方便根本相對分別方便闕緣不遂故輕根本緣具暢業故重二就本中隨境輕重隨三品境業輕重故三就一境中隨心輕重隨能起心有輕重故成業亦爾染不染犯故慢心異其義可知學處同異者此戒大小俱制道俗亦同然大小乘不全同也一輕重異聲聞唯人是重餘皆爲輕大士三境俱重二開遮異聲聞唯遮無開大士有益便開菩薩地云若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀善權方便爲利他故於諸性罪小分現行由是因緣於菩薩戒無所違犯生多功德謂如菩薩見劫盜賊爲貪財故欲殺多生或後欲害大德聲聞獨覺菩薩或復欲造多無間業見是事已發心思惟我若斷彼惡衆生命當墮地獄如其不斷無間業成當受大苦我寧殺彼墮那落迦終不令其受無間苦如是菩薩意樂思惟於彼衆生或以善心或

無記心知此事已為當來故深生慚愧以憐愍心而斷彼命由是因緣於菩薩戒無所違犯生多功德如仙譽王害五百婆羅門即其事也制心制色亦不同也就文有三一標人即佛子也未受菩薩戒非此所制故如聲聞戒若比丘例二敘犯事若自殺業是三結罪名是菩薩波羅夷罪也敘犯事中文三一辨不應制不得作二是菩薩下舉所應教令當作三而自恣心下還舉不應成犯事也初不應中文三初六句明犯事次四句辨犯成後乃至一切有命者古判舉輕況重今謂結犯分齊也就犯事中初二易了方便殺者如倚撥與藥等讚嘆殺者由我讚嘆前人死也見作隨喜者由我隨喜前人死也乃至呪殺者謂毗陀羅等呪由誦此呪前人被死殺事多種略餘取此故云乃至如墮胎安腹遣使重使等其類非一就成犯中殺業者於三業中隨由一業成殺事也殺法者謂殺方法或刀斫或箭射等殺因者謂因等起心殺緣者謂事想欲樂煩惱方便如上所說應事易了遝舉不

◎准釋讚嘆等九字恐衍文

應中自恣心者於佛所制無所顧憚縱自愚情隨緣造作快意殺生者於內無迷謬於外無遍切以了了心行殺生也結罪名中波羅夷者此云墮不如意處亦云他勝處出家受戒本為制魔然由犯戒墮在不如之處故云墮不如處彼勝我負故云他勝處

若佛子自盜教人盜方便盜讚嘆盜見作隨喜乃至呪盜盜因盜緣盜法盜業乃至鬼神有主劫賊物一切財物一針一草不得故盜而菩薩應生佛性孝順心慈悲心常助一切人生福生樂而反更盜人財物是菩薩波羅夷罪

第二盜戒制意釋名者財為外命有待所資自除已我莫不愛護大士為懷應當助生福樂而要侵損他物潤已長貪進行處深故次制也盜猶不與取之名也竊取名偷顯奪名劫盜通二也具緣犯中不與取事者論云謂他所攝物有人准律唯取人物五錢已上方犯重也一云不爾文云乃至鬼神有上物物一針一草不得故盜故知異聲聞也

想者他物他物想也倒不倒四句准殺應知欲樂者謂劫盜欲煩惱者謂三種中或單或具方便究竟者謂起方便移離本處結犯輕重准殺應知學處同異者亦准殺也菩薩地云又如菩薩見有增上增上宰官上品暴惡於諸有情無有慈愍專行逼惱菩薩見已思擇彼惡起憐愍心發生利益安樂意樂隨力所能若廢若黜增上等位由是因緣於菩薩戒無所違犯生多功德又如菩薩見劫盜賊奪他財物若僧伽物窣堵波物取多物已執為已有縱情受用菩薩見已起憐愍心於彼有情發生利益安樂意樂隨力所能逼而奪取勿令受用如是財故當受長夜無義無利由此因緣所奪財物若僧伽物還復僧伽窣堵波物還窣堵波若有情物還復有情又見衆主或園林主取僧伽物窣堵波物言是已有縱情受用菩薩見已思擇彼惡起憐愍心勿令因此邪受用業當受長夜無義無利隨力所能廢其所主菩薩如是雖不與取而無違犯生多功德就文中如前又三敘犯事中先辨不應犯事有四第四呪盜成犯四句後方列方便盜者如律云受供比丘語施主云受汝供養是阿羅漢等是也若得供者罪兼二事謂妄語盜呪盜者誦呪令物自來也無讚喜者不由讚喜成自業故鬼神有主物者謂神廟中物或鬼神即為主或餘為守護主也劫賊物者謂官所收劫賊物也又可劫賊物者本雖是我物若劫奪而取即成賊者物也物無定屬隨取成其主故

若佛子自婬教人婬乃至一切女人不得故婬婬因婬緣婬法婬業乃至畜生女諸天鬼神女及非道行婬而菩薩應生孝順心救度一切衆生淨法與人而反更起一切人婬不擇畜生乃至母女姊妹六親行婬無慈悲心者是菩薩波羅夷罪

第三婬戒分文如前制意釋名經云若不斷婬尚障梵天況得菩提遠離生死不得離者寔由茲矣故制之令斷荒色名婬亦名非梵行諸戒雖皆非梵此染垢過重故偏目也具緣中事者三境皆重又律中唯女三道男二處是重境餘處非重若准

經文及非道行婬故知菩薩於非道亦重又瑜伽論云欲邪業道事者謂女所不應行設所應行非支非處非時非量若不應理一切男及不男若於母等母等所護名不應行除産門外所有餘分皆名非支若穢下時胎圓滿時飲兒乳時受齋戒時或有病時謂所有病匪宜習欲是名非時若諸尊重所集會處或靈廟中或大衆前或堅鞕地高下不平令不安穩如是等處說名非處過量而行名爲非量不依世禮故名非理若自行欲若媒合他此二皆名欲邪行攝想者於彼彼想若准律文於道道想於道非道想及疑皆成重也欲樂者謂樂行之欲煩惱者謂三毒或具不具方便究竟者謂兩兩交會結犯輕重者隨境隨心准前可知學處同異者大小同制出家五衆正邪俱禁在家二衆制邪開正菩薩地云又如菩薩處在居家見母邑現無繫屬習婬欲法繫心菩薩求非梵行菩薩見已作意思惟勿令心恚多生非福若隨其欲便得自在方便安處令種善根亦當令其捨不善業住慈愍心行非梵行雖習如是穢染之法而無所犯多生功德出家菩薩爲護聲聞聖所教誡令不壞滅一切不應行非梵行文中自婬教人婬者聲聞法中自婬成重教人非重大乘法中自他俱重及非道行婬者聲聞法中女三處男二處行即犯重非道行者不犯重也大乘法中道及非道俱犯重也瑜伽婬業道亦如是說也餘文可知

若佛子自妄語教人妄語方便妄語妄語因妄語緣妄語法妄語業乃至不見言見見言不見身心妄語而菩薩常生正語正見亦生一切衆生正語正見而反更起一切衆生邪語邪見邪業者是菩薩波羅夷罪

第四妄語戒制意釋名者令人虛解違眞之甚故制之違想而說故名妄語事設是實若違內心皆名妄語具緣中事謂見聞覺知不見不聞不覺不知想者謂於見等或翻彼想翻想有二事一想事俱翻如不見事起不見想而說言見二翻想不翻事如不見事起見想而言不見此二俱成妄語也

欲樂者謂覆藏想樂說之欲煩惱者如上方便究竟者謂時衆及對論者領解結犯輕重者若隨境論一云三品境俱重一云唯上中結重對下境唯輕垢也隨心可知又若准律唯說上人法犯重令既無簡別理應通制學處同異者大小乘俱制道俗亦同也又大乘中有益處開菩薩地云又如菩薩爲多有情解脫命難囹圄縛難刖手足難劓鼻刵耳剜眼等難雖諸菩薩爲自命難亦不正知說於妄語然爲救脫彼有情故知而思擇故說妄語以要言之菩薩唯觀有情義利自非無義利自無染心唯爲饒益諸有情故覆想正知而說異語說是語時於菩薩戒無所違犯生多功德釋文中餘事易解身心妄語者身妄語謂由身業發示令人妄解如由起坐表知是聖等心妄語者如說戒時默表清淨雖由二表令他妄解而所成業語業所攝故云妄語

若佛子自酤酒教人酤酒酤酒因酤酒緣酤酒法酤酒業一切酒不得酤是酒起罪因緣而菩薩應生一切衆生明達之慧而反更生一切衆生顛倒之心者是菩薩波羅夷罪

第五酤酒戒制意釋名者酒是開放逸處失諸善法如論云除破僧事若醉酒時餘逆法可造三十六失十種過患律論俱示若唯自飲過失猶輕若酤而求利損處甚廣故雖非性惡同制爲重酤者販博之名也味濃易躭雖甘而毒故云酒也具緣中事者謂酒體成也論云窣羅若迷疑邪末陀放逸處穀所成窣羅若餘菓成名迷疑邪簡異未成已壞名末陀也想者律云酒酒想酒非酒疑酒非酒想皆結正罪准彼制此酤亦應爾又可律就飲說三句皆犯若就酤說心境相應方可結重欲樂者欲以酒與人求利心也煩惱者三中隨一或具二三方便究竟者一云授與人時便犯不待前人飲與不飲一云待前人飲方犯結犯輕重者就境言之律中與親里販賣罪輕以希利心輕故義准沽酒亦應然若與上中境人者是正所制重也若下品境事希故應輕也七衆同犯大小乘俱制而

重輕異大士過重聲聞唯犯販賣戒即第三篇也

釋文可解

若佛子自說出家在家菩薩比丘比丘尼罪過教人說罪過罪過因罪過緣罪過法罪過業而菩薩聞外道惡人及二乘惡人說佛法中非法非律常生悲心教化是惡人輩令生大乘善信而菩薩反更自說佛法中罪過者是菩薩波羅夷罪

第六說他罪過戒制意釋名者同法相護義同昆弟而反向異道揚彼過短近則陷沒善人遠則損壞正法其過非輕故制斷也可毀可厭故云罪過向他顯揚故名說也具緣中事者謂有戒人所有罪過向無戒人說七逆十重是正所制自餘輕過亦彙制也想者於罪過起罪過想也欲樂者欲說罪過之望樂也此有二一陷沒心欲令前人失名利等二治罰心欲令前人被繫縛等以此二心說他罪過皆犯重也煩惱可知方便究竟者若自說若教他說前人領解時即成究竟也結犯輕重者准之可知學處同異者聲聞向未受具說他重罪犯第三篇若說僧殘已下皆犯第五篇菩薩兼濟為懷故制重也文但云說過不別輕重下輕戒第十三戒說七逆十重准彼此亦應爾但彼向同法說故輕此向異法故重又一云彼說無事故輕若知無事不能陷沒或治罰故此說有實犯重釋文可知

若佛子自讚毀他亦教人自讚毀他毀他因毀他緣毀他法毀他業而菩薩應代一切衆生受加毀辱惡事自向己好事與他人若自揚己德隱他人好事令他人受毀者是菩薩波羅夷罪

第七自讚毀他戒制意釋名者菩薩應推直於人引曲向己而今反揚自辱人違本心之甚故制斷之讚揚己德毀辱他失是所防過從所防為名故云讚毀戒具緣成犯中事者有二一所毀人二所毀事所毀人中一云若毀上中二境犯重毀下境輕此戒彙制一云上中二境有菩薩戒者方重惱妨深故若無戒及下境有戒無戒悉輕惱妨淺故後釋應准律部律說毀大比丘方結提罪故知大

衆中毀同法菩薩方結重今謂前說過戒別標四衆此毀他戒總云毀他不別標舉准律簡別理恐不然所毀事者准律有七謂一姓家生二行業卑三伎術工巧亦卑四汝是犯過五多結使六盲人七禿瞎於此七中隨用一事毀皆犯重想者倒不倒疑准前釋之欲樂者揚我抑彼欲求利敬之意樂也煩惱者於三毒中或單或二或具三也終成究竟要由貪心故菩薩地云爲欲貪求利養恭敬自讚毀他是名第一他勝處法方便究竟者若自作若教人前人領解讚毀言時便結犯也律云毀呰有三一面罵二喩罵三自比罵面罵者言汝是旃陀羅家生等喩罵者汝似旃陀羅種等自比罵者我非旃陀羅種等此三種罵若了了皆提若不了皆吉准此菩薩了了皆重不了皆輕又要具讚毀方結重若毀而不讚讚而不毀唯犯輕垢或先讚後毀或先毀後讚俱令運讚毀心備二結重若先讚後毀讚時方便輕毀時成本重先毀後讚亦爾如尼八事一一作時方便故蘭具八事時方結

夷罪若單欲讚或單欲毀雖前後具二別結兩輕不成重也如斷心數取四錢不成重也結犯輕重者若就境論毀聖毀凡毀道毀俗毀人毀畜業隨前境不無輕重若就心言數數現行都無慚愧深生愛樂見是功德是上品即失戒也不具足四是中下品犯而不失學處同異者聲聞犯提菩薩犯夷依善生經於在家菩薩不制爲重若依此經無別簡故七衆皆重文中口自讚毀他者謂口自發言讚自德毀他失亦教人自讚毀他者此有二一教前人讚彼自得毀他人失二教前人讚我自得毀他人失二俱應犯毀他業者正唯口業文云自讚毀故身表意緣毀讚相隱故非重也常代衆生受加毀者菩薩作心含垢如海受辱如地然菩薩地云不請寧惡聲犯罪者避彼前人譏謗得罪非謂菩薩過推人也問菩薩自無惡事前人實無好事何得引惡推好答此有兩義一前人無道毀菩薩時菩薩作念如有的箭中無則無所中由有我身故衆生興惡無我身則無由起起惡由我惡在

我也是則惡事自向已也又作是念由前人毀我故我得修戒而防若無前人我善何緣而生生善由彼善在彼也是則好事與他人也二彼惡我善是我見耳若論實理彼我同體菩薩應從實理不隨妄見故得引惡向已推善與人令他受毀辱者是菩薩波羅夷罪者是結罪名菩薩地云若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀於他人所有染愛心有瞋恚心自讚毀他是名有犯有所違越是染違犯無違犯者若爲摧伏諸惡外道若爲住持如來聖教若欲方便調彼伏彼或欲令其未淨信者發生淨信已淨信者倍復增長

若佛子自慳教人慳慳因慳緣慳法慳業而菩薩見一切貧窮人來乞者隨前人所須一切給與而菩薩以惡心瞋心乃至不施一錢一針一草有求法者不爲說一句一偈一微塵許法而反更罵辱者是菩薩波羅夷罪

第八慳惜加毀戒大士之懷應不求而施令乞人現前悋而不與反加毀辱頓乖化道故制斷也菩薩地中直云不施財法不言加毀應名慳不慧施戒祕悋財法名慳罵辱前人爲毀從所防過爲戒名也具緣中事者謂所辱衆生及所惜財法上品境中除佛菩薩文云貧窮人故中品境中若非貧窮人爲試故來乞不施亦不犯也下品境古說非重今謂有知解非畜理亦非輕所惜財法者文云乃至一錢一針一草不爲說一句一偈一微塵許法想者謂於前二境稱境而想欲樂者謂祕惜不與之意樂也煩惱者既云慳惜即貪爲主餘皆成助或具不具方便究竟者古說前人領解知是慳惜之相領納打罵之言隨事隨語結重若准菩薩地未必前人領解知慳惜相受罵打苦方結重也若決意不施說祕惜言彼解不解應結重罪故彼文云若諸菩薩現有資財性慳財故有貧有苦無依無怙正求財者來現在前不起哀憐而修慧捨正求法者來現在前性慳法故雖現有法而不給施是名第二他勝處法而此經云而反更罵辱者剩顯違過之甚也結犯輕重者若對境言有貧苦

者重非貧苦者應輕若隨心言讙上讚毀古說要具二事方結重謂慳加毀苦慳而不毀毀而不慳皆非重也學處同異者聲聞唯弟子不教法犯吉不與財不制犯尼二歲內不與財法犯提二歲外不與法犯吉加毀別結不合爲重菩薩不簡親疎求者不與皆犯重罪本誓彙物故七衆同犯依善生經於俗亦不制爲重也又決定毗尼經云在家菩薩應行二施一財二法出家菩薩應行四施一紙二墨三筆四法得忍菩薩行三施一王位二妻子三頭目皮骨得忍應是十解已上文中教人慳者亦應有二一教前人慳財法二遣前人惜自財法慳業者意業爲主若現相口說亦身口助成也慳法者隨說祕惜之方法也或假託餘事而遣或現威嵩辱而去慳緣如上具五緣也財中一草法中一塵蓋是極勞之言也四言爲句四句爲偈偈句不滿爲微法如欲聞無常言而不爲說此無常言不成句也菩薩地云若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀有飲食等資生衆具見有求者來正悕求飲食等事懷嫌恨心懷恚惱心而不給施是名有犯有所違越是染違犯若由懶惰懈怠放逸不能施與非染違犯無違犯者若現無有可施財物若彼悕求不如法物所不宜物若欲方便調彼伏彼若來求者王所匪宜將護王意若護僧制而不惠施皆無違犯

若佛子自瞋教人瞋瞋因瞋緣瞋法瞋業而菩薩應生一切衆生善根無諍之事常生慈悲心孝順心而反更於一切衆生中乃至於非衆生中以惡口罵辱加以手打及以刀杖意猶不息前人求悔善言懺謝猶瞋不解者是菩薩波羅夷罪

第九瞋不受悔戒菩薩常應仁被一切而反侵損不受悔謝事乖誨化之甚故制斷也含毒損人謂之瞋結恨不捨名不受謝亦從所防爲戒名也具緣中事謂衆生古說上中境重下境犯輕今謂文云於一切衆生中乃至於非衆生中故知通結若如是者於木石等中瞋亦應結重答不也下云前人求悔善言懺謝故知不通木石若爾何故云於

非衆生今謂聖人名非衆生非處處受生故云非
衆生於不應瞋而瞋非如凡人故別云乃至想者
謂於所瞋衆生稱境而想欲樂者謂欲結怨不捨
之意樂也煩惱者以瞋爲主餘皆助成方便究竟
者古云前人領解知彼不受被身口罵打結重隨
身業口業多小結今謂不論前人領不領若決意
結怨不受悔謝便結重也所以知然瞋即瞋恚業
道罵卽麤惡業道此二業道不以領解爲究竟故
決擇云麤惡語究竟者謂呵罵彼瞋恚業究竟者
謂損害等期心決定故知不待前人領解又菩薩
地云若諸菩薩長養如是種類忿纏由是因緣不
唯發起麤言便息由忿弊故加以手足塊石刀杖
捶打傷害損惱有情內懷猛利忿恨意樂有所違
犯他來諫謝不受不忍不捨怨結是名第三他勝
處法結犯輕重者瞋不受悔有二一者前人來觸
彼還悔謝而瞋不受彼謝此唯犯輕垢一云亦重
彼屈意來而今瞋隔乖慈心故二者菩薩觸彼彼
反悔謝而怨結不受正犯重也學處同異者菩薩

本審引攝故瞋隔犯重聲聞無期自保不受悔謝
唯犯吉也依善生經於俗菩薩不制爲重此經通
制道俗文中乃至於非衆生者若非情名非衆生
是深防語若聖人非衆多生死故名非衆生卽齊
防制也以惡口罵辱者口業損惱加以手打及以
刀杖者以身業損惱意猶不息者意忿不息前人
求悔善言懺謝者謂被侵損人反求悔謝猶瞋不
解者不受不忍不捨怨結菩薩地云若諸菩薩安
住菩薩淨戒律儀於他有情有所侵犯或自不爲
彼疑侵犯由嫌嫉心由慢所執不如理謝而生輕
捨是名有犯有所違越是染違犯若由嬾隋懈怠
放逸不謝輕捨是名有犯有所違越非染違犯無
違犯者若欲方便調伏彼出不善處安立善處若
是外道若彼希望要因現行非法有罪方受悔謝
若彼有情性好鬪諍因悔謝時倍增憤怒若復知
彼爲性堪忍體無嫌恨若必了他因謝侵犯深生
羞耻而不悔謝皆無違犯若諸菩薩安住菩薩淨
戒律儀他所侵犯彼還如法平等悔謝懷嫌恨心

欲損惱彼不受其謝是名有犯有所違越雖復於彼無嫌恨心不欲損惱然由稟性不能忍故不受謝亦名有犯有所違越是染違犯無違犯者若欲方便調彼伏彼若不如法不平等謝不受彼謝亦無違犯若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀於他懷忿相續堅持生已不捨是名有犯有所違越是染違犯無違犯者為斷彼故生起樂欲廣說如前

若佛子自謗三寶教人謗三寶謗因謗緣謗法謗業而菩薩見外道及以惡人一言謗佛音聲如三百鉾刺心況口自謗不生信心孝順心而反更助惡人邪見人謗者是菩薩波羅夷罪

第十毀謗三寶戒地論唯云謗菩薩藏三中謗法過偏重故佛法僧寶初信之勝境歸終之極地理應承而奉順反生誹毀其過非輕故制斷也心言乖實故名為謗亦從所防為戒名也具緣成犯中事者有二一所對境事謂上中二境若向下境結罪則輕今謂若對有知解者罪亦應重二所謗境事謂即三寶業道門中通云實有義今簡取勝故唯云三寶想者謂云於有非有想此就所謗境辨其想也欲樂者謂即如是愛欲欲謗三寶之意樂也煩惱者以癡為主或具或單方便究竟者古說前人領納邪言隨語結重決擇業道中云究竟者謂誹謗決定又菩薩地云若諸菩薩謗菩薩藏愛樂宣說開示建立像似正法於像似法或自信解或隨他轉是名第四他勝處法結犯輕重者凡說邪見有其二種一損減邪見撥實有事二增益邪見立實無事損減有二一全分總撥一切因果法二一分或執外謗內或執小謗大非撥一切都無有也全分邪見若起即失戒總撥因果即退菩提故若發言謗唯得性罪無戒可犯不名犯戒此時雖失戒而未斷善根未至增上品故唯可名為退菩提捨一分邪見中若由執外謗內法時退菩提心即失戒善若未退心即犯謗重若此謗心至增上品設不退心亦失戒善即是增上纏犯重捨也若由執小謗大乘時退菩提心亦即捨戒若不退大即犯輕中第八戒也彼云心背大乘常住經律

言非佛說而受持二乘聲聞戒經故又增益邪見立實無事者卽地論云愛樂宣說開示建立像似正法像似正法者謂五法等相狀似正法而非正法故若謗正法而愛似法卽犯重罪若不謗正而愛似法卽犯輕中第二十四彼云有佛經律大乘法而不能勤學修習文學邪見二乘外道俗典等故古疏邪見義說有四一上邪見二中三下四雜邪見上邪見者謂撥一切因果皆無卽與上說全邪見罔自有兩種一法想謂心中決定起無因果想戒善卽失如下邪見成上品善便斷後發言謗無戒可犯唯得性罪二非法想謂內心中起有因果想唯口中說無戒不失故隨說犯重犯後失戒事如前說今謂若心中起有因果想此則見不壞豈名邪見邪又若起非法想謗者應如破僧是虛誑語既名邪見謗故知非妄語中邪見者不言都無因果但說三寶不及外道此卽同上一分邪見中執外謗內者是亦有二若起法想卽失戒善非法想說隨說犯重妨難如前下邪見者不說三寶

不及外道但執小乘謗毀大乘如諸部小乘謗大非佛說此亦有二若起法想計畫未成卽犯輕中第八戒也計畫若成卽失戒善計小勝大時卽退菩提故今謂計小勝大未必便退大謂若有人信小乘中樹下成佛不信大乘文成正覺而不欲取二乘四果豈可名爲退菩提邪二非法想說隨說犯重今謂既知大乘勝於小乘而唯口言劣豈名邪見謗雜邪見者此復有四一者偏執謂執大謗小或偏執一部二者雜信謂雖不背佛家正法而言外道所說亦有道理又言鬼神亦有威力如說儒道佛家三宗齊致三覽念小乘謂欲且依小道斷惑然後更修大乘行也四思義僻謬謂隨聲取義起五過等此四雜見未必犯重隨其所應犯下輕垢辨輕重說學處同異者小乘謗法不制爲重如說欲不障惡邪見者若起見時唯吉遮三諫時方提如破僧五邪等若起法想唯蘭非逆若非法想犯逆幷蘭今大乘中若謗三寶及菩薩藏乘違過深故並制重依善生經於俗菩薩亦不制重今

此經中通制七衆文中外道者謂佛法外行異道者惡人者謂佛法中起惡見者懸彼無事起惡墜於無底狂坑傷此正法被損斷於行人心中故見一言謗辭痛如三百鉾刺見者聞見餘文易了此謗法戒更無開緣上來別釋十重訖也

善學諸人者是菩薩十波羅提木叉應當學於中不應一一犯如微塵許何況具足犯十戒若有犯者不得現身發菩提心亦失國王位轉輪王位亦失比丘比丘尼位亦失十發趣十長養十金剛十地佛性常住妙果一切皆失墮三惡道中二劫三劫不聞父母三寶名字以是不應一一犯

次總結中復三一對人總結二誡令不犯應當於中下是三勸學指廣誡中復三一舉微況多誡二顯失令猷誡三示報令怖誡舉微況中不一一犯如是微塵許者於一一戒中不應犯如微塵許纔起犯心不至身口此過輕小故喩微塵此過雖微積成大惡故不可輕如經偈云莫輕小惡以爲無殃水渧雖微漸盈大器何況具足犯十戒者微過尙不應犯重罪理在絕言具足五緣成十根本故云具足犯十戒也顯失猷中不得現身發菩提心者謂失根本發心行也由犯根本重障所纒於現身中不復堪發眞菩提心亦失國王位等者謂失傍招增上生也既退勝因妙報亦失亦失比丘等者失勝類也不復堪入二衆數故下三衆亦隨類攝失十發趣等者失勝法也因果勝法皆退失也示報怖中一切皆失墮三惡道者犯十重戒一切皆招三惡果報二劫三劫不聞名字者一失人身長劫難復慈名勝字何由得聞小說五逆不過一劫之果大言十重亦招多劫之報權實理殊可不愼乎

汝等一切諸菩薩今學當學已學如是十戒應當學敬心奉持八萬威儀品當廣明

佛告諸菩薩言已說十波羅提木叉竟四十八輕今當說

汝等下勸持　指廣如文也

菩薩戒本疏卷上

菩薩戒本疏卷下之本

新羅沙門 義寂 述

釋輕戒中大分亦三一結起總標二次第別釋三設竟總結就別釋中四十八輕隨文所結凡爲五段段末皆指餘文應有廣說此五段中隨文尅取皆通三聚段段皆說離惡攝善益生義故從宗多論前十重戒判爲律儀後四十八分爲餘二經說攝律儀戒所謂十波羅夷攝善法戒所謂八萬四千法門攝衆生戒所謂慈悲喜捨化及一切衆生衆生皆得安樂又四十八中前三十戒多爲攝善後十八戒多爲利生也地持四十四輕戒中前三十三亦爲攝善後十一戒爲利生故彼此戒相雖有出沒舉宗判相亦相似故又經制教本論判義條故經與論不得相異論辨戒度九種相中第二一切戒謂在家分戒及出家分戒是名一切戒又即依此二分淨戒略說三種一律儀戒二攝善法戒三饒益有情戒律儀戒者謂諸菩薩所受七衆別解脫律儀即是苾蒭戒至近事女戒如是七種依止在家出家二分如應當知是名菩薩律儀戒攝善法戒者謂諸菩薩受律儀戒後所有一切爲大菩提由身語意積集諸善總說名爲攝善法戒此復云何謂諸菩薩依戒住戒於聞於思於修止觀於樂獨處精勤修學如是時時於諸尊長精勤修習合掌起迎問訊禮拜恭敬之業即於尊長勤修敬事於疾病者悲愍慇重瞻侍供給於諸妙說施以善哉於有功德補特伽羅眞誠讚美於十方界一切有情一切福業以勝意樂起淨信心發言隨喜於他所作一切違犯思擇安忍以身語意已作未作一切善根迴向無上正等菩提時時發起種種正願以一切種上妙供具供佛法僧於諸善品恒常勇猛精進修習於身語意住不放逸於諸學處正念正知正行防守密護根門於食知量初夜後夜常修覺寤親近善士依止善友於自愆犯審諦了知深見過失既審了知深見過已其未犯者專意護持其已犯者於佛菩薩同法者所至心發露如法悔除如是等類所有引攝護持增長諸

善法戒是名菩薩攝善法戒云何菩薩饒益有情戒當知此戒略有十一相何等十一謂諸菩薩於諸有情能引義利彼彼事業與作助伴於諸有情隨所生起疾病等苦瞻侍病等亦作助伴又諸菩薩依世出世種種義利能爲有情說諸要法先方便說先如理說後令護得彼彼義利又諸菩薩於先有恩諸有情所善守知恩隨其所應現前酬報又諸菩薩於墮種種師子虎狼鬼魅王賊水火等畏諸有情類皆能救護令離如是諸怖畏處又諸菩薩於諸喪失財寶親屬諸有情類善爲開解令離愁憂又諸菩薩於有匱乏資生眾具諸有情類施與一切資生眾具又諸菩薩隨順道理正與依止如法御眾又諸菩薩隨順世間事務言說呼召去來談論慶慰隨時往起從他受取飲食等事以要言之遠離一切能引無義違意現行於所餘事心皆隨轉又諸菩薩若隱若露顯示所有真實功德令諸有情歡喜進學又諸菩薩於有過者內懷親昵利益安樂增上意樂調伏訶責治罰驅擯爲欲令其出不善處安立善處又諸菩薩以神通力方便示現那落迦等諸趣等相令諸有情厭離不善方便引令入佛聖教歡喜信樂生希有心勤修正行今案四十八輕戒中與論所說文互出沒開合不同次第前後亦有不同經制教本隨事別立論辨義條從類總說開合文意義須斟酌初戒中

▲第一敬事尊長戒

佛言佛子欲受國王位時受轉輪王位時百官受位時應先受菩薩戒一切鬼神救護王身百官之身諸佛歡喜既得戒已應生孝順心恭敬心見上座和上阿闍梨大同學同見同行者應起承迎禮拜問訊而菩薩反生憍心慢心癡心瞋心不起承迎禮拜問訊一一不如法供養以自賣身國城男女七寶百物而供給之若不爾者犯輕垢罪

即論所說如是時時於諸尊長精勤修習合掌起迎問訊禮拜恭敬之業即於尊長勤修敬事夫欲攝善必憑勝緣若慢於所尊即妨於進善故制令敬事具緣成犯理應備論然既非性罪未必皆具

五緣故輕垢中犯緣存略然五緣中事想欲樂方便究竟雖非性罪業道必應具有第四煩惱若染犯亦有不染犯中不必有也結犯輕重者故心染犯皆重不故不染皆輕諸戒皆爾不復更論學處同異者大小俱制然聲聞離過門中制菩薩攝善門中制七衆同犯在家二十八輕戒中第五戒云若優婆塞受持戒已若見比丘比丘尼長老先宿諸優婆塞等不起承迎禮拜問訊是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作文中諸戒皆三謂標人序事結罪就序事中諸戒差降此戒有三一勸受戒二明應敬三明違之成犯初勸受中凡舉三位初二唯爲俗第三通道俗出家菩薩亦有容作僧統等故立僧統等雖經所遮必不獲已事容有故恐在高位縱誕行非故制受法令不憍奢若能受而順行則神佛喜護近有安身遠能隆法故勸令受戒雖先受臨事應更受之爲欲敬事故既得已下明應敬也孝順心者於彼教訓從而不敢違也恭敬心者於彼德行崇而不敢慢也上座者於上

無人爲上座和尚此音訛也若正應云鄔波陀耶此又云親教即所從受戒者也阿闍梨者若正應云阿遮梨耶此云軌範此有五種一剃髮二出家三教授四羯磨五依止大同學同見同行者謂同學等中年歲先者也又同學大法同習大見同修大行者也違之成犯中反生憍心慢心癡心者不孝順故憍不恭敬故慢不知應敬之處即是癡心也以自賣身下引況重誡尚應捨身況復不禮敬耶四十四中第三戒云若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀見諸耆長有德可敬同法者來憍慢所制懷嫌恨心懷恚惱心不起承迎不推勝座若有他來語言談論慶慰請問憍慢所制懷嫌恨心懷恚惱心不稱正理發言酬對是名有犯有所違越是染違犯非憍慢制無嫌恨心無恚惱心但由嬾惰懈怠妄念無記之心是名有犯有所違越非染違犯無違犯者謂遭重病或心狂亂或自睡眠他生覺想而來親附語言談論慶慰請問或自爲他宣說說法論義決擇或復與餘談論慶慰或他說法論

義決擇屬耳而聽或有違犯說正法者爲欲將護法者心或欲方便調彼伏彼出不善處安立善處或護僧制或爲將護多有情心而不酬對皆無違犯

▲第二不飲酒戒

若佛子故飲酒而酒過失無量若自身手過酒器與人飲酒者五百世無手何況自飲不得教一切人飲及一切衆生飲酒況自飲酒一切酒不得飲若故自飲教人飲者犯輕垢罪

酒是放逸處能造諸過違諸善法故制也大小乘同七衆俱制二十八中第二戒云若優婆塞受持戒已耽樂飲酒得失意罪序事中三一顯失二不得教下制不應飲三若故自飲下違之成犯初顯失中故飲酒者似開悞飲而律中酒非酒想亦犯若始終無飲酒心悞迷唯謂飲水理應開之若本有飲酒心雖飲時謂非酒亦應犯也而生酒過失無量罪者雖非性惡而能開性惡故云過失無量如論中云若醉酒時除破僧事餘一切惡無不造也又智度論中具顯三十六失四分律中十種過失佛告阿難凡飲酒者有十過失一者顏色惡二者劣力三者眼視不明四者現瞋恚相五者壞田業資生法六者增致疾病七者益鬪訟八者無名稱惡名流布九者智慧減少十者身壞命終墮惡道是謂十失自今以去我師者乃至不得以草木頭內著酒中而入口過酒器者然度酒器也一云過有酒器與之令飲一云唯過空器與彼令斟前說遣他飲後說教他飲義皆無爽五百世無手者謂手執酒器與故得無手之報也如蚓虫等類或生人中得無手也有云有五五百歲一五百在鹹糟地獄二五百在沸屎中三五百作曲蛆虫四五百作蠅蝸等五五百作人癡鈍無知今言五百或是最後也制不應中不得教一切人飲者謂不得教他令飲及一切衆生飲酒者謂不得遣與他飲況自飲酒者爲欲遮自放逸過故舉他況自律云酒者木酒粳米酒餘米酒大麥酒若有餘酒法作酒者是雜酒者酒色酒香酒味不應飲或有酒非

酒色酒香酒味不應飲或有酒非酒色非酒香酒味不應飲或有酒非酒色非酒香非酒味不應飲非酒酒色酒香酒味應飲廣說如彼不犯者若有如是病餘藥治不差以酒爲藥若以酒塗瘡一切無犯

▲第三不食肉戒

若佛子故食肉一切肉不得食夫食肉者斷大慈悲佛性種子一切衆生見而捨去是故一切菩薩不得食一切衆生肉食肉得無量罪若故食者犯輕垢罪斷大慈種故制毀闍涅槃已前聽三種淨自餘不聽涅槃以後一切不聽菩薩前後一切不聽七衆同制文序事中亦先顯失次制不應食後違之成犯一切肉不得食者若淨不淨皆不得食也斷大慈悲佛性種子者如經云由有食人故殺知如此而食故斷慈悲種也一切衆生見而捨去者如鳥入身子影中尙有戰懼有習氣者猶如是況全不斷三毒者也食肉得無量罪者由食至殺害故得無量罪

▲第四不食辛戒

若佛子不得食五辛大蒜革葱韮葱蘭葱興渠是五種一切食中不得食若故食者犯輕垢罪薰臭妨淨法故制大小俱制七衆亦同准律女應小重以發華色故革葱士葱蘭葱者此中無薤韮但開葱爲三此三別相難知或云革葱是薤葉似韮而厚蘭葱者傳說嶺南生蘭葱葉似大蒜而闊臭氣同蒜興渠者婆羅門語喚芸臺爲殑渠慮西域諸寺不聽食也又云嶺南生興渠形似倭韮氣味似蒜若有病除藥不治或應開之如律身子行法菩薩亦應開之別有五辛經一卷五辛各五合二十五又云噉辛故入東方阿鼻上流洗辛下流洗衣亦不得云云此三戒攝善中無別相以義攝之於身語意住不放逸中亦蘊在也

▲第五擧罪教懺戒

若佛子見一切衆生犯八戒五戒十戒毀禁七逆八難一切犯戒罪應教懺悔而菩薩不教懺悔同住同僧利養而共布薩一衆說戒而不擧其罪不教悔過

者犯輕垢罪

見犯不教懺則違相益義聲聞護自尙所不許況大士也據顯似是利生戒中於有過者內懷親昵利益安樂增上意樂調伏訶責治罰驅擯爲欲令其出不善處安置善處然菩薩教化衆生即是自成佛法故攝善戒中亦制此戒也即於自懲犯審諦了知深見過失中亦蘊在也自他雖殊見過悔除同故大小俱制出家二衆全犯餘三衆及在家理亦通之八戒五戒是在家戒也十戒者是沙彌十戒毀禁者即比丘比丘尼戒又十戒謂十重毀禁謂四十八輕垢七逆如下說八難者或云是八重又云三塗等八難由犯招八難故因中說果也今謂十三難中除二形黃門畜生非人及破二道餘名八難二形等四既是報障無懺除義破二道者以在異道還入佛法故無同住同利養義是故此五不入教懺數中四十四中第七戒云若諸菩薩於諸暴惡犯戒有情懷嫌恨心懷恚惱心由彼暴惡犯戒爲緣方便棄捨不作饒益是名有犯有所違越是染違犯若由懶惰懈怠棄捨由忘念故不作饒益是名有犯有所違越非染違犯何以故非諸菩薩於淨持戒身語意業寂靜現行諸有情所起憐愍心欲作饒益如於暴惡犯戒有情於諸苦因而現轉者無違犯者謂心狂亂或欲方便調彼伏彼廣說如前或爲將護多有情心或護僧制方便棄捨不作饒益皆無違犯

▲第六供師請法戒

若佛子見大乘法師大乘同學同見同行來入僧坊舍宅城邑若百里千里來者即起迎來送去禮拜供養日日三時供養日食三兩金百味飲食牀座醫藥供事法師一切所須盡給與之常請法師三時說法日日三時禮拜不生瞋心患惱之心爲法滅身請法不懈若不爾者犯輕垢罪

過人不請法失染神之益故制也聲聞有知廣略布薩法者制應供給五歲內及未解五法法應啓請不者犯第七衆此外不制以自度易滿故菩薩見有知者常應給請以欲善無厭故七衆同犯文

序事中有二一供師二請法供師有二一頭邊供養二飲食供養日日三時供養者謂時內三時或非時中亦得非時漿等為供養也日食三兩金者是就能堪辦者說或令重法故作是說如雪山士為一偈故自殞身等況復外財三給侍供養謂餘所須一切給與請法中三時請法者謂朝中暮也不生瞋心患惱之心者法師雖或違心終不生瞋心也自身雖供給勞疲亦不生患惱心也為法滅身請法故者釋不生瞋惱所由也若有疾病障難或法師有礙若知彼劣我勝如此不請不犯

▲第七聽法諮受戒

若佛子見一切處有講法毗尼經律大宅舍中有講法處是新學菩薩應持經律卷至法師所聽受諮問若山林樹下僧地坊中一切說法處悉至聽受若不至彼聽受諮問者犯輕垢罪

有講不聽障進善之道故制也學處同異如前二十八輕中第八戒云若優婆塞四十里中有講法處不能往聽得失意罪文中講法毗尼經律者詮法名經詮毗尼名律餘文易知四十四中第三十二戒云若諸菩薩聞說正法論議決擇憍慢所制懷嫌恨心懷恚惱心而不往聽是名有犯有所違越是染違犯若為嬾惰懈怠所弊而不往聽非染違犯無違犯者若不覺知若有疾病若無氣力若知倒說若為護彼說法者心若正了知彼所說義是數所聞所持所了若已多聞具足聞持其聞積集若欲無間於境住心若勤引發菩薩勝定若自了知上品愚鈍其慧鈍濁於所聞法難受難持難於所緣攝心令定不往聽者皆無違犯

▲第八不背大乘戒

若佛子心背大乘常住經律言非佛說而受持二乘外道惡見一切禁戒邪見經律者犯輕垢罪

棄本逐末乖所習故制聲聞不制以所習各異故七衆共也文中心背大乘常住經律言非佛說者舊云直制猶豫未決是下邪見之方便若決謂大劣小勝計成失戒若心中欲背言非真說欲受二乘外道經律計畫未成犯此輕垢然上中邪見計

畫未成亦犯輕垢同此戒制今舉背大向小爲語以凡夫菩薩多行此事故若彰言說即有兩種若法想說戒善巳斷若非法想說犯第十重今謂心背大乘受持二乘者設起法想未必失戒謂如有人雖發大心受菩薩戒而未曾學大乘深經唯聞小乘三劫修行得樹下果忽聞大乘甚深義時心不生信言非佛說不退大心故不失戒生法想故不犯重也故菩薩地四十四中第二十九戒云若諸菩薩藏於甚深處最勝甚深眞實法義諸佛菩薩難思神力不生信解憎背毀謗不能引義不能引法非如來說不能利益安樂有情是名有犯有所違越是染違犯如是毀謗或由自內非理作意或隨順他而作是說若聞甚深最甚深處心不信解菩薩爾時應强信受應無諂曲應如是學我爲非善盲無慧目於如來眼障所宣說於諸如來密意語言而生誹謗菩薩如是自處無知仰推如來於諸佛法無不現知等隨觀見如是正行無所違犯雖無信解然不誹謗文言二乘聲聞外道惡見者緣覺聲聞名二乘聲聞即此聲聞是大乘外違菩薩道故云外道惡見又所六師等名外道惡見菩薩地云若諸菩薩越菩薩法於異道論及諸外論研求善巧深心寶翫愛樂味著非如辛藥而習近之是名有犯有所違越是染違犯第二十八也開緣至二十四當顯示也此上三戒即論所說攝善戒中於聞於思懃修學也

▲第九瞻給病人戒

若佛子見一切疾病人常應供養如佛無異八福田中看病福田是第一福田若父母師僧弟子病諸根不具百種病苦惱皆供養令差而菩薩以瞋恨心不看乃至僧坊城邑曠野山林道路中見病不救濟者犯輕垢罪

見苦不救違修慈行故制聲聞在法師友同法及被僧差此外不制本不衆物故大士一切應救本期衆攝故七衆同制即論所說於疾病者悲愍愍重瞻侍供制也文言一切疾病人供養如佛無異者佛是應敬之極病是應悲之主敬悲雖殊田義

同還故無異也八福田中看病福田第一福田者崇敬養後救悲心初故田雖有八看病爲上若父母師至皆養令差者上雖總舉一切皆救從親至疎不無先後故偏舉親眷也地論利生十一事中第二戒云若諸菩薩見諸有情遭重疾病懷嫌恨心懷恚惱心不往供事是名有犯有所違越是染違犯若爲嬾惰懈怠所弊不往供事非染違犯無違犯者若自有病若無氣力若轉請他有力隨順令往供事若知病者有依有怙若知病者自有勢力能自供事若了知彼長病所觸堪自支持若爲懃修廣大無上殊勝善品若欲護持所修善品令無間缺若自了知上品愚鈍其慧鈍濁於所聞法難受難持難於所緣攝心令定若先許餘爲作供養知於病者於有苦者爲作助伴欲除其苦當知亦爾

▲第十不畜殺具戒

若佛子不得畜一切刀杖弓箭鉾斧鬪戰之具及惡網羅買殺生之器一切不得畜而菩薩乃至殺父母尚不加報況殺一切衆生若故畜刀杖者犯輕垢罪

見思具事不無漸習爲深防故制即是於諸學處正行防守舉離惡事成攝善也大小俱制道俗共禁必是貴人王王子等欲防外難備弓箭等理應開之但不得至傷害也又雖非貴人若欲護法備器杖防無害心者亦應開之涅槃經中在家人爲欲護法故聽持器杖但不得至殺釋文易了

如是十戒應當學敬心奉持下六品中當廣明

如是已下總結勸持下六品者指廣本也或經云六六品應別有六六品也第二十戒中初四戒攝自行善後六攝化他善初四中

▲第一不通國使戒

佛言佛子不得爲利養惡心故通國使命軍陣合會興師相伐殺無量衆生而菩薩尚不得入軍中往來況故作國賊若故作者犯輕垢罪

夫爲國通命必情期勝負矯誑籌策邀令戰鬪內乖等慈外損物命故制斷也大小乘俱制七衆同禁論攝善中於身語意住不放逸者亦蘊攝此戒

為利惡心即意放逸言通使命即語放逸軍中往來即身放逸文言為利養惡心故者心規潤己故為利意望損彼故惡心若為彼此交和在家理所不禁通國使命者謂作使通兩國命也軍陣合會者謂二國交兵興師相殺無量衆生者由我通使致此重事興師者興起也師衆也若意欲使殺隨前命斷別結重罪今唯禁通使故結輕垢不得入軍中往來者戰場諠雜非道人所踐必無重緣道俗俱禁若在家菩薩身列武官名振勇威必不得免為安國故許身往入但不得害如釋種與琉璃戰時也若出家菩薩有喚招因緣准律聽許二三宿也

▲第二不惡販賣戒

若佛子故販賣良人奴婢六畜市易棺材板木盛死之具尚不應自作況教人作若故自作教人作者犯輕垢罪

損境希利侵惱處深故制斷也大小同制七衆不共若損境販賣如賣生口等道俗俱禁若求利販賣如布帛互易等制道開俗故優婆塞經云在家人得財應作四分一分供養父母妻子二分如法販賣餘一分藏積儲今此戒亦禁身語放逸文言故販賣良人者知非屬己人而強詐販賣販賣奴婢六畜者雖是屬己容有分張侵損故得罪也市易棺材板木盛死之具者棺材即是板木或板木者棺外槨等木也尚不故作況教人作者此中舉自況他者前飲酒戒禁自放逸故舉他況自此販賣戒制損他境故舉自況他自他互況意在斯也

▲第三不毀良善戒

若佛子以惡心故無事謗他良人善人法師師僧國王貴人言犯七逆十重於父母兄弟六親中應生孝順心慈悲心而反更加於逆害墮不如意處者犯輕垢罪

無事毀謗容陷善人故制斷也大小乘俱制七衆同禁此戒偏制語放逸也問此戒既制謗他重事與第六重有何差別答舊人欲別二戒相故有根無根各作四句有根四句者一向有戒人說有戒

人重罪輕罪悉犯輕垢此戒正制二向無戒人說無戒人重罪輕罪亦犯輕垢前戒兼制三向有戒人說無戒人重罪輕罪亦犯輕垢此戒兼制四向無戒人說有戒人過若說重罪犯重前戒正制若說輕過犯輕前戒兼制無根四句者一向有戒人說有戒人重罪輕罪悉犯輕垢此戒在文正制說重兼制說輕後之三句作法同前但就無根爲異復有人說第六重中制說實過彼云說四衆罪過故今此戒中遮無事謗文言謗他良善人故前後二戒仍不簡別所向說人有戒無戒既無簡別理應通俱問聲聞法中無根謗重說實犯輕何故菩薩反之答聲聞法中制護自過無根謗他情過是重有根說過情過容輕故制輕重有不同也菩薩法中制護損他說他實犯容有永損退沒前人無實毀謗事既不實無容永損制有重輕義在斯也文言惡心無事謗者唯欲毀他無利益心故云惡心三根無端故云無事良人善人所謗之人實無犯過故云良善想淨故名良實淨故名善非如前

戒非奴名良法師師僧國王貴人者偏舉所謗中重境也言犯七逆十重者偏舉謗事中重者也父母兄弟六親中者三世相融無非親故而反更加逆害者無事重謗故云加逆墮不如意處者由我謗故墮在違意處也

▲第四不輒放火戒

若佛子以惡心故放大火燒山林曠野四月乃至九月放火若燒他人家屋宅城邑僧坊田木及鬼神官物一切有主物不得故燒若故燒者犯輕垢罪

不擇時處輒放所傷損事實多故制斷也大小乘俱制七衆中出家五衆就時一切皆斷就處制露許覆在家二衆就時禁暑許寒以有產業事故就處露覆俱許但不得令莚蔓傷損義推此戒欲防二重一防殺生二防盜損准文所說理應然也此戒偏禁身放逸也文中以惡心故放大火者不圖損他命物輒放令至莚蔓故云惡心焚燒山林曠野四月乃至九月者偏爲損命故制暑時若燒他人家屋宅下偏爲損物故一切時制若因放火害

命損物別結殺盜今唯禁故故結輕垢一切有主物不得故燒者古疏改作有生物非也不解科文故仍作妨云若言有主物何簡四月至九月也此如上科唯損命中制四至九若損物中不限月時何得濫取輒改經文

▲第五不僻教授戒

若佛子自佛弟子及外道惡人六親一切善知識應一一教受持大乘經律應教解義理使發菩提心於三十心中一一解其次第法用而菩薩以惡心瞋心橫教二乘聲聞經律外道邪見論等犯輕垢罪

自下六戒攝利他善論攝善中云於諸學處正念正知正行正防守於六戒中前二戒辨於他學處正知防守後四戒辨於自學處正行防守念則通也於他學處正知防中初不僻教授者若僻教授使人失正道故制大小不共所學異故七衆同制也文中自佛弟子至一切善知識者舉所教授人也應一一教受持大乘經律中者教其受持能詮文句教解義理者教其解知所詮義理使發菩提心者既知文義應使發心求解爲行行之元者發菩提心故得解之次應教發心此中先應略辨發心方軌發菩提心經云菩薩云何發菩提心以何因緣修集菩提若菩薩親近善知識供養諸佛修集善根志求勝法心常柔和遭苦能忍慈悲淳厚深心平等信樂大乘求佛智慧若人能具如是十法乃能發阿耨多羅三藐三菩提心復有四緣發心修集無上菩提何謂爲四一者思惟諸佛發菩提心二者觀身過患發菩提心三者慈愍衆生發菩提心四者求最勝果發菩提心思惟諸佛發菩提心者思惟十方三世諸佛初發始心具煩惱性亦如我今終成正覺爲無上尊以此緣故發菩提心又復思惟三世諸佛發大勇猛各各能得無上菩提若此菩提是可得法我亦應得緣此事故發菩提心又復思惟三世諸佛發大明慧於無明殼建立勝心積集苦行皆能自超拔出三界我亦如是當自拔濟緣此事故發菩提心又復思惟一切諸佛爲人中雄皆度生死煩惱大海我亦丈夫亦

嘗能度緣此事故發菩提心又復思惟一切諸佛發大精進捨身命財求一切智我今亦當隨學諸佛緣此事故發菩提心餘三因緣廣說如彼爲知略相且述一文自餘廣義諸教備論若欲發心當依尋之發十心者本業經云從不識始凡夫地値佛菩薩教法中起一念信便發菩提心是人爾時住前名信想菩薩亦名假名菩薩亦名名字菩薩略行十心所謂信心進心念心慧心定心戒心迴向心護法心捨心願心此十心者發心菩薩所修要行故須教發起金剛心者所發十心堅固難壞故名金剛心一一解其次第法用者便發心已教彼令解修行次第先後法用也而菩薩下違之成犯違機倒說故云橫教也

▲第六無倒說法戒

若佛子應以好心先學大乘威儀經律廣開解義味見後新學菩薩有從百里千里來求大乘經律應如法爲說一切苦行若燒身燒臂燒指若不燒身臂指供養諸佛非出家菩薩乃至餓虎狼師子一切餓鬼悉應捨身肉手足而供養之然後一一次第爲說正法使心開意解而菩薩爲利養故應答不答倒說經律文字無前無後謗三寶說者犯輕垢罪

顚倒說法乖教訓之道故制之不倒前戒制隱大教小此戒制雖說大乘而隱沒義理前後倒說障開法若教訓他人爲利隱沒使義理不了亦犯罪也七衆同制文中應以好心先學大乘威儀經律廣開解義味者爲無倒教他先當自正學如此經及善戒經決定毗尼菩薩地持等即是大乘威儀經律也見後新學菩薩下正辨爲他無倒說法於中有二初說苦事以試其心後說正法以開其解爲欲知其大志故說苦事以試心爲欲發其大行故說正法以開解說苦事中以二事試之一燒身以供諸佛二捨形以救餓苦說法中亦二一次第說法二令開神解次第爲說者麤淺易悟者先說深隱難解者後說又三學行中次第說也而菩薩下違之成犯應答不答者祕不盡說也倒說經律者違正說也文字無前後者抄前置後抄後置前

等謗三寶說者隨聲取義成五過等如涅槃說也若說衆生定有佛性定無佛性皆謗佛法僧也此通說謗故不犯重菩薩地中第六戒云若諸菩薩他來求法懷嫌恨心懷恚惱心嫉妒反異不施其法是名有犯有所違越是染違犯若由嬾惰懈怠妄念無記之心不施其法是名有犯有所違越非染違犯無違犯者謂諸外道伺求過短或有重病或心狂亂或欲方便調彼伏彼出不善處安立善處或於是法未善通利或復見不生恭敬無有羞愧以惡威儀而來聽受或復知彼是鈍根性於廣法教得法究竟深生怖畏當生邪見增長邪執衰損惱懷或復知彼法至其手轉布非人而不施與皆無違犯

▲第七不橫乞求戒

若佛子自爲飲食錢財利養名譽故親近國王王子大臣百官恃作形勢乞索打拍牽挽橫取錢物一切求利名爲惡求多求教他人求都無慈心無孝順心犯輕垢罪

自下四戒於自學處正行防守初戒遮恃勢乞求第二遮無解詐師第三遮嫉善興過第四遮見苦不濟初不橫乞求者虧損小欲之行容致惱他之過故制之大小乘俱制七衆同禁文中恃作形勢者顯藉彼令謂之形密憑彼力謂之勢乞索打拍牽挽者初用乞索不與則打拍以威之牽挽以奪之橫取錢物者非理奪取也若取而得物別犯盜損今恃勢乞求邊結輕垢也一切求利名爲惡求多求者非理求故名爲惡求無厭求故名爲多求教他人求者非唯自行亦教他人都無慈心無孝順心者損惱他人故無慈心違佛所制故無孝順

▲第八不詐作師戒

若佛子學誦戒者日日六時持菩薩戒解其義理佛性之性而菩薩不解一句一偈及戒律因緣詐言能解者即爲自欺誑亦欺誑他人一一不解一切法不知而爲他人作師授戒者犯輕垢罪

無德詐授有誤人之失故制之二乘同制道俗俱禁經許夫婦互作師授故知通制俗衆文中學誦

戒日乃至解其義理佛性之性者明作師之人應先求自解晝夜各爲六時恐新學人廢忘教詮於行有缺故制也每日六時誦持菩薩戒者受持其文也解其義理者解其開遮輕重義也佛性之性者解其當現因果佛性所知中要故偏舉也而菩薩下違之成犯言乖自心故云自欺令他謬解故亦欺他一一不解者一一法門中不解也一切法不知者於一切法總不知也若不解知詐授者應隨人多小結罪

▲第九不鬪兩頭戒

若佛子以惡心故見持戒比丘手捉香鑪行菩薩行而鬪過兩頭謗欺賢人無惡不造者犯輕垢罪

嫉善鬪過乖和教行故制斷也二乘俱制七衆同禁文中以惡心者爲乖和合損淨行故云惡心見持戒比丘乃至行菩薩行者舉所鬪之人也鬪過兩頭者聞此彼過向彼此說故云鬪過或經作遘字謂彼此言鬪而相遘或經作過義亦同也隨字訓釋義皆無妨不應輒改作也謗欺賢人無惡不造者由鬪過故致謗欺賢人及無惡不造與第十三有何異者古說由運心有異彼作陷沒心說此作離間心說今謂謗欺賢人無惡不造此顯過失轉多耳非是此戒正所制也唯鬪過兩頭正是此戒所防也如放火中殺盜舉其仍犯非是正所防也若以善心說離間語亦無所犯菩薩地云又如菩薩見諸有情爲惡朋友之所攝受親愛不捨菩薩見已起憐愍心發生利益安樂意樂隨能隨力說離間語令離惡友捨相親愛勿令有情由近惡友當受長夜無義無利菩薩如是以饒益心說離間語乖離他愛無所違犯生多功德

▲第十放救報恩戒

若佛子以慈心故行放生業應作是念一切男子是我父一切女人是我母我生生無不從之受生故六道衆生皆是我父母而殺而食者卽殺我父母亦殺我故身一切地水是我先身一切火風是我本體故常行放生生生受生常住之法教人放生若見世人殺畜生時應方便救護解其苦難常教化講說菩薩

戒救度衆生若父母兄弟死亡之日應請法師講菩薩戒經福資亡者得見諸佛生人天上若不爾者犯輕垢罪

愼終追遠歸厚莫故殺生以救死難齋講以資亡靈是則行慈報恩之善行故制令作大小不共大士一切應度以等慈普故聲聞正在眷屬此外不制以自度故七衆同犯也文中有二一放生以救死難二齋講以資亡靈前中復二初以慈心行放生後以方便解苦難初中以慈心故行放生業者見臨死之厄深生慈心放之令生一切男子是我父下明所救生中修慈心之由此中有二一於一切生起等普親觀二於一切物起一體觀前中男女父母者就相且配約實論世男女通是父母六道衆生既皆是親見其厄苦不得不救而殺而食者即殺父母者舉其普親彙遮殺食亦殺我故身下明一體觀於中乘勢先止殺食後正明一體觀一切地水是我先身一切火風是我本體者衆生之身攬四大而成體生時聚集爲身死時離散爲物雖集散從緣而其性不殊大而觀之無非我體故聖人以羣生爲已身以萬物爲已體者理自不然豈能爾乎故常行放生以救濟也生生受生下明方便解苦難生生受生者雖更生歷死而悲觀愈深若見世人下正明方便救度所殺之生被現在之苦能殺之人受當來之苦故於能所殺者普生悲而救度應方便救護解其苦難者救所殺生解其現苦常教化講說菩薩戒救度衆生者救能殺生遮其當苦若父母下齋講以資亡靈法力難思冥資不空故亡過神靈隨在何趣除彼二定必得蒙益問相續既別云何此修福因彼得樂果自作他受違因果故答因果道理實無我作他受然彼此相緣非無互資故目連設福母靈脫於餓苦那舍修養父神免於劇難是則相感之義理數必然

如是十戒應當學敬心奉持如滅罪品中廣明一一戒相

如是十下總結勸持指餘廣文自下第三十戒明

攝和敬之善和敬有六謂三業同及戒見利同於十戒中初三戒明三業同次一明見同次四明利同後二明戒同即論所說攝善戒中於諸尊長懃修敬事初三戒中初遮瞋不忍受次遮憍不諮問次遮慢不敎訓一一通遮三業不和或可如次遮身口意

▲第一忍受違犯戒

佛言佛子不得以瞋報瞋以打報打若殺父母兄弟六親不得加報若國主爲他人殺者亦不得加報殺生報生不順孝道尚不畜奴婢打拍罵辱日日起三業得罪無量況故作七逆之罪而出家菩薩無慈報讐乃至六親中故報者犯輕垢罪

既信普親一體之道而瞋打相報則非孝順亦喪慈忍故制斷也即論中云於他違犯思擇安忍二乘俱制七衆同禁文中若殺父母兄弟六親不得加報者外論一世怨親定異故云父母之仇弗與共天下兄弟之仇弗與共國從昆弟之仇不爲魁內融三世怨親一貫豈容爲彼一親而殺此一親耶故雖殺父兄不得加報又我親既死不可還活設害彼親於我何益故長壽王經云以怨報怨怨終不滅以德報怨怨乃滅耳若國主爲他人殺者亦不得加報者謂國主爲他人故殺我親者亦不得於國主加報以國主亦是親故又可若我國主爲他敵國殺者亦不得於他國加報以彼亦是親故長生安劍即其事也殺生報生不順孝道者謂怨復是親故亦有生我之恩殺彼生命報我生恩不孝順道也此亦殺時別結重罪今於報怨之邊結輕垢也尚不畜下舉輕況故作七逆之罪者知一切是親而行報殺故名作逆耳而出家菩薩無慈報酬下違而成犯偏舉出家者違之甚故理通在家乃至六親故作者父母伯叔兄弟爲六親六親之仇尚不應報況餘人也菩薩地第十六戒云若諸菩薩他罵報罵他瞋報瞋他打報打他挵報挵是名有犯有所違越是染違犯此戒無開緣制意可見

▲第二下心受法戒

若佛子初始出家未有所解而自恃聰明有智或恃高貴年宿或恃大姓高門大解大福大富饒財七寶以此憍慢而不諮受先學法師經律其法師者或小姓年少卑門貧窮諸根不具而實有德一切經律盡解而新學菩薩不得觀法師種姓而不來諮受法師第一義諦者犯輕垢罪

見形不諮失納法之利故制之大小俱制七衆同防文中始出家未有解者謂入道日近於佛法中未有所解也自恃聰明有智者謂恃於世事中聰明有智也或高貴年宿者謂豪勢高貴年歲長宿或恃大性高門者謂生大族家門高勝大解大福者才德豐饒也以此憍慢者以上五事生憍慢也其法師者下出所慢境律制殘破人作當揚法主此中當是小少諮請故從諮受或可菩薩但貴其道不在其形故雖卑賤請令說法如天帝從野干受法等而新學下違成犯也

▲第三好心教授戒

若佛子佛滅度後欲以好心受菩薩戒時於佛菩薩形像前自誓受戒當以七日佛前懺悔得見好相便得戒若不得好相應以二七三七乃至一年要得好相得好相已便得佛菩薩形像前受戒若不得好相雖佛像前受戒不名得戒若先受菩薩戒法師前受戒時不須要見好相是法師師師相授故不須好相是以法師前受戒即得戒以生重心故便得戒若千里內無能授戒師得佛菩薩形像前自誓受戒而要見好相若法師自倚解經律大乘學戒與國王太子百官以為善友而新學菩薩來問若經義律義以輕心惡心慢心一一不好答問者犯輕垢罪

見惡不授違教訓之道故制也大小道俗俱同制也文中有二一辨新學得戒之緣二明法師不好教授得戒緣中有三一明自誓受法二明從他受法三覆結二受聲聞法中出家五衆必從他受在家二衆通自他受如瑜伽論五十三中廣說其相菩薩法中此經不分七衆之受若准占察七衆受戒皆通兩受如彼上卷廣分別也若法師下惡說成犯與前第十六戒異者彼制為利倒說此制慢

心惡說開緣同彼

▲第四不專異學戒

若佛子有佛經律大乘法正見正性正法身而不能勤學修習而捨七寶反學邪見二乘外道俗典阿毗曇雜論一切書記是斷佛性鄣道因緣非行菩薩道者

若故作者犯輕垢罪

捨本攀枝妨大道故制也大小不共所學異故七衆同也此即六和教中合見同也文中有佛經律者謂現有佛教若無佛法時亦許從受外法時世佛法皆滅盡故大乘法者謂大乘教法正見者謂大乘行法中慧爲主故正性者謂大乘理正法身者謂大乘果法而不能下捨本逐末而捨七寶者大乘可珍事同七寶而捨之不習或經本云而不捨七寶謂不棄捨世間七寶欲學法寶應捨世珍而不捨故不能習學反學邪見二乘外道者總舉異學乖大乘故皆名邪見俗典者是外道法阿毗曇雜論書記者是二乘法後世論師所製論記或文義淺近或異見紛紜不順大乘甚深道理是故不聽專心習學若於大乘已得研究爲破異見莊嚴大乘暫時習學理所不遮菩薩地云若諸菩薩於菩薩藏未精研究於菩薩藏一切棄捨於聲聞藏一向修學是名有犯有所違越非染違犯（是二十六也）若諸菩薩現有佛教於佛教中未精研究於異道論及諸外論精勤修學是名有犯有所違越是染違犯無違犯者若上聽敏若能速受若經久時能不忘失若於其義能思能達若於佛教如理觀察成就俱行無動覺者於日日中常以二分修學佛語一分學外則無違犯（是二十七也）又彼第二十五戒云若諸菩薩起如是見立如是論菩薩不應聽聲聞乘相應法教不應受持不應修學菩薩何用於聲聞乘相應法教聽聞受持精勤習學是名有犯有所違越是染違犯何以故菩薩尚於外道書論精勤研究況於佛語無違犯者爲令一向習小法者捨彼欲故作如是說恐人一向非毀小乘犯菩薩戒故寄引來

▲第五善御衆物戒

若佛子佛滅度後爲說法主爲行法主爲僧房主教化主坐禪主行來主應生慈心善和鬪諍善守三寶物莫無度用如自已有而反亂衆鬪諍恣心用三寶物犯輕垢罪

此下四戒制同利也善御大衆心無憂悔善守寶物令無費損若能如是正法不斷故制爲之大小同制七衆同學在家二衆分有御衆義故文中佛滅度後者顯時節也爲說法主者謂講說之主也或可講說檀越爲說法主也爲行法主者謂施行教法之主也僧房主者謂寺主摩摩帝教化主者謂教化道俗之主也坐禪主者爲習禪定之主也行來主者如施一食處供給行來之主於上六事各爲統御故皆名主如上六主應行兩事一應生慈心善和鬪諍二善守三寶物如法受用不得盜損及互迴換受用法或如寶梁經及諸律論應准行之此不具述而菩薩下而違之結犯恣心用物得物罷已及非處互用皆別結重罪此中但結不善守過

▲第六主客同利戒

若佛子先在僧房中住後見客菩薩比丘來入僧房舍宅城邑若國王宅舍中乃至夏坐安居處及大會中先住僧應迎來送去飲食供養房舍臥具繩牀木牀事事給與若無物應賣自身及男女身供給所須悉以與之若有檀越來請衆僧客僧有利養分僧房主應次第差客僧受請而先住僧獨受請而不差客僧者房主得無量罪畜生無異非沙門非釋種姓若故作者犯輕垢罪

預在釋侶法利應同若法同利異則同俗穢辱聞倘所不許況大士也故制令同大小俱制道俗不共既言僧利不兼俗衆文中有二一就僧物辨應均主客二約檀越利辨主客應均初中先明在僧住處二舍宅下明在檀越處若無物應賣自身及男女身肉者准此文相應兼俗衆雖不預僧利贍給客人理通在家菩薩若有檀越下就檀越辨客主同利差僧事略有六種一能差人必五法成謂不愛不恚不怖不癡知應差不應差又持戒清淨

不滯行法然後當職二所差人謂出家五衆非破戒無戒乃至爲解脫出家者方得受之若帶僧殘行法及白四羯磨人依本夏次學戒人居僧下沙彌上受也三歸五戒沙彌者一云亦得受僧次即以涅槃爲證一云受十戒已得受僧次中涅槃經文大小兩本又不同故不可爲證三差會處僧俗二處自然作法皆得差次舊說云古來可依准四差次法唯有一次從上座至下座周而復始不簡大僧及沙彌皆須次第差之若言上座得名僧次若言經導僧次講席僧次等乃是的請異名不關十方僧次也若大小見異尚不得共住一處同飲一河何況同利別小差大應成僧次如五部異見不共法利又可小乘住處得別大乘不信大乘是佛法故若大乘住處不得別於小乘大乘信五部皆是佛法故盡閻西國大乘住處通行十八部義五疏來早晚六受請捨請舊疏備論此不煩引僧房主得無量罪者由奪他人應得之利故雖物不屬已而得盜損之罪若受請人知而故受理應同犯畜生無異等者訶其過重唯貪現利不見後過故畜生無異既作非法何名息惡違佛教故非釋種姓也

▲第七不受別請戒

若佛子一切不得受別請利養入已而此利養屬十方僧而別受請卽取十方僧物入已及八福田中諸佛聖人一一師僧父母病人物自已用故犯輕垢罪

違施主廣福失衆僧等利故制不受聲聞俱許二請菩薩一向遮別七衆之中應制出家五衆文中一切不得受別請利養入已者聲聞法中受頭陀法不受別請非頭陀者亦許受之菩薩法中不問頭陀非頭陀一切時遮故一云一切不得受別而此利養屬十方僧者謂若菩薩不受別請此所得利理屬十方然由菩薩受別請故卽有違損十方別屬已義故云而別受請卽取十方僧物入已入福田物自已用故者非但取十方物入已亦復損八福田物自受菩薩若不受別請者於八福田衆有分故然由受別利擁在已八福田者一佛二聖

人三和尚四阿闍梨耶五僧六父七母八病人和尚阿闍梨或經本中或云二師或云一一師義皆無差問菩薩地云若諸菩薩他來迎請或往居家或往餘寺奉施飲食及衣服等諸資生具憍慢所制懷嫌恨心懷恚惱心不至其所不受所請是名有犯有所違越是染違犯若由嬾惰懈怠忘念無記之心不至其所不受所請是名有犯有所違越非染違犯此文爲就別請遮不受耶爲就僧次遮不受耶答有云彼論文遮不受僧次別請既是一向不聽設不受之亦無所犯有云彼亦遮不受別請懷慢恚不受別請違背衆生乖憙行故若彼施主請僧次已別請菩薩必欲施物如論所制不得不受唯除開緣不受不犯如彼文云無違犯者或有疾病或無氣力或心狂亂或處懸遠或道有怖或欲方便調彼伏彼出不善處安立善處或餘先請或爲無間修善法欲護善品令無暫廢或爲引攝未曾有義或爲所聞法義無退如爲所聞法義無退論義決擇當知亦爾或復知彼懷損惱心詐來迎請或爲護他多嫌恨心或護僧制不至其所不受所請皆無違犯

▲第八不別請僧戒

若佛子有出家菩薩在家菩薩及一切檀越請僧福田求願之時應入僧坊中問知事人今欲請僧求願知事報言次第請者即得十方賢聖僧而世人別請五百羅漢菩薩僧不如僧次一凡夫僧若別請僧者是外道法七佛無別請法不順孝道若故別請僧者犯輕垢罪

去普就別失彼廣田故制不得大小不共聲聞法中亦許別請菩薩法中七衆同制有說菩薩請僧齋會一向不得別請悉應次第的請一人便犯此戒有說一處隨人多少請一僧次便不犯若都無者犯文意似前釋文中有出家菩薩者正制菩薩不應別請及一切檀越者兼制餘人雖無戒可犯而失廣福故請僧福田乃至今欲次第請者示請次方軌謂道俗檀越欲請福田求心所願心無適莫不簡持犯僧皆清淨無非法故唯就應彼五法

成就知事人所問今欲得僧中次第心無所簡故云次第卽得十方賢聖僧者田廣博包容十方一切賢聖莫不入中設不得賢聖但得一凡夫請心既無簡別與福冥通十方故云卽得十方賢聖僧也問餘十方僧既不受施何得由心空擬與實福於十方答罪福之起以心爲主心既遍擬福何不普如惡戒人於一切羊上起害意樂故雖一切羊非皆被害而於一切羊遍起不律儀以惡例善何不然問若如是者不律儀人於一切羊起不律儀於彼殺羊得業道施亦應然須簡別耶答不無此義遍於一切僧得起施福唯於一僧次起施福業暢恩唯在受施人故又解不例殺業害生爲本故於被害得殺生業布施捨心爲主故於一切得施福業以我施心遍一切故若受用福於施人後時別起別請百羅漢菩薩僧不如僧次一凡夫僧者謂請百羅漢百菩薩者以心簡別故唯於所請處與福非所餘邊請一僧次無簡別故遍於一切皆起福善律中佛呵師子長者別請僧云雖五百羅漢不如一凡夫也若別請僧是外道法者諸佛本懷等遍爲主是故本無別請之法設律教中許別請者曲順世情權施教門如佛法中不聽食肉爲欲漸制且聽三淨此亦如是故云是外道法七佛無也違佛本教故不孝順道也

◆醫歷作豐

◆食養集

▲第九不作邪命戒

若佛子以惡心故爲利養販賣男女色自手作食自磨自舂占相男女解夢吉凶是男是女呪術工巧調●醫方法和合百種毒藥千種毒藥蛇毒生金銀毒蠱毒都無慈心無孝順心若故作者犯輕垢罪

此下二戒辨戒同也初戒遮邪命後戒遮邪業違淨命故制大小同制七衆俱防文中以惡心故爲利●食者非爲見機益物也販賣男女色下凡列十事一賣男女色二自手作食三自磨自舂四占相男女五解夢吉凶六呪術七工巧八調鷹方法九和合毒藥十蠱毒此十事中初一後三道俗俱禁第二第三制道開俗第四第五一云道俗俱制一云俗人非爲活命者不犯第六第七於俗不制出

家菩薩若非活命爲護身者准律亦應許也

▲第十不作邪業戒

若佛子以惡心故自身謗三寶詐現親附口便說空行在有中爲白衣通致男女交會婬色作諸縛著於六齋日年三長齋月作殺生劫盜破齋犯戒者犯輕垢罪

違正業故制大小俱制道俗同防然文列五事第五不敬好時未必皆同至文當列文中邪業凡列五事一身謗三寶詐現親附二口便說空行在有中三爲白衣媒嫁四媒合男女凡齋時作惡餘皆文顯第五事中若破齋犯戒隨事別結今不敬好時邊通結一罪此一事於聲聞法未必制爲別戒菩薩法中爲於善法生般重故制之爲戒一云唯制在家出家盡壽持齋不論時節故一云亦通出家爲敬時故雖有常戒當於齋日應更受之准藥師經出家五衆亦受八戒盡爲增長善法故也六齋日者黑白各三於此日中鬼神得勢力故傷害人民劫初聖人爲人之免害以制齋法避鬼神害

●日本藏經

唯斷中後食爲齋未制戒法佛出世時仍此舊法復加八戒黑白各第八及十四日此是摩醯首羅分日各十五日是一切神分日故月六中制受齋法年三長齋者提謂經云正月本齋十五日五月本齋日十五日九月本齋十五日爲歲三長齋日因緣如經廣說優婆塞經云爲亡者修福則有三春正月夏五月秋九月十住論云於三氣日鬼神得勢故遮三氣持齋法謂冬至後四十五日爲三氣也

如是十戒應當學敬心奉持制戒品中廣解

如是十下總結勸持廣指餘品此下兩九明攝衆生初九戒中大分爲二初一戒明以財攝生後八戒明以法攝生

菩薩戒本疏卷下之本

菩薩戒本疏卷下之末

▲第一救贖危苦戒

佛言佛子佛滅度後於惡世中若見外道一切惡人劫賊賣佛菩薩父母形像及賣經律販賣比丘比丘尼亦賣發菩提心菩薩道人或爲官使與一切人作奴婢者而菩薩見是事已應生慈悲心方便救護處處教化取物贖佛菩薩形像及比丘比丘尼發心菩薩一切經律若不贖者犯輕垢罪

貨賣經像有損辱之過貨賣行人有幽逼之惱大士既以護法濟苦爲懷當應隨力救贖若不贖不救違敬違慈故制爲之論云又諸菩薩於墮種種師子虎狼鬼魅王賊水火等畏諸有情類皆能救護令離如是諸怖畏處大小不共聲聞見眷屬被賣不贖犯第七聚經像及餘人不見別制菩薩一切不得不救唯除力所不及七衆同學也文中賣佛菩薩父母形像者一云品是大慈父母故云菩薩父母像一云刻鑄作父母形像如丁蘭之類故云父母形像販賣比丘下明救贖行人文中但說道人者妨損多故餘人墮難理亦應救

▲第二不畜損害戒

若佛子不得販賣刀杖弓箭畜輕秤小斗因官形勢取人財物害心繫縛破壞成功長養猫狸猪狗若故養者犯輕垢罪

此下八戒以法攝中有二前七以行法攝第八以教法攝以行攝中又二初二戒明離過行後五戒明攝善行離過行中初離損害之過後離放逸之過畜養損害乖慈攝行故制令斷大小俱制七衆同防文中具列六事一不得畜刀杖弓箭此防殺害之過前第十戒中違攝善故制今此戒中違攝善故制令利生故制二不得販賣輕秤小斗此防盜損之過三因官形勢取人財物前第十七制因勢乞求今此戒制因公竊致此亦防盜損也四害心繫縛謂心欲損惱未必致害也五破壞成功謂破他人用所成六長養猫等還有侵害故不應畜見彼臨危拯贖者不犯

▲第三不行邪邈戒

若佛子以惡心故觀一切男女等鬪軍陣兵將劫賊等鬪亦不得聽吹貝鼓角琴瑟箏笛箜篌歌叫伎樂之聲不得摴蒲圍碁波羅塞戲彈碁六博拍毬擲石投壺牽道八道行成爪鏡蓍草楊枝鉢盂髑髏而作卜筮不得作盜賊使命一一不得作若故作者犯輕垢罪

違正業故制大小同制七衆不共文中列事有五一不得觀諸鬪若無緣事道俗俱制二不得聽諸樂若爲自娛道俗俱制若供養三寶道俗俱開若自身作制道開俗三不得作諸戲道俗俱制四不得作卜筮爲利道俗俱制如決指示俗人開五不得作盜賊使命前十一戒制公通使命此戒制私竊使命此亦道俗俱斷

▲第四不念餘乘戒

若佛子護持禁戒行住坐臥日夜六時讀誦是戒猶如金剛如帶持浮囊欲度大海如草繫比丘常生大乘善信自知我是未成之佛諸佛是已成之佛發菩提心念念不去心若起一念二乘外道心者犯輕垢罪

此下五戒明攝善行初遮念餘乘道次遮不起大願次遮不發堅誓次遮不修離著次遮不遜長幼初不念餘乘者恐斷大行故制道俗同學大小不共以所習各異故文中列事有三一護誦戒法護持禁戒者謂若性若遮皆悉護持日夜六時讀誦是戒者若文若義誦持不忘猶如金剛者持心堅固因緣不破故帶持浮囊欲度大海者愛惜守護不欲漏故事出涅槃經如草繫比丘者謹愼敬持不敢犯故事出因緣經二生大乘信自知我是未成佛者雖有佛性因未脩故諸佛是已成佛者已脩妙因剋勝果故三發菩提心念念不去心者期心大果餘念不間若起一念下就後顯犯

▲第五發願希求戒

若佛子常應發一切願孝順父母師僧三寶願得好師同學善知識常教我大乘經律十發趣十長養十金剛十地使我開解如法修行堅持佛戒寧捨身命

念念不去心若一切菩薩不發是願者犯輕垢罪
　願稽善御將趣勝果若不發願行無所歸故制令
發七衆同學大小不共所求異故文中當應發一
切願者隨事與願無一空過如華嚴中淨行品說
又十大願故云應發一切願十大願者如發菩提
心論說孝順已下舉一切願中要者略陳三五孝
順父母師衆者不違勝恩願父母有生養之勞師
衆有訓導之功俱有勝恩故應順孝也願得好師
同學善知識者遭遇勝緣願常教我大乘經律者
資承勝教願十發趣乃至十地者解入勝位願使
我開解如法修行者集勝行願堅持佛戒等者護
持勝戒願戒爲行基故別標之

▲第六作誓自要戒

若佛子發是十大願已持佛禁戒作是願言寧以此
身投熾然猛火大坑刀山終不毀犯三世諸佛經律
與一切女人作不淨行
復作是願寧以熱鐵羅網千重周匝纏身終不以破
戒之身受於信心檀越一切衣服

復作是願寧以此口吞熱鐵丸及大流猛火經百千
劫終不以破戒之口食於信心檀越百味飲食
復作是願寧以此身臥大流猛火羅網熱鐵地上終
不以破戒之身受於信心檀越百種牀座
復作是願寧以此身受三百矛刺經一劫二劫終不
以破戒之身受於信心檀越百味醫藥
復作是願寧以此身投熱鐵鑊經百千劫終不以破
戒之身受於信心檀越千種房舍屋宅園林田地
復作是願寧以鐵鎚打碎此身從頭至足令如微塵
終不以破戒之身受於信心檀越恭敬禮拜
復作是願寧以百千熱鐵刀矛挑其兩目終不以破
戒之心視他好色
復作是願寧以百千鐵錐劖刺耳根經一劫二劫終
不以破戒之心聽好音聲
復作是願寧以百千刃刀割去其鼻終不以破戒之
心貪嗅諸香
復作是願寧以百千刃刀割斷其舌終不以破戒之
心食人百味淨食

復作是願寧以利斧斬破其身終不以破戒之心貪著好觸

復作是願願一切衆生悉得成佛而菩薩若不發是願者犯輕垢罪

在心爲願形口爲誓恐隨緣傾動故立誓自要大小不共七衆同學文中發十大願已者或有本云發十三大願即下所立十三誓也先心中發已然後口立故云發已若言十大願者別有十願初心菩薩之所先發如發菩提心經說菩薩云何發趣菩提以何業行成就菩提心發心菩薩住干慧地先當堅固發於正願攝受一切無量衆生我求無上菩提救護度脫令無有餘皆令究竟無餘涅槃是故初發心大悲爲首以悲心故能發轉勝十大正願何爲十謂一者願我先世及以今身所種善根以此善根施與一切無邊衆生悉共迴向無上菩提令我此願念念增長世世所生常係在心終不忘失爲陀羅尼之所守護二者願我迴向大菩提已以此善根於一切生處常得供養一切諸佛永必不生無佛國土三者願我得生諸佛國已常得親近隨侍左右如影隨形無刹那頃遠離諸佛四者願我得親近佛已隨我所應爲我說法則得成就菩薩五通五者願我成就菩薩五通已則通達世諦假名流布解了第一義諦如眞實性得正法智六者願我得正法智已以無猒心爲衆生說示教利喜皆令開解七者願我能開解諸衆生已以佛神力遍至十方無餘世界供養諸佛聽受正法廣攝衆生八者願我於諸佛所受正法已則能隨轉淸淨法輪十方世界一切衆生聽我法者聞我名者即得捨離一切煩惱發菩提心九者願我能令一切衆生發菩提心已常隨將護除無利益與無量樂捨身命財攝受衆生荷負正法十者願我能荷負正法已雖行正法心無所行如諸菩薩行於正法而無所行亦無不行爲化衆生不捨正願我是名發心菩薩十大正願此十大願遍衆生界攝受一切恒河沙諸願若衆生盡我願乃盡而衆生實不可盡我此大願亦無有盡持佛禁戒作

是願言下立誓自要十三誓中前十二作護戒誓最後一願作證果誓十二中前七護律儀戒後五護五根戒七中前一對境立誓女境易染可畏中甚故偏誓護後六對供立誓與涅槃聖行說大意同也

▲第七隨時頭陀戒（亦可名頭陀避難戒）

若佛子常應二時頭陀冬夏坐禪結夏安居常用楊枝澡豆三衣瓶鉢坐具錫杖香爐漉水囊手巾刀子火燧鑷子繩牀經律佛像菩薩形像而菩薩行頭陀時及遊方時行來百里千里此十八種物常隨其身頭陀者從正月十五日至三月十五日八月十五日至十月十五日是二時中此十八種物常隨其身如鳥二翼若布薩日新學菩薩半月半月布薩誦十重四十八輕戒若誦戒時當於諸佛菩薩形像前誦一人布薩即一人誦若二人三人乃至百千人亦一人誦誦者高座聽者下座各各被九條七條五條袈裟結夏安居時亦應一一如法若行頭陀時莫入難處若惡國界若惡國王土地高下草木深邃師子虎狼水火風難及以劫賊道路毒蛇一切難處悉不得入頭陀行道乃至夏坐安居時是諸難處皆不得入若故入者犯輕垢罪

頭陀此云抖擻抖擻著心故蕭然塵外能莊嚴戒故應隨行行不擇處容致夭喪又未離欲者在難心不得安故須避難行得其所七衆同制聲聞避難亦應同制二時常行不必制之文中常應二時頭陀者以春秋二時寒溫調適無妨損故制在此二時行瑜伽論云問何故名爲杜多功德答譬如世間或毛或氎未鞭未彈未紛未擘爾時相著不耎不輕不任造作縷綫氈褥若鞭若彈若紛若擘爾時分散柔耎輕妙堪任造作縷綫氈褥如是行者由飲食貪於諸飲食令心染著由衣服貪於諸衣服令心染著由敷具貪於諸敷具令心染著彼由如是杜多功德能淨脩治令其純直柔耎輕妙有所堪任隨順依止能脩梵行是故名爲杜多功德於飲食中有美食貪及多食貪能障脩善爲欲斷除美食貪故常期乞食次第乞食爲欲斷除多

食貪故但一座食先止後食於衣服中有三種貪能障脩善一多衣貪二耎觸貪三上妙貪爲欲斷除多衣貪故但持三衣爲欲斷除耎觸貪故但持麤衣爲欲斷除上妙貪故持糞掃衣於諸敷具有四種貪能障修善一諠雜貪二屋宇貪三倚樂臥樂貪四敷具貪爲欲斷除諠雜貪故住阿練若爲欲斷除屋宇貪故常居樹下逈露冢間又爲欲斷除婬佚貪故常住冢間爲欲斷除倚臥貪故常期端坐爲欲斷除敷具貪故處如常座是名成就杜多功德又云當知此中若依乞食無差別性唯有十二若依乞食有差別性便有十三冬夏坐禪者冬則大寒夏則大熱又損傷多妨於遊行故制靜坐結夏安居者期心一處靜緣棲託故云安居必無急緣不妄遊行若於自他有利益處隨緣開許受日出界受日之法於五部中隨應用之常用楊枝澡豆者楊枝有五德故常用澡豆爲消淨故亦常用十八物者三衣爲三四瓶五鉢六坐具七錫杖八香爐九漉水囊十手巾十一刀子十二火燧

十三鑷子十四繩床十五經十六律十七佛像十八菩薩形前十四資身道具後四出世勝軌故制令常隨不得離也頭陀者從正月下制時節也非但行時調適亦有所標勝軌如心王經所說應知若布薩日下制布薩法如經初序說舊疏云聲聞心弱必假四人已上方得廣誦大士行勝一人亦許廣說今謂廣誦聲聞亦許但不得作白羯磨也菩薩法中理應如此雖復廣誦不得作白誦者高座聽者下坐著爲恭敬法故律亦不聽在下爲高說各各被九條七條五條袈裟者一云以此文證三衣皆得入衆用一云此是幷著被衣如三千威儀云不著泥洹僧不得被五條不著五條不得被七條不著七條不得被九條故知幷著也(更詳彼文)結夏安居一一如法者結時依處受日出界自恣舉懺皆准律行之若頭陀時莫入難處下辨行頭陀及夏安居擇處避難此中所制從始至末一云道俗悉同一云遊止教化不得冒難此則通制道俗若安居法布薩令坐但制出家五衆優婆塞經

云優婆塞應畜僧伽梨衣鉢錫杖未知十八物盡須備不菩薩僧尼至半月應兩遊布薩誦大小二本不者輕垢(更詳本文)在家菩薩若家內有淨室半月應自誦若無者由旬內寺舍作菩薩布薩則應往聽都不者輕垢若自家遑迫及由旬內無菩薩會集者不犯也

▲第八尊卑次第戒

若佛子應如法次第坐先受戒者在前坐後受戒者在後坐不問老少比丘比丘尼貴人國王王子乃至黃門奴婢皆應先受戒者在前坐後受戒者次第而坐莫如外道癡人若老若少無前無後坐無次第如兵奴之法我佛法中先者先坐後者後坐而菩薩不次第坐者犯輕垢罪

為離憍慢隨順教法故制大小俱制道俗同學律中世尊集比丘僧告言汝等謂誰應受第一坐第一水第一食起迎送禮拜恭敬善言問訊或有言大姓家出者或言顏貌端政者或有言阿蘭若有或有言乞食者或有言糞掃衣者如是乃至或有言能唄者或有言多聞者或有言法師者或有言持律者或有言坐禪者佛告諸比丘乃引過去象獼鳥相敬因緣汝等於我法律中出家應更相恭敬如是佛法可得流布自今已去聽隨長幼恭敬禮拜上坐迎送問訊又云不應禮白衣一切女人不應禮前受大戒者後受大戒者十三難三擧二滅一切非法語者不應禮何等人應禮少沙彌尼應禮大沙彌尼沙彌式叉摩那比丘尼比丘如是等人塔一切應禮若年少沙彌應禮大沙彌尼式叉摩那乃至比丘及塔一切應禮小式叉摩那應禮大式叉摩那比丘尼比丘及塔應禮年小比丘尼應禮大比丘尼比丘及塔亦應禮小比丘應禮大比丘大比丘塔亦應禮釋迦法中既云無別菩薩僧故准上律行於理無爽文中應如法次第坐者謂上下次第不違佛制此中行法諸師不同一說悉以受菩薩戒為次第百歲比丘後受菩薩戒一歲比丘前受菩薩戒則一歲比丘在前座百歲比丘在後坐男女黑白尊卑類別雖前受戒不

得交雜若奴前受郞後受者則奴上郞下已入戒法中不隨本位故二說若本未受菩薩戒者皆在前受菩薩戒下若進受戒則還本次如百歲比丘未受一歲比丘已受已受者爲上未受者爲下若百歲者進受則還在上奴郞亦爾若奴先受郞未受者則奴上郞下郞若進受還在奴上既同在戒應隨本位如沙彌進受則在百歲尼上三說威儀坐次皆以聲聞法爲次序莫問聲聞菩薩但先受者爲上若聲聞比丘十歲菩薩比丘九歲猶十歲者爲上智度論云諸佛多以聲聞爲僧無別菩薩僧如彌勒菩薩文殊師利菩薩等以釋迦牟尼佛無別菩薩僧故入聲聞僧中次第坐此文但言先受者在前坐後受者在後坐不簡聲聞菩薩戒故在家菩薩既無歲數悉以菩薩戒爲次今謂在家中亦應以受戒爲先若受聲聞五戒若受菩薩五戒但先受者爲上若奴先受郞後受者不得以受爲次奴郞位別本不雜故設放奴爲郞應隨受次世中行事多依後說不問老少者不隨生年之老少律中沙彌生年爲次生年等者受戒爲次此文既云不問老少以不隨其生年次第比丘比丘尼者謂二衆皆各受戒爲次非謂先受尼在後受比丘上男女尊卑本不雜故俗中貴賤如前分別坐無次第兵奴之法者兵奴強者爲先不以長幼次第佛法道尊不應如彼

▲第九福慧攝人戒

若佛子常應教化一切衆生建立僧坊山林園田立作佛塔冬夏安居坐禪處所一切行道處皆應立之而菩薩應爲一切衆生講說大乘經律若疾病國難賊難父母兄弟和上阿闍梨亡滅之日及三七日四五七日乃至七七日亦應讀誦講說大乘經律一切齋會求福行來治生大火所燒大水所漂黑風所吹船舫江河大海羅刹之難亦讀誦講說此經律乃至一切罪報三惡七逆八難杻械枷鎖繫縛其身多婬多瞋多愚癡多疾病皆應讀誦講說此經律而新學菩薩若不爾者犯輕垢罪

福慧兩善事猶輪翼隨闕一種勝果難辨故制令

修大小不共七衆同學文中有二一教化令脩福
業二講說令脩智業初中常應教化一切衆生乃
至一切行道處皆應立之者謂脩福業雖有多門
就其要者且說建立行道處也隨力隨能化他自
作必力所不贍雖闕而不犯令脩起智中應為一
切衆生講說大乘經律者謂自有解智者謂其力
能為他講說若疾病下別明為有難報恩之處亦
為講說且列十極一病難謂國土多疾之時二國
難謂惡王御世時三賊難謂惡人侵暴時四所尊
終亡時五往來治生時有經本云行末將生六水
火風難七羅刹難八一切罪報謂三報八難乃至
繫縛其身九多煩惱十多疾病謂自身中有疾病
也凡為十事應講經律使免離諸難轉諸業障研
鋳神明智慧增長若不爾者違而成犯也

如是九戒應當學敬心奉持梵壇品中當說

如是九巳下總結指餘

第二九戒中初五戒幷以戒法攝受後四戒幷以
悲心教化前中初三明戒法授人後二明戒法自
攝菩薩自攝令他隨學故雖自攝則是利他初三
中第一明有器者不擇便授第二明有障者教令
懺除第三明未受者不輒為說

▲第一不擇堪受戒

佛言佛子與人受戒時不得簡擇一切國王王子大
臣百官比丘比丘尼信男信女婬男婬女十八梵六
欲天子無根二根黃門奴婢一切鬼神盡得受戒應
教身所著袈裟皆使壞色與道相應皆染使青黃赤
黑紫色一切染衣乃至臥具盡以壞色身所著衣一
切染色若一切國土中國人所著衣服比丘皆應與
其俗服有異若欲受戒時師應問言汝現身不作七
逆罪不菩薩法師不得與七逆人現身受戒七逆者
出佛身血殺父殺母殺和上殺阿闍梨破羯磨轉法
輪僧殺聖人若具七遮即現身不得戒餘一切人盡
得受戒出家人法不向國王禮拜不向父母禮拜六
親不敬鬼神不禮但解法師語有百里千里來求法
者而菩薩法師以惡心瞋心而不即與授一切衆生
戒者犯輕垢罪

有器堪受皆應爲授若以瞋嫌簡擇便乖弊導之義故制令不簡菩薩有求受者悉不得乖以本誓彙濟故聲聞許而中悔是犯若本不許不犯七衆同學經許夫婦互爲師故文中與人受戒時不得簡擇乃至盡得受戒者舉十七類悉許受戒文中不簡在家出家沙彌具足唯言得受若准下文教服異俗應通出家然受法有二一若准律法自四受者應須簡擇無根等類若依三歸三聚總受文既不簡理應通受准半擇等許受五戒而遮近事性此中亦應許受具足而遮比丘等性文無別簡以義准的諸有智者當更尋教應教身所著袈裟下明毀俗好以應道服皆壞色者壞彼大色成不正色與道相應者毀俗好故應道服也皆染使青黃赤黑紫色者小乘五部異見故服各一色菩薩於五無所偏執故通服五色此言青等五者皆取壞成青等非是大色青等乃至臥具悉以壞色者非但三衣壞色一切衣服乃至臥具亦同三衣皆使壞色身所著衣乃至與其國土下衣服色異者令

色異俗也與俗服有異者作之方法亦令異俗既言比丘不應通俗舊說道俗皆須壞色者非也若欲受戒時下簡除重障以成淨器七逆者障之重也若現身作則不能成納戒之器設作法受終無剋獲故須簡別十三難中簡取五逆幷加害師爲七逆也其七名者一出佛身血二殺父三殺母四殺和上五殺阿闍梨六破羯磨轉法輪僧七殺聖人破羯磨法輪僧者一解唯破法輪僧是逆若破羯磨僧非逆破羯磨僧時不欲諍作起異見故然破法輪時羯磨壞故云破羯磨轉法輪僧論一解破法輪僧一向是逆若破羯磨應當分別若起法想破是則非逆若以非法想破於聲聞非逆於菩薩是逆如害二師及有學聖於聲聞非逆於菩薩爲逆此亦應爾殺聖人者通取學無學不同五逆中唯取害無學菩薩聲聞相對分別是難非難應作四句一於聲聞是難非菩薩者謂十三中除五逆餘八二於菩薩是難非聲聞者謂七逆中殺學聖人破羯磨僧若害二師難非是逆八邊罪故於

彼聲聞亦是雖攝殺學聖人者曾受戒者八邊罪難未曾受者則非難也三於二俱是難者謂五逆也俱非難者除上事也若具七遮即身不得戒者則上七逆能遮戒故名之為遮具有兩義一具緣成業故名為具簡彼闕緣不具之逆二於一身中容具七逆謂曾受具大比丘者於一身中容具七故若未曾受除害二師及破僧逆問若就後義不具七逆亦應得受答不也具就極多說具七遮現不得戒非謂犯一一逆不成遮障若不爾者佛滅度後不須更問言無破僧出佛血故出家人法不向國王禮拜乃至鬼神不禮者示彼道尊言出家者簡彼在家在家菩薩既隨俗儀雖禮所尊亦無所犯鬼神者為求福故禮世間鬼若受戒人雖俗不聽若審知彼權現鬼神在俗菩薩禮亦無犯但解師語下并違之成犯

▲第二具德作師戒

若佛子教化人起信心時菩薩與他人作教戒法師者見欲受戒人應教請二師和上阿闍梨二師應問言汝有七遮罪不若現身有七遮罪者師不應與受戒若無七遮者得與受戒若有犯十戒者應教懺悔在佛菩薩形像前日夜六時誦十重四十八輕戒苦到禮三世千佛得見好相若一七日二三七日乃至一年要見好相好相者佛來摩頂見光華種種異相便得滅罪若無好相雖懺無益是人現身亦不得戒而得增受戒若犯四十八輕戒者對首懺悔罪便得滅不同七遮而教誡師於是法中一一好解若不解大乘經律若輕若重是非之相不解第一義諦習種性長養性不可壞性道種性正法性其中多少觀行出入十禪支一切行法一一不得此法中意而菩薩為利養故為名聞故惡求多求貪利弟子而詐現解一切經律是自欺詐亦欺詐他人故與人授戒者犯輕垢罪

內無深解為利輙授有誤人之過故制之大小俱制七衆之中正在出家兼通在家在家亦有互作師故文中教化人起信心時者謂教化人令起欲受菩薩戒信菩薩與他人作教戒法師者謂與他

人作受戒師應正制和上始終親教是和上故見欲受戒人應教而請二師者自未被請故教令請爲和上也又須一人作羯磨師故更教令請一人爲阿闍梨即是羯磨阿闍梨也義同聲聞沙彌受法而法仍通五衆受戒無簡別故問菩薩地受戒文中不云請二師文相似唯請羯磨師無請和上文何故彼此說不同耶答理應具請二師而彼文中不請和上者當是預請爲親教師是故不須臨受方請或即一人具兼兩事謂作和上及阿闍梨是故彼文不別請也二師應問言下明欲將受問其遮法問爲二師並問爲一人問一人誰應問答若請二人阿闍梨應問正作羯磨人故若請一人爲二師則無所妨也所問罪有三種一七逆一向不得受二十重若懺得相得受不得相不得戒今謂十重若懺得相不作受法便得本戒若不懺除應更增受三四十八唯須對悔不須更受若無好相雖懺無益者謂無罪滅得戒之益是現身亦不得戒者舊說非但不得本戒亦復不得更增戒也

今謂遮其由懺得不遮由受得而得增受戒者舊作三解一云不得而强受更增受戒罪以違教故二云雖不得戒而得增受戒之福三云直是驚覺不得之辭耳今謂而得增受戒者是許重受之言謂犯十重懺不得相雖現身中不得本戒而得更增重受新戒所以得知瓔珞經云十重有犯無悔得使重受戒八萬威儀戒盡名輕有犯得使悔過對手悔滅菩薩地云若諸菩薩由此毁犯棄捨菩薩淨戒律儀於現法中堪任更受非不堪任如苾芻住别解脫戒犯佗勝處法於現法中不任更受決擇分云由此因緣當知棄捨菩薩律儀若有還得清淨受心復應還受由此諸文知菩薩戒雖犯重捨而得更受若犯四十八輕者對手懺罪滅者謂對一人對手懺滅還得清淨手者亦名對首謂對一人合手懺謝故云對手面首相對陳罪悔滅故云對首菩薩地云又此菩薩一切違犯當知皆是惡作所攝應向有力於語表義能受小乘大乘補特伽羅發露悔滅若准此文聲聞亦得受

菩薩懺又云若諸菩薩以上品纏違犯如上他勝處法失戒律儀應當更受若中品纏違犯如上他勝處法應對於三補特伽羅或過是數應如發露除惡作法先當稱述所犯事名應作是說長老專志或云大德我如是名違越菩薩毗那耶法如所稱事犯惡作罪餘如苾蒭發露悔滅惡作罪法應如是說若下品纏違犯如上他勝處法及餘違犯應對於一補特伽羅發露悔法當知如前若無隨順補特伽羅可對發露悔除所犯爾時菩薩以淨意樂起自誓心我當決定防護當來終不重犯如是於犯還出還淨不同七遮者十重悔得更受四十八輕但悔得清是故不同七遮一向不得現受而教戒師下制其教師令好解法不解大乘經律若輕若重是非之相者謂不解教法於律知其輕重於經知其是非謂十戒爲重四十八爲輕又染犯爲重不染爲輕又故作爲重悞作爲輕是謂輕重之相順理爲是違理爲非又大乘爲是小乘爲非所斷爲非所修爲是是爲是非之相不解第一

義諦者謂不解理法地論所說四種眞實等名第一義若習種下謂不解行法習種姓謂十發趣長養姓者謂十長養不可壞姓者謂十金剛此三即是地前三賢道姓者謂十地正性謂佛地本業經中幷六種姓謂習種姓性種姓道種姓聖種姓等覺姓妙覺姓道性之中幷攝等覺故此唯五又道性入彼道種姓中正性攝彼十地等覺及妙覺性不可壞性外別立道性者十迴向後更脩爓等四善根是入聖道之近方便故別立之其中多少觀行出入十禪支一切行法一一不得此法中意者謂於定門不得意趣十禪支者上卷經中云十心第十心云八百三昧十禪支而不列名未詳是何舊云十八禪支中除同取異故成十支謂初禪有五覺觀喜樂一心二禪四中唯取內淨增前爲六餘三同初故不取之三禪五中唯取捨念安慧增前爲九餘二同前故不取之四禪四支唯取不苦不樂增前爲十餘三同前故不取之而菩薩下辨無戀作師成犯違也與十八戒有何別者一云前

制爲新受者必須有解此制爲重者必須具解一云前制無解輙授多是掘尾者所行此制爲利妄授多是無羞者所爲今謂前於攝善門中制今於利生門中制

▲第三說戒簡人戒

若佛子不得爲利養故於未受菩薩戒者前若外道惡人前說此千佛大戒邪見人前亦不得說除國王餘一切人不得說是惡人輩不受佛戒名爲畜生生生之處不見三寶如木石無心名爲外道邪見人輩木頭無異而菩薩於是惡人前說七佛教戒者犯輕垢罪

戒法尊重理須簡器非器輙說反生罪過故制斷也大小俱制七衆亦同菩薩地云又諸菩薩於受菩薩戒律儀法雖已具足受持究竟而於謗毀菩薩藏者無信有情終不率爾宣示開悟所以者何爲其聞已不能信解大無知障之所覆蔽便生誹謗由誹謗故如住菩薩淨戒律儀成就無量大功德藏彼誹謗者亦爲無量大罪業藏之所隨逐乃王一切惡言惡見及惡思惟未永棄捨終不遠離文中不得爲利養於未受菩薩戒者前乃至大邪見人前亦不得說者若不爲利欲爲將受知戒相故雖說無犯故地論云又諸菩薩欲授菩薩菩薩戒時先應爲說菩薩法藏摩怛履迦菩薩學處及犯處相令其聽受以慧觀察自所意樂堪能思擇受菩薩戒非唯他勸非爲勝他當知是名堅固菩薩堪受菩薩淨戒律儀以受戒法如應正授故知爲信將欲受者雖未受時亦得預說非如聲聞受後方說未受菩薩戒者設無異見由未受故不得爲說聲聞具戒既未受大理亦不得輙爲彼說外道惡人者謂異見人也大邪見者謂毀謗人唯除國王者王得自在成敗由彼又令知法淸其心故得爲說也是惡人輩下呵不受人而菩薩下輙說成犯無心受者皆名惡人善戒經云若比丘爲求罪過聽菩薩戒不信受教者及不成就優婆塞戒不成就沙彌戒不成就波羅提木叉戒者不得聽菩薩戒聽者得罪若比丘犯波羅提不愧不悔聽

菩薩戒得偷蘭遮若犯偷蘭不愧不悔聽菩薩戒得僧殘罪若犯僧殘不愧不悔聽菩薩戒得波羅夷罪謂十八重若有說者得僧殘罪是故經中作如是言不信者不應聽不信者不應說

▲第四不故毀犯戒

若佛子信心出家受佛正戒故起心毀犯聖戒者不得受一切檀越供養亦不得國王地上行不得飲國王水五千大鬼常遮其前鬼言大賊若入坊舍城邑宅中鬼復常掃其脚跡一切世人咸皆罵言佛法中賊一切衆生眼不欲見犯戒之人畜生無異木頭無異若故毀正戒者犯輕垢罪

此下兩戒辨自攝戒於中初戒辨攝戒行後戒辨攝戒教毀犯淨戒冒當信施於自增罪於他損福故制斷也大小乘俱制而聲聞中未見別結毀戒受施之罪大士損利生行故別結罪正在五衆文言信心出家故謂隨所犯結本罪已更增毀犯受施之罪所犯本罪通於輕重唯除上纏失戒者也文中信心出家受佛正戒者由出家受戒當任福田故偏言出家故起心毀犯聖戒者佛所制戒皆名聖戒知而故違名故起心虧損受體故云毀犯不得受一切檀越供養等者戒田既毀不當受供五千大鬼常遮其前者以并分冒受故幽被非人之呵一切世人罵詈下以虛損信施故顯受世人之罵

▲第五供養經典戒

若佛子常應一心受持讀誦大乘經律剝皮爲紙刺血爲墨以髓爲水折骨爲筆書寫佛戒木皮穀紙絹素竹帛亦悉書持常以七寶無價香華一切雜寶爲箱囊盛經律卷若不如法供養者犯輕垢罪

法爲開神之摸特須尊敬若不如法故護則於行多虧故制之令敬七衆同學大小不共文中凡列五種一受持二讀三誦四書寫五供養第四中制皮爲紙等者若得堅心無勤者則應行之不爾未必須行但應作心願爲木皮角紙絹等隨力必須爲之菩薩地中於三通制故彼文云若諸菩薩淨戒律儀於日日中若於如來或爲如來造制多所

[illegible]一作僧

若於正法或爲正法造經卷所謂諸菩薩衆但攬藏摩但理迦若於僧伽謂十方界已入大地諸菩薩衆若不以其或小或多諸供養具而爲供養下至以身一拜禮敬下至以語一四句頌讚佛法僧眞實功德下至以心一淸淨心隨念三寶眞實功德空度日夜是名有犯有所違越若不恭敬嬾墮懈怠而違犯者是染違犯若誤失念而違犯者非染違犯無違犯者謂心狂亂若已證入淨意樂地常無違犯由得淸淨意樂菩薩譬如已得證淨苾芻恒時法爾於佛法僧以勝供具承事供養善生經云若作衣服鉢器先奉上佛幷令父母師長先一受用然後自服若上佛者當以香花贖之

▲第六悲心唱導戒

若佛子常起大悲心若入一切城邑舍宅見一切衆生應當唱言汝等衆生盡應受三歸十戒若見牛馬猪羊一切畜生應心念口言汝是畜生發菩提心而菩薩入一切處山川林野皆使一切衆生發菩提心是菩薩若不發教化衆生心者犯輕垢罪

此下四戒以悲教化於中初二明悲攝衆生後二辨以敬護正法法住人益故雖護法卽是化人初二中初戒明唱導教化次戒辨說法教化見生不化乖普攝行故制之道俗同學大小不失以塗關本不兼濟故文中常起大悲心者愍彼長沒苦海常欲拔之令出若入已下內心起悲發言唱導十戒者或是十善業道之戒或是菩薩十無盡戒見畜令發菩薩心者畜生之中或有黠慧得領解者或雖當時無能領解法聲光明入毛孔中遠作菩提之因緣故

▲第七敬心說法戒

若佛子常行教化起大悲心若入檀越貴人家一切衆中不得立爲白衣說法應在白衣衆前高座上坐法師比丘不得地立爲四衆說法若說法時法師高座香華供養四衆聽者下坐如孝順父母敬順師教如事火婆羅門其說法者若不如法說者犯輕垢罪

道聽途說有慢法之過故制斷之七衆同學文言比丘者在家爲師範義小故大小共制文中常行

教化大悲心者悲心教化事在益物理宜嚴敬生善不應輕薄起非一切衆中已下正明說法儀式於中有二一明爲白衣說法儀二辨爲四衆說法儀准律人臥已坐或爲覆頭投杖等悉應同制如孝順父母者尊人也如事火婆羅門者重法也

▲第八不立惡制戒

若佛子皆以信心受佛戒者若國王太子百官四部弟子自恃高貴破滅佛法戒律明作制法以我四部弟子不聽出家行道亦復不聽造立形像佛塔經律立統官制衆使安籍記僧菩薩比丘地立白衣高座廣行非法如兵奴事主而菩薩正應受一切人供養而反爲官走使非法非律若國王百官好心受佛戒者莫作是破三寶之罪若故作破法者犯輕垢罪

此下兩戒敬護正法初戒遮其惡制後戒護其正教初中違佛立制是破法因緣故制令斷華嚴云不非先制不更造立此之謂也大小俱制七衆同防文中皆以信心受戒者謂本受戒時皆用信心也若國王下謂變持邪慢滅破佛法由二因緣滅破佛法一立非法制二不聽出家行道等事破三寶之罪者法毀人摧三寶俱破也故作破法者由非制而制是制便斷也

▲第九愛護正法戒

若佛子以好心出家而爲名聞利養於國王百官前說佛戒者橫與比丘比丘尼菩薩戒弟子作繫縛事如獄囚法如兵奴之法如師子身中蟲自食師子肉非餘外蟲如是佛子自破佛法非外道天魔能破若受佛戒者應護佛戒如念一子如事父母不可毀破而菩薩聞外道惡人以惡言謗破佛戒之聲如三百鉾刺心千刀萬杖打拍其身等無有異寧自入地獄經於百劫而不一聞惡人以惡言謗破佛戒之聲而況自破佛戒教人破法因緣亦無孝順之心若故作者犯輕垢罪

戒法秘密非俗宜聞理應愛護同自子親而於未信俗前妄說佛戒秘要反爲行人緊縛更毀正法蕀刺法衰人墜莫不由此故制令敬護大小俱制七衆同學文中以出家好心者謂本出家時有愛

法好心也而爲名聞下乘本好心反從名利於國
王百官前說佛戒者馳心臭餌贈以聖言也橫與
比丘等緊縛者由俗聞佛戒非理撿挍故橫作緊
縛也如師子身中蟲下引喩重嘖破法由自佛子
不由外道天魔也若受佛戒者下勸令敬護而何
況自破下違成犯也

如是九戒應當學敬心奉持

如是八戒應當下總結敬持

諸佛子是四十八輕戒汝等受持過去諸菩薩已誦
未來諸菩薩當誦現在諸菩薩今誦

諸佛子下大段第三總結輕垢勸令受持

諸佛子諦聽此十重四十八輕戒三世諸佛已誦當
誦今誦我今亦如是誦汝等一切大衆若國王王子
百官比丘比丘尼信男信女受持菩薩戒者應受持
讀誦解說書寫佛性常住戒卷流通三世一切衆生
化化不絕得見千佛佛佛授手世世不墮惡道八難
常生人道天中我今在此樹下略開七佛法戒汝等
大衆當一心學波羅提木叉歡喜奉行如無相天王
品勸學中一一廣明三千學士時坐聽者聞佛自誦
心心頂戴歡喜受持

佛子諦聽下是流通分於中有二一付法令持二
結通餘化初中有三一命衆即佛子諦聽也二正
以付囑三三千學下時衆頂戴正付中有二一戒
經令受持二我在今樹下囑戒法令奉行

爾時釋迦牟尼佛說上蓮華臺藏世界盧舍那佛所
說心地法門品中十無盡戒法品竟千百億釋迦亦
如是說從摩醯首羅天王宮至此道樹下十住處說
法品爲一切菩薩不可說大衆受持讀誦解說其義
亦如是千百億世界蓮華藏世界微塵世界一切佛
心藏地藏戒藏無量行願藏因果佛性常住藏如如
一切佛說無量一切法藏竟千百億世界中一切衆
生受持歡喜奉行若廣開心地相相如佛華光王七
行品中說

明人忍慧強　能持如是法　未成佛道間
安獲五種利　一者十方佛　愍念常守護
二者命終時　正見心歡喜　三者生生處

為淨菩薩友　四者功德聚　戒度悉成就
五者今後世　性戒福慧滿　此是佛行處
智者善思量　計我著相者　不能信是法
滅盡取證者　亦非下種處　欲長菩提苗
光明照世間　應當靜觀察　諸法眞實相
不生亦不滅　不常復不斷　不一亦不異
不來亦不去　如是一心中　方便勤莊嚴
菩薩所應作　應當次第學　於學於無學
勿生分別想　是名第一道　亦名摩訶衍
一切戲論惡　悉由是處滅　諸佛薩婆若
悉由是處出　是故諸佛子　宜發大勇猛
於諸佛淨戒　護持如明珠　過去諸菩薩
已於是中學　未來者當學　現在者今學
此是佛行處　聖主所稱歎　我已隨順說
福德無量聚　迴以施衆生　共向一切智
願聞是法者　疾得成佛道

菩薩戒義終

菩薩戒本疏卷下之末終

跋

余嘗聞之師世多梵網疏鈔而義寂師所述最爲妙詮也爾來求之髣髴乎寶覺尊者之於首楞嚴者有稔于期矣頃寓城北密嚴菴偶書林某氏携來一古書曰此是寂法師之梵網疏也余驚歎頂受而燒香拜閱傳寫展轉慢魯魚者不爲不多管識之所及讎校隨正遂論某氏繡梓行世庶幾自利延及他焉然此疏所牒與流布經往往有異東披註疏言藏中有爾本蓋指之乎是故且執天台經本駁入疏中以便合轄又旁添和字者欲令嬰學易解也其猶未正者更俟後賢之參訂而已

書

貞享元年龍集甲子僧自恣之日晚學比丘妙拼謹書焉

誠恐脫字

非真本多兩
恐有誤字

梵網經盧舍那佛說菩薩心地法門品第十

後秦三藏法師　鳩摩羅什　譯

梵網經述記上卷　崇義寺僧　勝莊　撰出

將釋此經五門分別（一敎興題目二辨經宗體三攝敎分齊四敎所被機五判文解釋第一敎興題目中先敎興題目後辨經得名此即初也）

若夫法性凝寂理超色相之端覺路遙玄迹晦名言之表當機必應若水鏡之隨來緣滅斯通似谷嚴之對響非直能仁示現應化無方開妙典於三乘暢眞詮於八部所以宗開大法朗慧日於昏衢光闡大猷泛慈航於欲海妙用難思神功罕測者矣今此經者斯乃諸佛祕藏菩薩本原因開十地修六度而彌淸果列三身具萬德而圓照所言梵網經者此一部之都目觀梵王之羅網因說此經故言梵網經者常也前法也前後不改目之爲常捨邪歸正稱之爲法盧舍那佛說者舉能說之稱盧舍那者此云淨滿永離二障二果圓備故名淨滿心地品者此部內之別號以四十位是觀行者所依能攝觀行之心故言心地菩薩此云覺有情上求菩提下濟群生從所緣境名覺有情是有財釋第二明經得名凡論諸經得名略有七種一從人得名二者從法得名三從喩得名四人法得名五人喩得名六法喩得名七人法喩得名從人得名復有四種一從能說人而得經名如無垢稱經二從能問人而得經名如彌勒所問經三以所爲人而得經名如提謂經四以所詮人而得經名如太子須大拏經如是等類名爲從人得名經也以法得名者從所詮法而得經名涅槃經等從喩得名者如金光明經從人法得名者如勝天王般若經從人喩得名者即此經梵網盧舍佛說等從法喩得名如妙蓮華經從人法喩得名者如勝鬘師子吼陀羅尼經今此經者人喩爲名六釋之中依主釋也有人說言經從事爲名如枯樹經然枯樹經法喩爲名故此不說

第二辨經宗體者先宗後體宗中有二先通辨諸教宗後別顯此經宗通辨諸教宗者謂如來一代

所說之宗不過三種一者隱空顯有宗二者隱有說空宗三者遠離二邊宗所言隱空顯有宗者謂四諦法輪等諸小乘經隱有說空宗者諸部般若等無相之教此卽名無相法輪如解深密經第二卷說世尊昔在第二時中唯爲發趣修大乘者依一切法皆無自性無生無滅本來寂靜自性涅槃以隱密相轉正法輪雖更甚奇甚爲希有而於彼時所轉法輪亦是有上有所容受相未了義遠離二邊宗者謂解深密等了義大乘此卽名爲顯了法輪如解深密說世尊於今第三時中普爲發趣一切乘者依一切法皆無自性無生無滅本來寂靜自性涅槃無自性以顯了相轉正法輪第一甚奇最爲希有于今世尊所轉法輪無上無容是眞了義非諸諍論安足處所慈氏無著等諸大菩薩造瑜伽等究暢眞宗離有無執契會中道如辨中邊論說虛妄分別有於此二都無此中唯有空於彼亦有此故說一切法非空非不空有無及有故此卽契中道別顯此經所詮宗者心地法門爲所詮宗心地法門至文當釋次明體者能詮教體略有四門一攝妄歸眞門一切諸法眞如爲體如契經說一切法皆如也若依此門如來聖教眞如爲體二攝末歸本門謂一切法以識爲體如解深密經云一切識所緣唯識所顯故若依此門如來聖教以識爲體心外諸法不可得故問識有二種謂說者識及聞者識未知聖教何識爲體解云西方自有三種釋第一那伽犀那此云龍軍彼云佛果無聲德故棱伽經第六卷云大慧復白佛言如世尊所說我從某夜得最正覺乃至某夜入般涅槃於其中間不說一字大般若經第四百二十五云我從成道已來不說一字又金剛般若經云若以色見我以音聲求我是人行邪道不能見如來此等聖教誠證非一故知如來地無色聲德若依此說但聞者識以爲教體如無性攝論云聞者識上聚集顯現以爲經體第二安慧論師云如來慈悲本願力故如來識上文義相顯若依此說但說者識以爲經體一切有情有漏識上所有見相皆是

爲下恐脫性字

遍計所執性故非是經體第三護法菩薩云正以
說者識爲經體謂如來教淸淨法界所流出故衆
以聞者識爲經體能生解故三攝假從實門如來
聖教音聲爲體若離音聲名句文身無別體故四
法數定體者諸宗不同薩婆多云佛教音聲爲宗
故婆沙論第一百二十六云佛教云何謂佛語言
唱詞評論語音語路語業語表是謂佛教問何故
佛教唯是語表非無表耶答生他正解故名佛教
他正生解但由表業非無表故問如是佛教以何
爲體如是說者語業爲體佛意所說他聞故廣如
常說經部師宗自有三釋一云佛教聲處爲性名
等離聲無別體故二云法處所攝相續假聲以爲
自性聖教唯是意識境故一云假實二聲爲若依
大乘音聲名句文身及所詮義以爲自性體中音
聲名句文身名爲能詮隨其所應一切諸法名爲
所詮如是能詮及所詮義爲契經體文義皆能生
正解故離所詮說不成故如瑜伽論八十一云云
何爲體謂契經體略有二種一文二義文是所依

義是能依如是二種總名一切所知境界云何爲
文謂有六種一者名身二者句身三者字身四者
語五者行相六者機請解云如是六種皆能顯義
故言爲文以能顯義是文義故又云名身者謂共
知增語此復略說有十二種一者假立名二者實
事名三者同類相應名四者異類相應名五者隨
德名六者假說名七者同所了名八者非同所了
名九者顯名十者不顯名十一略名十二者廣名
假立名者謂於內假立我及有情命者等名於外
假立缾衣等名實事名者謂於眼等色等諸相義
中假立眼等名同類相應名者謂有情色受大種
等名異類相應名者謂佛授德友靑黃等名隨德
名者謂變壞故名色領納故名受發光故名日如
是等名假說名者謂呼貪名富若餘所有不觀待
義安立其名同所了名者謂共所解想與此相違
是非同所了名顯名者謂其義易了不顯名者謂
其義難了如達羅彌茶明呪等略名者謂一字名
廣名者謂多字名句身者謂名字圓滿此復六種

一者不圓滿句二者圓滿句三者所成句四者能成句五者標句六者釋句不圓滿句者謂文不究竟義不究竟當知復由第二句故方得圓滿如說諸惡者莫作諸善者奉行善調伏自心是諸佛聖教若唯言諸惡則文不究竟若言諸惡者則義不究竟更加莫作方得圓滿卽圓滿句所成句者謂前句由後句方得成立如說諸行無常有起盡法生必滅故彼寂爲樂此中爲成諸行無常故次說言有起盡法前是所成卽所成句後是能成卽能成句標句者如言善性釋句者謂正趣善士字身者謂若究竟若不究竟名句所依四十四字此中欲爲名首名爲句首句必有名名必有字若唯一字則不成句又若有字名所不攝唯字無名問何因緣故施設名等三種身耶答爲令領受諸增語觸所生受故問名是何義答能令種種共所了知故名爲名又能令意作種種相故名爲名又由語言之所呼召故名爲名若依婆沙有三義故名之爲名謂如其所作卽往相應爲此義立如求便應

名上恐脫顯字

隨造頌轉令與義會如應當知召合義又瑜伽云攝受諸名究竟顯了不現見義故名爲句隨顯名句故名爲文語者當知略具八分謂先首美妙等由彼語文句等相應乃至常委分資糧故能說正法先首語者趣涅槃宮爲先首故美妙語者其聲清美如羯羅頻迦音故顯了語者謂詞句文皆善巧故易解語者巧辨說故樂聞語者引法義故無依語者不依希望他信已故不違逆語者知量說故無邊語者廣大善巧故乃至廣說行相者謂諸蘊相應諸界相應廣說乃至如是等相應語言機請者謂因機請問而起言說解云如是六種皆名爲文以能顯示所詮義故又彼云何爲義當知略有十種一者地義二者相義三者作意等義四者依處義五者過患義六者勝利義七者所治義八者能治義九者略義十者廣義地義者略有五地一者資糧地二者加行地三者見地四者修地五者究竟地相義者當知有五種相一者自相二者共相三者假立相四者因相五者果相作意等義

事大恐有寫誤

遊恐違字

者謂七種作意十智等依處者略有三種一者事依處二時依處三補特伽羅依處事依處復有三種一者根本事依處二者得方便事依處三者悲愍他事依處廣說如彼時依處者謂略有三種言事一者過去言事二者未來言事三者現在言事補特伽羅依處者謂事大根等過思義者以要言之於應毀厭義而起毀厭或法或補特伽羅勝利義者以要言之於應稱讚義而起稱讚或法或補特伽羅所治義者以要言之一切雜染行能治義者以要言之一切清淨行略義者謂宣說諸法同類相應廣義者謂宣說諸法異類相應解云如上所說六文十義能生正解皆名爲體實義如是而餘處說名等爲體或說音聲或說音聲名句文者各據一義故不相遊

第三攝教分齊者復有三種一十二分教二三藏相攝三二藏相攝十二分教如瑜伽鈔會今此經者十二分教中諷誦因緣譬喻方廣分攝謂說四十心地法門是方廣分正顯戒相是因緣分別喻顯義是譬喻分如下說言譬如明日月即下經須是名諷誦若論通素且攬亦是契經攝三藏之中是調伏藏攝二藏之中菩薩藏攝

第四明教所被機汎論教所被有其五種謂三乘定性及不定性幷第五五無般涅槃性此經但爲菩薩及不定性是故說此經不爲餘三

經爾時釋迦自下第五判文正釋今此一品大分有三一者序分亦名教起因緣分二者釋迦佛言此世界中下明正說分亦名聖教所說分三者第二卷末如如一切下明流通分亦名依教奉行分三分不同義如常說經釋迦佛言下第二明聖教所說分文分有二初明廣釋後爾時釋迦牟尼佛說上蓮華下總結上廣釋之中復分爲二初明心地之義後釋所修之行心地即是所依心之所依名爲心地依主釋或心即地名爲心地是持業釋心即地故復今爾時釋迦從初蓮華下第二釋所修之行所修之行即是能依依上心地所發行故此中地者四十心中所有諸總有爲無爲地體與

所修行爲勝依持令得增長故名爲地所修戒者謂依此地所修之行是故此中先釋所依地後明所修行前中有二初正釋心地義次第二卷初明勸持轉說初正釋中文分有四初問二略答三重請四如來廣說如是四文如上卷說

爾時盧舍那佛爲此大衆略開百千恒河沙不可說法門中心地如毛頭許是過去一切佛已說未來佛當說現在佛今說三世菩薩已學當學今學我已百劫修行是心地號吾爲盧舍那汝諸佛轉我所說與一切衆生開心地道時蓮華臺藏世界赫赫天光師子座上盧舍那佛放光光告千華上佛持我心地法門品而去復轉爲千百億釋迦及一切衆生次第說我上心地法門品汝等受持讀誦一心而行

卷第二經曰爾時盧舍那下第二勸持轉說於中有二初明盧舍那佛勸持轉說次爾時千華上佛下明釋迦佛受持轉說前中有四一初結前所說二便是過去下引佛菩薩能說不虛三復我已百劫下顯其行滿得果四汝諸佛轉我所說下明勸持轉說如文可知

爾時千華上佛千百億釋迦從蓮華藏世界赫赫師子座起各各辭退舉身放不可思議光光皆化無量佛一時以無量青黃赤白華供養盧舍那佛受持上所說心地法門品竟各各從此蓮華藏世界而沒沒已入體性虛空華光三昧還本原世界閻浮提菩提樹下從體性虛空華光三昧出出已方坐金剛千光王座及妙光堂說十世界海

經爾時千華上佛自下第二明釋迦佛受持轉說於中有九一明佛辭退如經爾時千華乃至各辭退故二者放光如經舉身放先不可思議光故三者供養如經光皆化無量乃至供養盧舍那佛故四者受持如經受持上所說心地法品故五者明於此沒如經各各從此蓮華藏世界沒故六者入三昧如經沒已入體性虛空三昧故所言體性虛空華光三昧者謂一切法實性眞如名爲體性謂此法實體性故即是眞如名虛空於諸法中無質礙故緣此三昧名虛空三昧從境立名即依主釋

如說空三昧依此三昧所出光明猶如華光名華光三昧卽有財釋如說莫樹七者還本世界如經還本原世界等故閻浮提者卽是南方閻浮提也起世界經第一卷云南閻浮提其地縱廣七十由旬又瑜伽論與此經同又起世云此閻浮洲有一大樹名曰閻浮本縱廣七由旬葉覆五十由旬高百由旬解云從樹立名名閻浮提地有此樹名閻浮洲卽有財釋八者出三昧如經從體性虛空華光三昧出故言三昧者梵音名三摩地此云等持遠離沈掉名之爲等持心不散名之爲持九者說法如經出已方坐等故就說法中復分有二初明千佛說法次其餘千百億下明百億佛說法此卽第一千佛說法說十法門卽分爲十此卽第一明十世界海謂實法界無有分限難可測量以海爲喻千光王坐者謂千莖蓮華光明坐也妙光法堂者卽是華嚴所說普光法堂謂佛在摩揭提國寂滅道場普光法堂普賢菩薩說十方世界海十世界海者謂說世界海起具因緣海乃至壞方便世

◆地疑住

殿下恐脫殿字

界海如華嚴經第二卷說

復從座起至帝釋宮說十住

經曰復從坐起至帝釋宮說十住者自下第二明說十◆地若依華嚴佛在帝釋昇妙勝殿法慧菩薩說十住義言十住義者如華嚴經第九卷云諸佛子菩薩摩訶薩十住行去來現在諸佛所說何等爲十一名初發心住二名治地住三名修行住四名生貴住五名方便具足住六名正心住七名不退住八名童眞住九名法王子住十灌頂住廣說如彼

復至燄天中說十行

復至燄天中說十行者自下第三明說十行燄天者卽是第三燄摩天梵音云夜摩此云時分如順正理二十一云夜摩天謂彼天處時時多分稱快樂哉若依華嚴佛在夜摩天摩尼寶莊嚴功德林菩薩入善伏三昧說十行又如彼經第十二卷云菩薩有十行何等爲十一者歡喜行二者饒益行三者無恚恨行四者無盡行五者離癡亂行六者

迴下疑脫第四天三字

善現行七者無著行九者善法行十者眞實行具說如彼

復從座起至第四天中說十迴向

復從座至說十迴向言四天者謂第四兜率天中若依華嚴佛在兜率天宮一切寶殿金剛幢菩薩入明智三昧說十迴向兜率天者梵音正云覩史多此云知足如正理論云四覩史多天謂彼天處多於自受生喜足心十迴向者如華嚴經第十六云菩薩有十迴向何等爲十一者救護一切衆生迴向二者不壞迴向三者等一切佛迴向四者至一切處迴向五者無盡功德藏迴向六者隨順平等善根迴向七者隨順等觀一切衆生迴向八者如相迴向九者無縛無著解脫迴向十者法界無量迴向廣說如彼

復從座起至化樂天說十禪定

經曰復從座起至化樂天說十種定自下第五說十禪定化樂天者新翻論云樂變化天樂者欲樂

[illegible]

如上疑脫字

如正理云五樂變化天謂彼處樂化欲境於中受樂十禪定者謂十地所修定也勸（金光明經）禪者新翻經論名爲靜慮依此寂靜審慮境界故名寂慮

復從座起至他化天說十地

經曰復從座起至他化天說十地者自下第六明說十此他化天者卽是第六他化自在天如正理云彼天處於他所化欲境自在受樂言十地者一極喜地初獲聖性具證二空能益自他生大喜故名極歡喜二離垢地具淨尸羅遠離能起微細毀犯煩惱垢故三發光地成就勝定大法總持能發無邊妙慧光故四焰慧地安住最勝菩提分法燒煩惱薪慧焰增故五極難勝地眞俗兩智行相互違合令相應極難勝故六現前地住緣起智引無分別最勝般若令現前故七遠行地至無相住功用後邊出過世間二乘道故八不動地無分別智任運相續相用煩惱不能動故九善慧地成就微妙四無礙解能遍十方善說法故十法雲地大法智雲含衆德水故如空麤重充滿法身故如是十地總攝有爲無爲功德以爲自性地義如前廣說

廣說十地如華嚴經第二十五十地經解深密經第四瑜伽論決擇分攝大乘論等廣說義如瑜伽鈔會恐繁不述

復至一禪中說十金剛

經曰復至一禪中說十金剛者自下第七明說十金剛十金剛者如華嚴經第四十云佛子菩薩摩訶薩有十種發金剛心莊嚴大乘何等為十所謂菩薩摩訶薩作如是念一切諸法無有分際菩薩發如是心我當覺了三世一切諸法悉無有餘是為菩薩第一發金剛心菩薩作如是念於一毛端處有無量菩薩說法界法發如是心我當發大莊嚴而自莊嚴化度衆生皆令成阿耨多羅三藐三菩提以大涅槃而般涅槃是為第二發金剛心菩薩作如是念十方世界無量無邊無有分際菩薩發如是大願我當以無上淨滿莊嚴此等一切世界彼諸莊嚴皆實不虛是為菩薩第三發金剛心菩薩作如是念衆生無量無有分際不可窮盡菩薩發如是心我當以諸善根迴向一切衆生以無上大智慧光普照一切衆生是為第四發金剛心菩薩作如是念一切諸佛無量無邊菩薩發如是心我所種善根迴向奉給供養一切諸佛然後我乃成等正覺是為第五發金剛心菩薩見一切佛聞所說法發大歡喜心不著自身及如來身解知佛身非實非虛非有非無(乃至)解知如來實無所有亦不壞有相何以故一切攝取故是為菩薩第六發金剛心菩薩若有衆生呵罵毀辱或截手足乃至菩薩不因此故生恚害心於不可說劫修菩薩行攝取衆生心不廢捨何以故菩薩住不二法善學菩薩行清淨直心於一切衆生無瞋恚心忍住衆苦心無加報自身堪受一切衆生苦是為菩薩第七發金剛心菩薩作如是念未來世劫無量無邊無有分際不可窮盡發如是心我當盡一切未來世界虛空界等劫於一切世界行菩薩道教化衆生如一世界盡法界虛空界等一切世界要復如是為一切衆生修菩薩行是為第八發金剛心菩薩作如是念阿耨多羅三藐三菩提以心為本

●思字疑剩

後等四字恐羼入

心淸淨故能積集成滿一切菩若心得自在則能
成就無上菩提行菩薩行滿足諸願究竟教化一
切衆生是爲菩薩第九發金剛心菩薩作如是念
知佛不可得菩提不可得廣說乃至發一切智心
不捨修菩薩行不捨教化衆生等是爲菩薩第十
發金剛心莊嚴大乘未知如此經十金剛與華嚴
經十金剛心同不思●或可此卽上卷所說十金剛
也

復至二禪中說十忍

經曰復至二禪中說後當釋之十忍者自下領第
八說十忍十忍如華嚴經第三十云菩薩成就十
種忍能得一切無礙忍何等爲十所謂隨順音聲
忍順忍無生法忍如幻忍如炎忍如夢忍如響忍
如電忍如化忍如虛空忍具說如彼

復至三禪中說十禪

經曰復至三禪說十願者自下第九說十願願者
以信勝解欲爲其自性十願者如十地論云校量
勝者有三種一願勝二修行勝三果利益勝何者

目昏經作[illegible]昏〇本作六

書疑作畫

願勝所謂十大願經曰菩薩如是安住菩薩歡喜
地目昏大願起如是本方便大行成就所謂無餘
一切諸佛一切供養一切恭敬乃至無有休息論
云是初大願無餘者有三種一者一切佛無餘二
者一切供養無餘三者一切恭敬無餘乃至廣說
經曰又發大願所謂一切諸佛所說法輪皆悉受
持故攝受一切佛菩提故一切諸佛所教化法皆
悉守護故廣大如法界究竟如虛空盡未來際盡
一切劫數一切佛成道●若攝護正法無有休息論
云第二大願皆悉受持者謂教法修多羅等書寫
供養讀誦受持爲他演說故乃至廣說經曰又發
大願所謂一切成佛無餘一切世界住處從兜率
天下入胎乃至般涅槃我於爾時盡往供養乃至
無有休息論曰第三大願如論廣說經曰又發大
願所謂一切菩薩所行廣大無量不離諸波羅蜜
多所攝諸地廣說乃至一切菩薩所行如實地道
及諸波羅蜜方便業教化一切令其受行心得增
長等論云第四大願心得增長者以何等行令心

別論作幻

增長一切菩薩所行教化一切令其受行心得增長故具說如彼經曰又發大願所謂無餘一切衆生色無色乃至令信入諸佛法故等論云第五大願教化衆生故乃至廣說經曰又發大願所謂無餘一切世界廣大無量麤細亂住倒住正住如帝網差別十方世界無量差別入皆現前知故等論曰第六大願無餘一切世界者有三種相隨入如是世界智皆現前知一者一切相如經廣大無量乃至正住故二者眞實義相如經如帝網差別者眞實義相故如業別作故三者無量相者十方世界眞實義相者唯智能知餘相者可現見故經曰又發大願所有一切佛土一佛土一佛土一切佛土一切國土平等淸淨等論曰第七願淨佛國土乃至廣說經曰又發大願所謂一切菩薩同心同行故共集善根廣說乃至具足行菩薩行故等論曰第八大願不念餘乘故廣說如彼經曰又發大願所謂乘不退輪行菩薩行故廣說乃至得如如意寶身故行大菩薩行等論云第九大願顯不空

設下恐脫如復二字

中下恐脫至字

起當作超

動恐勤

行菩薩行復行菩薩行顯乘不退輪行菩薩行經曰又發大願所謂於一切世界處成阿耨多羅三藐三菩提故於一凡夫道不離一切凡夫道處示身初生坐道場成佛轉法輪度衆生示大涅槃現諸佛境界大神智力乃至示大涅槃而不斷菩薩行等論曰第十大願起大乘行具說解云此十大願理通十地從初說故但說初地有十大願或十大願者即是下經十大願也

復至四禪中摩醯首羅天王宮說我本原蓮華藏世界盧舍那佛所說心地法門品

經曰復至四禪中心地法門者自下第十說心地法門摩醯首羅者是此梵音此云大自在起過五淨居天有此大自在第十地菩薩生於彼天故瑜伽論第十二卷云復有超過淨宮大自在住處有十地菩薩由極動修第十地故得生其中大智度論云同此說心地法門者如上卷說四十心地謂十發趣十長養十金剛十地如上說

其餘千百億釋迦亦復如是無二無別如賢劫品中

相字恐剩

說
經曰其餘千百億自下第三明百億佛說
爾時釋迦從初現蓮華藏世界東方來入天宮中說
魔受化經已
爾時釋迦從初現至來入天宮中者自下第二明
地所修戒中有五一者生於天宮二者入胎三者
出家四者成道五者轉法輪此即第一生於天宮
•相天宮者謂生欲界第四天宮若依華嚴有十事
業住兜率天故彼經中四十三云佛子菩薩住兜
率天有十種事業何等爲十所謂菩薩爲欲界諸
天說離欲法縱逸自在皆悉無常一切快樂皆悉
苦惱勸發開導彼諸天子發菩提心(是第一事)菩薩爲
色界諸天說諸禪解脫三昧相續起彼禪支有三
味者乃至爲說實智勸發開導彼諸天子發菩提
心是爲兜率天第二事業廣說乃至菩薩住兜率
天出生無量無邊法門示現一切世界中種種色
種種形廣說乃至欲令衆生生歡喜故是爲菩薩
住兜率天第十事業具說如彼問何故菩薩唯生

視字疑剩

第四覩史多天不生餘天解云下三天中沈著五
欲上二天中放逸五欲此第四天非沈非逸易可
•覩教化故生第四不生餘天(勘賢愚經)又毗婆娑一百
七十八云問何故菩薩唯於覩史多天受天趣最
後異熟不於餘天有說下天放逸上天根鈍唯覩
史多天離二過失菩薩怖畏放逸厭患鈍根故唯
生彼有說唯覩史多天壽量與菩薩成佛及贍部
州人見佛業熟時分相稱乃至廣說說摩受化經
者如華嚴經第四十三云有十種魔所謂五陰魔
貪著五陰魔故煩惱魔煩惱染故業魔能障礙故
心魔自憍慢故死魔離受生故天魔起慢放逸故
失善根魔心不悔故三昧魔三昧著故善知識魔
於彼生著心故不知菩提正法魔不能出生諸大
願故乃至有十魔業有十種捨離魔業謂親近善
知識等具說如彼如是等類名魔受化經或可有
別部經名魔受化經勘
下生南閻浮提迦夷羅國母名摩耶父字白淨吾名
悉達

亦恐晉

★此字疑剩

舊恐多

經下生南閻浮至亦名悉達者自下第二明下生入胎出胎相迦夷維國者亦云加毗羅此云悉達者梵音具存名爲悉多頞他悉多此云成是成就義西方人言誦經純熟名爲悉多頞他此云辦即是事究竟義此中意說相師占云若不出家得轉輪王若其出家成無上覺因此立名名爲成辦必定成辦菩提果故然此太子未出家時自有兩名一名悉多頞他義如前釋二名提婆泚提婆此云天上天謂初滿七日已父王遣入提婆俱羅（此云天舍）大自在天等爾時太子來入提婆俱羅大自在天及餘天像頂禮太子因此立名爲天上天今此經中略舉一名故言悉達（婆羅門傳說如是勘成文）西域傳云薩婆曷剌他悉陀（唐云一切義成）一問婆羅師師云梵音有二種一者長聲二者短聲經論爲分依短音說名悉陀頞他傳依長聲故名薩婆曷剌他悉陀其義一也然此太子降神入胎諸宗不同上座部云菩薩以嗢呾羅頞沙荼月三十日夜降神母胎當此五月十五日也餘部皆云以此月二十日夜降神母

耶上恐脫摩字

○利上恐脫弟字

命等疑作[illegible]命耕

胎當此五月八日摩耶者則是摩訶耶此云大術華嚴經第五十六云摩耶夫人在利叉樹下生太子時有十光明過去諸世界中佛受生時摩耶夫人常爲其母乃至摩耶夫人身中普出過去諸佛本又彼經中四十三云菩薩命胎之時右掌中出大光明名淨境界悉能嚴淨三千大千世界此世界中若有無漏諸辟支佛覺斯光者即捨壽命若不覺者光明力故徙置他世界中一切魔及衆外道有見衆生悉皆徙置他方世界除如來住持所化衆生等又婆沙論百七十八云問何緣菩薩於最後有唯從天沒不從人來有說於諸趣中天趣勝故有說從天上來人所重故有說人中無有如是尊貴如覩史多與善根熟時相稱可故問何故不即於覩史多天成正等覺而必來人間耶答隨諸佛法故謂過殑伽沙數諸佛出世皆於人中而取正覺故復次唯人智見極利能得阿耨多羅三藐三菩提故降神有十事如華嚴說

七歲出家

半上恐脫當字

經曰七歲出家者自下第三釋出家相如華嚴經第四十四云佛子菩薩摩訶薩有十事故示現出家何等爲十所謂欲令衆生厭離家故示現出家爲著家衆生故示現出家欲現隨順諸賢聖道故示現出家欲宣揚讚歎出家法故示現出家欲令衆生離二見故示現出家欲令離欲樂我樂故示現出家欲現出三界相故示現出家欲現自在不由他悟故示現出家欲隨順如來十力四無畏故示現出家一切最後生菩薩法應爾故示現出家問餘經中說十九出家何故此經云七歲出家解云根機其有殊見聞不同故不可致怪又西域傳云如來踰城出家時亦不定或云菩薩年十九或云二十九以大舍佉月後半八日踰城出家當此三月八日或云以舍佉月半十五日當此三月十五日

三十成道號吾爲釋迦牟尼佛

經曰三十成道等者自下第四釋成道相坐道場降伏諸魔等如華嚴經廣說應知恐繁不述

於寂滅道場坐金剛華光王座乃至摩醯首羅天王宮其中次第十住處所說

經曰於寂滅道場自下第五轉法輪光明住處謂如上說十種住處

時佛觀諸大梵天王網羅幢因爲說無量世界猶如網孔一一世界各各不同別異無量佛教門亦復如是吾今來此世界八千反爲此娑婆世界坐金剛華光王座乃至摩醯首羅天王宮爲是中一切大衆略開心地竟

次時佛觀諸天王宮者自下第二釋轉法輪謂佛觀察大梵王網於一網中有無量孔差別不同因此演說無量世界差別不同猶如世界差別不同如來教門亦復如是雖有差別無量教門而不離於平等法界廣如華嚴第五十五說

復從天王宮下至閻浮提菩提樹下爲此地上一切衆生凡夫癡闇之人說本盧舍那佛心地中初發心中常所誦

經曰復從天宮下至閻浮提菩提樹下者自下第

一下恐脫戒字

二正明所行而謂戒也於中有二初經家序次一光明下正釋此即初也爲人爲人有二一者地上菩薩二者地前異生如文可見自下第三顯其所誦謂本盧舍那四十心地中戒是初發心菩薩所誦初發心者若依此經及華嚴經十解初心名初發心此不退初故言初發心若盡理說十信初心名初發心已發無上菩提心故發菩提心雖有多種而要言之不過二種謂自他願自利願者願修一切所有善法永離一切所有不善如是名爲自利願也利他願者願以四攝攝受有情拔出生死如是名爲利他大願如是二願名菩提心故瑜伽論三十五云又諸菩薩起正願求菩提發如是心說如是言願我決定當證無上正等菩提能作有情一切義利故若能如是發菩提心是名菩薩故彼論云又諸菩薩初發心已即名趣入無上菩提預在大乘諸菩薩數乃至廣說又華嚴經五十八云菩提心者則爲一切諸佛種子能生一切諸佛法故菩提心者則爲良田長養衆生白淨法故菩提心者即爲大地能持一切諸世間故菩提心者則爲淨水洗濯一切煩惱垢故菩提心者則爲大風一切世間無障礙故又彼五十九云譬如小金剛悉能破壞一切諸物菩提心亦復如是緣小境界能破一切無明癡惑乃至廣說此言初發心所誦者說初爲名所以者何十地菩薩亦誦戒故

扗網古本俱遠而形如此諸互相字

一切字疑衍

一戒光明金剛寶戒

經曰一戒光明金剛寶戒者自下第二正釋此中有二初略標戒相許說諦聽次爾時釋迦牟尼下廣釋戒相前中有二先舉戒名用顯爲許後我今盧舍那下略歎戒德勸持諦聽前中有三一者顯名體二者是一切佛本原下顯用三者吾今爲此下許說此即第一顯名體也言一戒者謂十重中一一戒光明能破惑故名戒光如下經說戒明日月或一戒者此顯三聚淨戒中一所謂律儀戒此從多而說名律儀戒若扗網說非無餘二或一戒者如是妙戒不離眞如性離有無故言一戒或一戒言顯六度中一切故一言一戒金剛寶戒者金

顯用下恐有脫字

離不顯恐顯不離

剛有二義一者堅固難壞義二者能破餘物戒亦
復爾外道梵志難可破壞生死之闇及破戒垢說
喩爲名爲金剛

是一切佛本原一切菩薩本原佛性種子

經是一切佛本原者自下第二•顯•用•原•菩•薩•原•本
本原言顯根本所依謂諸佛菩薩皆由此戒得成
果故如下經說微塵菩薩衆由是成正覺佛性種
子者謂戒爲佛性如是妙戒與三身佛作生了因
或爲生因生有爲果或爲了因得法身果是名佛
性言種子者即是因義謂戒爲因緣生有爲果故
或可佛性者對無爲果種子者對有爲果此中欲
顯二果有異說二種因或佛性即種子名佛性種
子或說一戒光明即是金剛寶戒此中意說戒不
離如戒即是如如即是戒相不離體體即相故一
戒言離•不•顯體相金剛寶戒此即顯體體即眞如
眞如即是諸佛菩薩本原所依言佛性者顯戒之
體理佛性也言種子者此顯戒相有爲行也

一切衆生皆有佛性一切意識色心是情是心皆入
佛性戒中

經曰一切衆生皆有佛性等者此即顯示不離戒
體眞如佛性釋此文自有兩釋一依涅槃經諸師
說言一切衆生悉有佛性必定成佛義如常說二
護法菩薩等云一切有二一一切一切二少分一
切經說一切衆生皆有佛性者此就少分一切而
說彌勒菩薩位登補處通達諸佛密意語言欲令
衆生生決定智是故建立五種種姓雖有兩釋今
依彌勒及護法等不依凡夫涅槃師等此言一切
皆有佛性者此據少分一切而說或就理佛性而
作是說一切意識色心是情者如其次第意及六
識名爲意識所言色者五境五根法處所攝皆名
爲色所言心者謂第八識心義勝故偏說心言或
意識者謂第六所言心者此顯五識對色說心故
言是情是心等者即顯色心皆入佛性戒所言情
者謂六根也如上所說意及色一分心者即顯八
識心也入佛性戒者顯入戒體眞如性一切心色
不離如故取戒如心如無差別故此中意顯非但

此戒不離眞如一切諸法亦不離如皆入佛性戒
戒之體故名入戒也
當當常有因故有當當常住法身如是十波羅提木
叉出於世界是法戒是三世一切衆生頂戴受持
經當當常有因故至法身者謂卽是戒爲法身因
未來非一故言當當有當來因故言當有因由有
當當因故有當當法身果也問曰法身當如何得
說有當當耶解云法身雖常隱顯位異如餘處說
隱爲如來藏現爲法身果今成就法身隱顯義說
故言當當或可三身皆名法身此有何失此中意
說中有能生窮未來際功德因故有如來德窮未
來際無有斷絕常住法身若法身者無生滅故名
爲常住若應化身盡未來際無有窮盡故言常住
是菩薩因故言出三界木叉者舊翻爲別處處解
脫大唐三藏翻婆羅提此云解脫木叉者此云別
若此梵音可言別今順唐言故名別解脫謂身七
支別別解脫名別解脫出於世界者謂今由此戒
出三界故

二行中恐當作一行半

吾今當爲此大衆重說十無盡藏戒品是一切衆生
戒本原自性淸淨
經曰吾今當爲此大衆生等者自下第二許說言
重說者如前律藏品中說今亦重說言無盡者謂
菩薩戒盡未來際無窮盡故非常聲聞捨衆同分
卽捨戒故言本原自性淸淨者謂卽此戒不離如

我今盧舍那　方坐蓮華臺　周帀千華上
復現千釋迦　一華百億國　一國一釋迦
各坐菩提樹　一時成佛道　如是千百億
盧舍那本身

經我今盧舍那自下第二略歎戒德勸持誠聽有
十二行中半頌卽分有三初有兩行半明其教主
次千百億釋迦下略歎戒德後是盧舍那誦下勸
持誠聽前中有二初有兩句明盧舍那盧舍那者
梁云淨滿方坐蓮華臺者如華嚴經說香水上有
蓮華藏世界此界有不可說佛刹皆是盧舍那常
轉輪處次周帀千華上下有兩行頌照千百億釋
迦於中有三初兩句明千釋迦次一華百億下有

令身疑用

我恐衍

一行頌明百億釋迦後如是千百億下明千億盧舍那佛所說化問曰此三種佛與佛如何相攝解云盧舍那佛是自受身千葉釋迦是他受用百億釋迦是變化身是故經上卷云爾時盧舍那佛即大歡喜現虛空光體性本原成佛常住法身三昧示諸大衆是諸佛子諦聽善思修行我已百千阿僧祇劫修行心地以之爲因初捨凡夫成等正覺號爲盧舍那佛住蓮華臺藏世界海其臺周遍有千葉一葉一世界我爲千世界我化爲千釋迦據千世界後就一葉一世界復有百億須彌山百億日月百億四天下百億南閻浮提百億菩薩釋迦坐百億菩提樹下各說汝所問菩提薩埵心地廣說乃至千葉上佛是吾化身千百億釋迦是千釋迦化身故言如是千百億盧舍那本身

千百億釋迦　各接微塵衆　俱來至我所

聽我誦佛戒　甘露門則開

經曰千百億釋迦自下第二略歎戒德有三行半即分有三初有一行一句明眞佛說次是時下有一行一句明千百億佛說後戒如明日月下有一行頌正歎戒德此即初也謂千佛及百億佛各轉微塵衆俱來至盧舍那佛所聽我誦佛戒問自受用身唯唯佛佛乃能知之諸菩薩衆如何見聞解云諸菩薩雖不見聞而所見化不離應身是故說言聽我誦佛戒故攝大乘論云不離化身是應事相或佛神力令得見聞言甘露門即開者甘露即是涅槃也是菩薩戒爲涅槃門故言甘露門即開

唯唯佛佛恐唯佛與佛

是時千百億　還至本道場　各坐菩提樹

誦我本師戒　十重四十八

經曰是時千百億下第二明化說法如文可知

戒如明日月　亦如瓔珞珠

經曰戒如明日月下第三正歎戒德先喻後法此即第一顯譬喻也有二種喻一者日月喻二者瓔珞喻此即初喻體如日月能破諸闇戒亦如是能破諸闇日月爲喻闇有二種一者破戒名之爲闇無明俱故感黑果故二者生死名之爲闇未得無漏智慧明是菩薩戒破二闇譬如明日月言除破

地下論有住字

戒垢者如四分云譬如明眼人能避險惡道世有聰明人能遠離諸惡能除生死闇者如大智度論第十三云大惡病中戒爲良藥大怖畏中戒爲守護死闇冥中戒爲明燈故亦如瓔珞珠者此第二喩如瓔珞珠能莊嚴身此戒亦爾莊嚴菩薩又如寶珠能生諸寶寶所依戒亦如是如智度論譬如大地一切萬物有形之類皆依於地戒亦如是戒爲一切善法住處廣說乃至若人棄捨此戒雖居山苦行食果服藥與禽獸無異或有人但服水爲戒或著艸衣或著木皮衣受行苦行以無此戒空無所得若有人雖處高堂大殿好衣美食而能行此戒者得生好處及得道果

微塵菩薩衆　由是成正覺

經微塵菩薩衆由是成正覺者自下第二明法謂諸菩薩由此戒故得成正覺梵音具存菩提薩埵大唐翻菩提名覺薩埵名有情舊翻名道心衆生者謬也若言道心衆生者梵音應言末伽摩拏沙勘佛地論

是盧舍那誦　我亦如是誦　汝新學菩薩
頂戴受持戒　受持是戒已　轉授諸衆生
諦聽我正誦　佛法中戒藏　波羅提木叉

經曰是盧舍那誦自下第三明勸持誡聽於中有三者兩句舉能聽誦人所言我者千百億釋迦二者有一行頌明勸受持三有四行誡聽也誡聽中有三句正明誡聽次大衆諦信下有兩行三句明誡生信最後兩句結

大衆心諦信　汝是當成佛　我是已成佛
常作如是信　戒品已具足　一切有心者
皆應攝佛戒　衆生受佛戒　即入諸佛位
位同大覺已　眞是諸佛子　大衆皆恭敬
至心聽我誦

經曰大衆諦信下第二明誡生信信有三種一信當已成佛如經是當成佛等故二信戒具足如經常作如是信戒品已具故謂若受此戒攝一切戒一切有心者皆應攝佛戒者勸一切有情皆應攝受佛戒三者信同大覺如經衆生受佛戒即入諸

言字恐應在子下至上

亦恐衍

佛性等故後二句結如文可知上來第二誡聽訖
爾時釋迦牟尼佛初坐菩提樹下成無上覺初結菩
薩波羅提木叉孝順父母師僧三寶孝順至道之法
孝名爲戒亦名制止
經曰爾時釋迦至木叉者自下第二廣釋戒相此
中有二初釋名義簡能受人後佛告下別釋戒相
前中有三初結戒略釋總名次即口放無量光明
下放光表瑞後佛子諦聽若受佛戒下簡別能受
菩薩戒人此即初也於中有四一明教主謂釋迦
牟尼釋迦牟尼大唐翻云能寂舊翻亦云能滿亦
云能仁佛者梵音具存名爲佛陀此云覺者廣如
瑜伽論第八鈔會二者顯處如經初坐菩提樹菩
提樹者菩提名覺謂諸菩薩依於此樹得成覺故
名菩提樹從能依爲名如說天授之衣樹有覺故
名爲覺樹有財釋或覺之樹名爲菩提樹六釋之
中依主釋也三者結戒如說初結波羅提木叉四
者略釋戒名如經孝順父母等故上順三寶父母
師僧言順至道法至道法者謂菩提分法戒順菩
提分法故言順至道之法孝名戒者隨順佛教名
之爲孝亦名爲戒言亦名制止者防非止惡名之
爲戒
即口放無量光明
經曰即口放無量光明者自下第二放光表瑞於
中有三初明放光次是時下大衆願聞後告諸菩
薩下釋放光所以此即初
是時百萬億大衆諸菩薩十八梵六欲天子十六大
國王合掌至心聽佛誦一切佛大乘戒
經曰是時百萬億大衆自下第二大衆願聞衆有
四類一者菩薩二者梵衆三者欲界天四者國王
十八梵者謂下三靜慮各有三天即爲九天第四
靜慮即有九天初靜慮中有三天者一梵衆天二
梵輔天三者大梵天第二靜慮有三天者一小光
天二無量光天三極光天第三靜慮三天者一小
淨天二無量淨天三遍淨天第四靜慮九天者一
無雲天二福生天三廣果天四無繁天五無熱天
六善現天七善見天八色究竟天此八天中下之

[illegible]

三天凡聖雜生後之五大純聖所止超過淨居有天名大自在十地菩薩乃生其中一一釋名如婆沙論第一百七十六順正理論二十二說六欲天者一四大王衆天二三十三天三時分天四知足天五樂變化天六他化自在天十六大國王者如長阿含經第五卷一央伽國二摩竭國三迦尸國四居薩羅國五跋祇國六末羅國七支提國八跋沙國九居樓國十般闍國十一阿溼波十二婆蹉十三蘇羅婆國十四乾陀羅國十五劍浮沙十六阿乘提國又毗婆沙論第一百二十四云十六大國者謂泱伽國摩揭陀國迦尸國憍娑羅國佛栗氏國末羅國奔嗟繩國蘇嗎摩國頞溼縛迦國頞飯底國葉筏那國劍跋闍國俱盧國般遮羅國筏蹉國戍洛西那國

告諸菩薩言我今半月半月自誦諸佛法戒

經曰告諸菩薩言自下第三釋放光所以謂顯此戒口中所誦故於口中放光明就釋文中復分有二初勸令誦持次是故下結釋放光所以此卽第

[illegible]下[illegible]說心

一勸令誦持先明自誦後明勸誦此卽初也汝等一切發心菩薩亦誦乃至十發趣十長養十金剛十地諸菩薩亦誦

經汝等下第二勸誦發心菩薩者謂初發心在十信位十發趣者如上卷云諸佛當知堅信忍中十發趣向果一捨心二戒心三忍心四進心五定心六慧心七願心八護心九喜心十頂心十長養者如上卽云諸佛當知從此十發趣入堅法忍中十長養心向果一慈心二悲心三喜心四捨心五施心六好語心七益心八同心九定心十慧心諸佛當知從十長養心入堅修忍中十金剛心向果一信心二念心三迴向心四達心五直心六不退心七大乘心八無相心九慧心十不壞心諸佛當知從是十金剛心入堅聖忍中十地向果一體性平等地二體性善慧地三體性光明地四體性爾焰地五體性慧照地六體性華光地七體性滿足地八體性佛吼地九體性華嚴經地十體性入佛界地解云此四十心如次解釋十解十行十迴向十

埯六種姓中次卽是有姓性種道種姓聖種姓一
一廣釋如上而說
是故戒光從口出有緣非無因故光光非青黃赤白
黑非色非心非有非無非因果法諸佛之本原行菩
薩道之根本是大衆諸佛子之根本是故大衆諸佛
子應受持應讀誦善學
經是故戒光從口出自下第二結釋放光此中欲
表口所誦戒是故戒光從口出也以光表戒名爲
戒光是故此光有因緣故出非無因緣光非青黃
赤白等者攝相歸本故言非青黃等或可戒色是
法處攝今顯所表故言非青等初說爲勝非因果
者謂眞如理非因非果遠離因果差別相故此卽
無二之所顯故言佛菩薩本原等者謂佛菩薩皆
由此戒若無此戒必不成果故如智度論云譬如
無足欲行無翅欲飛無船欲濟是不可得無戒欲
得好果亦復如是大衆等者勸令誦持
佛子諦聽若受佛戒者國王王子百官宰相比丘比
丘尼十八梵六欲天子庶民黃門婬男婬女奴婢八

部鬼神金剛神畜生乃至變化人但解法師語盡受
得戒皆名第一清淨者
經佛子諦聽自下第三簡別能受菩薩戒人然釋
受戒略以四門分別一者明受戒法二者明捨戒
緣三者明持犯差別四者明懺悔法第一明受戒
法復有二種一明依師受法二明自誓受法前中
有三初請戒師次明正羯磨後明請證就戒師中
復分有二初明戒師相後明請相此卽第一明戒
師相問何等師得受菩薩戒解云要求已發大心
有智有力言辭巧妙能解義理菩薩師也故瑜伽
論第四十云若諸菩薩欲於如是菩薩所學三種
戒藏勤修學者或是在家或是出家先於無上正
等菩提發弘願已當審訪求同法菩薩已發大願
有智有力於語表義能授能開羅什法師云受戒
法本出梵網律藏品中盧舍那佛與妙海王王千
子受戒爲戒師法是出家菩薩具足五德一堅持
淨戒二年滿十臈三善解律藏四妙通禪思五慧
窮玄宗堪爲師也雖有此說然彼經此間未翻是

正下論有行字 本無所字

故今依瑜伽略述或第二正請師者如瑜伽云於如是功德具足勝菩薩所先禮雙足如是請言我今欲於善男子所或長老所或大德所乞受一切菩薩淨戒唯願須臾不辭勞倦哀愍聽授既作如是無倒請已偏袒右肩恭敬供養十方三世諸佛世尊已入大地得大智慧得大神力諸菩薩衆現前尊念彼諸功德隨其所有功能因力生殷淨心或少淨心有智有力勝菩薩所謙下恭敬膝輪據地或蹲跪坐對佛像前作如是請唯願大德或言長老或善男子哀愍授我菩薩淨戒如是請已專注一境長養淨心我今不久當得無盡無量無上大功德藏即隨思惟如是事已默然而住若依此經應請二師故下經云見欲受戒人應教而請二師和上阿闍梨解云若有師處應具請二若無師處未必具二第二明羯磨者復分有二初明戒師和上次正明羯磨和上者若依瑜伽論和上二事故彼論云爾時有智有力菩薩於彼能行正菩薩所以無亂心若坐若立而作是言汝如是名善男

客字疑剩

子聽或法弟聽汝是菩薩不彼應答言是發菩提願未應答言已發若依此經和上問七遮故下經云若欲受戒時法師問言現身不作七逆罪耶不菩薩法師不得與七逆人現身受戒七逆者出佛身血殺父殺母害殺和上殺阿闍梨破羯磨轉法輪僧殺聖人若具七遮即身不得戒餘一切得受戒而瑜伽論云不說七遮者作懺悔亦得戒故非如聲聞犯邊罪已更不能受各據一義故不相違謂此經中據不懺悔者說作七逆現身不得戒論中據懺悔亦有受義故略不說次正羯磨者如瑜伽說自此已後應作如是言汝如是名善男子或法弟欲於我所受諸菩薩一切學處受諸菩薩一切淨戒謂律儀戒攝善法戒饒益有情戒如是學處如是淨戒過去一切菩薩已具未來一切菩薩當具普於十方現在一切菩薩今具於此學處於是淨戒過去一切菩薩已學未來一切菩薩當學現在一切菩薩今學汝能受不答言能受能授菩薩第二第三亦如是說能受菩薩第二第三亦如

是答能授菩薩作如是問乃至第三受淨戒已能受菩薩作如是答乃至第三請證如瑜伽云受淨戒已能授菩薩不起于座能受菩薩對佛像前普於十方現住諸佛及諸菩薩恭敬供養頂禮雙足作如是白某名菩薩今已於我某菩薩所乃至三說受菩薩戒我某菩薩已爲某名菩薩作證唯願十方無邊無際諸世界中諸佛菩薩第一眞聖於現不現一切時處一切有情皆現覺者於此某名受菩薩戒亦爲作證第二第三亦如是說受戒羯磨畢竟從此無間普於十方無邊無際諸世界中現住諸佛已入大地諸菩薩前法爾相現由此表示如是菩薩已受菩薩所受淨戒爾時十方諸佛菩薩於是菩薩法爾之相生起憶念由憶念故正智見轉由正知見如實覺知某世界中某名菩薩某菩薩所正受菩薩所受淨戒一切於此受戒菩薩如子如弟生親善意眷念憐愍由佛菩薩眷念憐愍令是菩薩希求善法倍復增長無有退減當知是名受菩薩戒啓白請證如是已作受菩薩戒

羯磨等事授受菩薩俱起供養普於十方無邊無際諸世界中諸佛菩薩頂禮雙足恭敬而退如是菩薩所受律儀戒於餘一切所受律儀戒最勝無上無量無邊大功德藏之所隨逐第一最上廣說乃至一切別解脫律儀於此菩薩律儀戒百分不及一千分不及一數分不及一計分不及一筭分不及一喩分不及一鄔波尼殺曇分亦不及一攝受一切大功德故第二明自誓受戒者如瑜伽論第四十一云又諸菩薩欲受菩薩淨戒律儀若不會遇具足功德補特伽羅爾時應對如來像前自受菩薩淨戒律儀應如是受偏袒右肩右膝著地或蹲跪坐作如是言我如是名仰啓十方一切如來已入大地諸菩薩衆我今欲於十方世界佛菩薩所誓受一切菩薩學處誓受一切菩薩淨戒謂律儀戒攝善法戒饒益有情戒如是學處如是淨戒過去一切菩薩已具未來一切菩薩當具普於十方現在一切菩薩今具如是學處如是淨戒過去一切菩薩已學未來一切菩薩當學普於十方

時以二字疑作應字

不下經有名字

師下經有師

現在一切菩薩今學第二第三亦如是說說已應起所餘一切如前應知然自受者必先懺悔要須得好相以此爲限若不得好相不得戒故此經下云佛滅度後欲以好心受菩薩戒時於佛形像前自誓受戒當七日佛前懺悔得見好相便得戒若不得好相時•以二七三七乃至一年要得好相得好相已便得佛菩薩形像前受戒若不得好相雖佛菩薩像前受戒•不得戒若現前先受菩薩戒法師前受戒時不須要見好相是法師•師相授故不須好相若千里內無能受戒師得佛菩薩形像前受得戒而要見好相故第二明捨戒緣多少者捨戒因緣或二或四所言二者瑜伽論第四十云略由二緣捨諸菩薩淨戒律儀一者棄捨無上正等菩提大願二者現行上品纏犯他勝處法言四緣者如論第七十五卷云又捨因緣略有四種一者決定發起受心不同分心二者若於有所識別大丈夫前故意發起棄捨言三者總別毀犯四種他所勝法四若以增上品纏總別毀犯隨順四種他所勝法由此因緣當知棄捨菩薩律儀若有還得淸淨受心復應還受解云後四緣中第一第二卽前二緣中第一緣攝四中後二二中第二攝是故若二若四平等無異四他所勝法者十重之中最後四也後四不共故唯說四重或可菩薩意業爲重故唯說四隨順他勝法者謂十重中前六種也如是六種亦共二乘或可不定故言隨順或隨順者但起他勝法者皆名隨順雖有兩釋前說爲勝所以者何若順他勝皆名隨順犯他勝方便卽應捨戒是義不然由此道理明知唯說十中初六名爲隨順不說一切上品纏犯前六重戒必捨戒故解云此中捨者但捨功能不捨種子問曰此三聚淨戒以何爲體解云此有表無表此中表者第三羯磨時現行思爲體依勝思願假建立故色聲定非業自性故若無表律儀以勝期願思種爲性謂依思種假建立故上來所說依於攝假從實門說表無表業離思思種無別體故若依法數辨戒體者以法處所攝色爲性而餘處說表色是眼境者

成業論下恐有脫落

業論作偷

是相從說或隨轉門故成業論云第三明持犯差別者就遮罪明其持犯復約性罪明持犯也就遮罪者如瑜伽論四十一云若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀如薄伽梵於別解脫毗奈耶中將護他故建立遮罪制諸聲聞令不造作諸有情類未淨信者令生淨信已淨信者令倍增長於中菩薩與諸聲聞應等修學無有差別何以故以諸聲聞自利爲勝常不棄捨將護他行爲令有情未信者信信者增長學所學處何況菩薩利他爲勝當知是文從多分說若盡道理於遮罪中亦有不共思如威儀戒若見由衣不齊有利益菩薩此中即不慭衣如是等類準此可知又瑜伽云若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀如薄伽梵於別解脫毗奈耶中爲令聲聞少事少業少希望住建立遮罪制諸聲聞令不造作於中菩薩與諸聲聞不應等學何以故以諸聲聞自利爲勝不顧利他於利他中少事少業少希望住可名爲妙非諸菩薩利他爲勝不顧自利於利他中少事少業少希望住得名爲妙如是

憍大者耶論作憍奢耶○云大者耶作書

疑脫一念二字

菩薩爲利他故從非親里長者居士婆羅門等及恣施家應求百千種種衣服觀彼有情有力無力隨其所施如應而受如說求衣求鉢亦爾如求衣鉢如是自求種種絲縷令非親里爲織作衣爲利他故應畜種種憍大者耶衣諸坐臥具事各至百千乃至廣說次就性罪中持犯差別者至文當說決定毗尼經云佛告優波離汝今當知聲聞乘人有異方便有異深心持清淨戒菩薩乘人有異方便有異深心持清淨戒優波離聲聞乘人雖淨持戒於菩薩乘不名淨戒菩薩乘人雖名淨戒聲聞乘人不名淨戒云何名爲聲聞乘人雖淨持戒於菩薩乘人不名淨戒優波離聲聞乘人不應乃至一念起於一念欲更受身是則名爲聲聞乘人淸淨持戒於菩薩乘最大破戒不名淸淨解云謂諸菩薩有利益處方便受身起種種欲攝受有情出不善處安置善處若諸菩薩不以其欲攝受有情棄捨有情卽是破戒此中意說在家菩薩出家菩薩出家菩薩爲護聖敎是故不得行非梵行又云

優婆離菩薩乘人於無量劫堪忍受身不生厭患則名爲菩薩乘人淸淨持戒於聲聞乘最大破戒不名淸淨云何名爲菩薩乘人持開通戒聲聞人持不開通戒優婆離菩薩乘人以初日分所犯戒於日中分思惟當得一切種智菩薩爾時不破戒身以日中分有所犯或於日後分思惟當日得一切種智菩薩爾時不破戒身廣說乃至以後夜分有所犯戒於日初分思惟當得一切種智菩薩爾時不破戒身以是義故菩薩乘人持開通戒聲聞乘人持不開通戒菩薩不應生大慚愧亦復不應生大悔纏優波離聲聞乘人數數犯罪卽時破失聲聞戒身所以者何聲聞乘人應當持戒制一切結如救頭燃所有深心爲涅槃故廣說乃至優波離白佛言世尊或有欲相應心而犯於戒有瞋相應心而犯於戒有癡相應心而犯於戒世尊菩薩犯戒於欲相應心瞋相應心癡相應心何者爲重爾時世尊告優波離若有菩薩如恒河沙劫欲相應心而犯於戒或有菩薩因以瞋心而犯於戒等住菩薩大乘之道因瞋犯者當知最重所以者何因瞋恚故能捨衆生因貪欲故於諸衆生而生親愛優波離所有諸結能生親愛菩薩於此不應生畏所有諸結能捨衆生菩薩於此應生大畏廣說乃至大乘之人因欲犯者我說是人不爲名犯因瞋犯者我說是人名爲大犯名大過患大墮落於佛法中是大留難若有菩薩無有方便欲相應心而犯於戒生於怖畏於瞋犯戒不生怖畏若有菩薩而有方便恚相應心而犯於戒而生怖畏欲相應心而犯於戒不生怖畏

佛告諸佛子言有十重波羅提木叉

經佛告諸佛子言有十重波羅提木叉者自下第二別釋戒相此中有二初釋十重次釋輕戒後總結釋十重中文分有三初總標次別釋後總結前中有四一者標數二者勸誦三者勸學四者勸持此卽初也

若受菩薩戒不誦此戒者非菩薩非佛種子我亦如是誦

經若受菩薩戒至亦如是誦者，自下第二勸誦。謂諸菩薩要須誦戒，不誦此戒者非菩薩、非佛種子。若不誦持戒，必不能得菩提果故，故言非佛種子。

一切菩薩已學，一切菩薩當學，一切菩薩今學。

經一切菩薩至今學者，自下第三勸學。

我已略說波羅提木叉相貌，應當學，敬心奉持。

經我已略說至敬心奉持者，自下第四勸奉持。

梵網經述記上本

梵網經述記上末

若佛子，

經佛告佛子者，自下第二別釋。於中釋十重，即分爲十。此即第一釋不殺戒。於中有三：初標人，次正釋業道，後是菩薩下結其罪名。此即初也。

若自殺、教人殺、方便殺、讚歎殺、見作隨喜，乃至呪殺。殺因、殺緣、殺法、殺業，乃至一切有命者不得故殺。

經若自殺至殺緣者，自下第二正釋業道。於中有二：初舉業道相明不應作，次是菩薩應起下明結業道。前中先明殺差別，次乃至一切有命者下明其所殺，後不得故殺者結不得殺。此即第一明殺差別。況論殺者，謂奪彼命名爲殺生。如是殺生通大小乘，少有差別。謂聲聞教斷，若見利若不見利，必不許殺；菩薩戒中若見利益亦許殺生。故瑜伽論四十一云：若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀，善權方便爲利他故，於諸性罪少分現行，由是因緣，於菩薩戒無所違犯，生多功德。謂如菩薩見劫盜賊爲貪財故欲殺多生，或復欲害大德聲聞、獨覺、菩薩，或復欲造多無間業，見是事已，發心思惟：我若斷彼惡衆生命，當墮地獄；如是其不斷，無間業成，當受大苦。我寧殺彼墮於那落迦，終不令其受無間苦。如是菩薩意樂思惟，於彼衆生或以善心或無記心，知是事已，爲當來故深生慚愧，以憐愍心而斷彼命。由此因緣，於菩薩戒無所違犯，生多功德。問：殺生業道於何時成？爲所殺生住死有，能殺

經作可殺殺者

生者成根本業道爲彼死後成業道耶解云決定死後方成業道若住死有成業道者能殺與所殺俱時捨命亦應業道成而不許殺故知死後方成業道有言依薩婆多云如前無異若依大乘所殺有情住死有時能殺生者得業道所以者何過去無體對何有情得成業道故知所殺住死有時能殺生者得成業道無實衆生及實命根而壞和合故成道業彌勒所問經第二卷云問無命可殺云何斷命得罪答雖無實命斷和合體名爲殺生問害何世蘊名爲殺生過去不可害已滅無故未來不可害未生無故現在不可害剎那不住不待害緣自然滅故解云以現在世刀等緣故遮未來蘊命不生起故言殺生如彌勒所問論云有人說言住現在世壞未來世和合陰體問自斷命者成業道不解云不成業故彌勒所問論云問以何義故自斷命者不得罪報答以無可殺者故此明何義若有他人是可殺者能殺生人得殺生罪以自殺者無可殺境即更無殺者故自斷命不得惡報問

●死相恐寫誤

●爲字恐剩

華上恐脫殺字

自殺身發起殺心斷人命根破壞五陰捨離人趣殺業成就何不得殺生罪報答若爾阿羅漢人應得殺生罪此明何義以死相羅漢自害其身斷已命故彼阿羅漢亦應獲得斷命之罪而彼無罪以離嗔心故傍論應止正釋本文此有十句即分三初有六句正釋殺事次有一句明殺業後有三句明殺生業因此即第一明殺生事殺生事有六一者自殺謂自手殺二者教人殺謂遣使殺三者方便殺謂藥等四者讚歎殺五者見殺隨喜此中讚嘆隨喜是殺同類非根本業六者呪殺謂毗阿羅等經曰殺業者自下爲第二明其殺業謂動身手名爲殺業經曰殺法殺因殺緣者自下第三句明殺因緣言殺法者謂即耶教依此耶法行殺生故即爲殺法如說羊祠天命終生天言殺因者謂欲殺思及煩惱等名爲殺因言殺緣者謂弓箭等遠者名緣親即名因或由他所逼而行殺業他即名緣經曰乃至一切有命者自下第三明其所殺然有其三品謂上中下故涅槃經第十五言上殺者

名下恐脫上字　聖上恐脫殺字

父母乃至阿羅漢辟支佛畢定菩薩中殺者從凡夫人乃至阿那含是名中殺下殺者謂三趣也解云此中意說殺父母佛阿羅漢辟支佛解行以上諸菩薩等是名殺殺成逆故或可十解以上乃名畢定菩薩不退轉故或可初地以上菩薩名畢定菩薩解行菩薩退與不退皆不定故有諸入地以上菩薩乃名畢定一切煩惱必不起故殺下三果及凡夫成重非逆而此經下云聖人者名逆者並阿羅漢辟支佛畢定菩薩名爲聖人殺三惡趣自有兩釋一云殺三途生唯輕非重故四分去唯說殺人犯波羅夷謂此三趣非道器故一云殺傍生等成重非輕所以者何謂諸菩薩於諸有情慈悲平等無勝劣故雖有兩釋後說爲勝故此經云一切有命者不同四分等中且說聲聞不論菩薩戒故不相違雖有兩釋後釋爲勝違慈悲故經曰不得殺者自下第三結不得殺如文可知

是菩薩應起常住慈悲心孝順心方便救護

經曰是菩薩至方便救護者自下第二結成業道

經曰下恐有寫誤

於中有二初明應起慈心後明成業道此即第一明起慈心如華嚴經如來光明覺品一一衆生故阿鼻地獄中無量劫燒煑心淨如最勝所言悲者拔有情苦慈者與有情樂如是二種無瞋不害以爲自性方便救護者謂諸菩薩四方救護衆生謂諸菩薩方便救護無救有情言無救者謂以孤獨故如十地論第五卷云是中無救者以孤獨故孤獨無救有九種一恒常貧窮孤獨無救二三毒之火熾燃不息孤獨無救三有牢固之獄孤獨無救四常爲煩惱諸稠林所覆孤獨無救五無正觀力孤獨無救六遠離善法心無喜樂孤獨無救七失諸佛妙法孤獨無救八而常隨順世間水流孤獨無救九失涅槃方便孤獨無救廣說如彼解云菩薩能救如是九種無救有情故言方便救護四攝方便一者布施二者愛語三者利行四同事廣如瑜伽菩薩地說

而反更自恣心快意殺生是菩薩波羅夷罪

經曰是至而自恣心快意殺生自下第二明結業

道由五緣故得殺業道如瑜伽論五十九云復次
若廣建立十惡道自性差別復由五相何等爲五
一事二想三欲樂四煩惱五方便究竟殺生業道
以有情數衆生爲事若能害者於衆生所作衆生
想起害生欲此想卽名於彼衆生名不顛倒想依
此想故作如是心我當殺害如是名爲殺欲樂此
能害者或貪所蔽或瞋所蔽或癡所蔽或二所蔽
或三所蔽而起作心是名煩惱彼由欲樂及染汙
心或自或他發起方便加害衆生若害無間彼便
命終卽此方便當於爾時說名成就究竟業道若
於後時彼方命終由此方便彼命終時乃至名成
就究竟解云若顛倒相謂如欲殺王誤殺張等於
殺生中誤謂爲杌於中有三釋一云殺衆生故成
業道第二師云若此處中本來無杌應須詳審不
詳審斷者成根本業若此處中先有杌人忽補杌
處以木相斫卽非成重也第三師云正經非重亦
非業道雖有三說後說爲勝謂一切誤殺不成業
道以闕緣故如不殺者誤殺是闕緣不得成業道

若下論有不字

歸殺生二字〇殺作煞

物論作實

故瑜伽論第九卷云作用顛倒者謂如有一於餘
衆生思欲殺害誤害餘者當知此中雖有殺生無
殺生罪然有殺生種類殺生相似同分罪生若誤
殺其餘衆生殺生殺於非情如杌巳謂我殺生當
知此中無有殺生無殺生罪然有殺生種類相似
同分罪生如殺生業道如是不與取等一切業道
隨其所應作用顛倒應知然此殺生罪中極重是
故爲初如大智度論第十七云復次行者思惟我
自惜命愛身彼亦如是與我何異以是之故不應
殺生復次殺爲罪中之重何以故人有死急不惜
重物但以活命爲先佛語難提迦優婆塞殺生有
十罪何等爲十一者心常懷毒世世不絕二者衆
生憎惡眼不喜見三者常懷惡念思惟惡事四者
衆者畏之如見蛇虎五者睡時心怖覺亦不安六
者常有惡夢七者命終之時狂怖惡死八者種短
命業因緣九者身壞命終墮泥犁中十者若出爲
人常當短命故此中菩薩一切萬行慈悲爲首故
不殺戒爲第一戒問菩薩一念有漏戒有幾許罪

解云初發心菩薩一念妙戒超過二乘無漏淨戒何況異生所有戒等故大般若經第五百八十六云又滿慈子彼使世間一切情皆成就十善業道彼所有戒於發無上正等覺心諸菩薩衆初發心持一菩薩戒百分不及一乃至鄔波尼殺曇分不及一廣說乃至滿慈子問舍利子云何菩薩有漏淨戒能勝二乘無漏淨戒舍利子言聲聞獨覺無漏淨戒唯求自利迴向菩薩淨戒若爲度脫無量有情迴向無上正等菩薩是故菩薩所有淨戒能勝二乘無漏淨戒又大智度論第十九云觀老病一切無勉者當起慈悲心云何惡加物經曰是菩薩波羅夷者自下第三結其罪名波羅夷者此云他勝若犯此罪天魔外道之所勝故

若佛子

經曰若佛子自下第二釋偷盜戒損彼依報故得重罪亦名不與取亦名爲偷亦名奪也不與取戒菩薩不與二乘等學故瑜伽論第四十一云又如菩薩見劫盜賊奪他財物若僧伽物窣堵波物取多物已執爲已有縱情受用菩薩見已起憐愍心於彼有情發生利益安樂意樂隨力所能逼而奪取勿令受用如是財故當受長夜無義無利由此因緣所奪財寶若僧伽物還復僧伽窣堵波物還窣堵波若有情物還復有情菩薩如是雖不與取而無違犯生多功德故就釋文復分有三初標人如說若佛子故次自盜下明業道相後是菩薩波羅夷結罪名

自盜教人盜方便盜呪盜盜因盜緣盜法盜業乃至鬼神有主劫賊物

經曰自盜教人盜方便盜者自下第二釋業道相於中有二初舉業道相明不應作後而菩薩生佛性下明業道前中有二初舉業道相次一切財物下明不應作前中有八句初兩句可知方便盜者方便壞色等盜業者動身手等盜法者隨其所應所持盜具近緣名因遠緣名緣鬼神有主者欲顯鬼神物若有守主守主邊結罪無守護人卽不成重故言鬼神有主或鬼神者謂鬼神物有主者謂

如字疑剩
五下有脫文
彼論作於彼彼
寶上恐脫三字

有主無守及有守護劫賊物者無別守護如賊●如
破城得物爲官守護
一切財物一針一草不得故盜
經一切財物下第二明不應作雖有兩文第一明
二業道相覚
而菩薩應生佛性孝順心慈悲心常助一切人生福
生樂而反更盜人財物是菩薩波羅夷罪
經而菩薩下第二明結業道此不與取六緣成重
一他不與物二屬他三屬他想四重物五六離本
處今依瑜伽五緣成業道故彼論五十九云不與
取業事者謂他所攝物想者謂●彼想欲樂者謂劫
盜欲煩惱者謂三毒或具或不具方便究竟者謂
起方便離本處也若依此論六緣成六重於前五
緣中更加一緣謂重物也此中盜佛物於守護人
邊結罪佛無攝心故而婆娑論云佛邊得罪者欲
令衆生生殷重心故作是說故磨得勒伽云盜●寶
物重罪若盜神物同僧祇云若盜神物得重罪十
誦云若盜神物得偷蘭遮如是二文如何會釋解

次字疑剩
三說下恐有脫文

云摩得勒伽就守護人邊故說得重十誦律中直
約鬼神故言偷蘭互不相違如是等依聲聞說今
依菩薩偷鬼神物自有兩釋一云偷鬼神物亦成
重也二盜鬼神物是輕非重無攝心故此經云更
盜人物是波羅夷罪盜物離本處一切皆是成重
●次不解云此卽不定故優婆塞戒經第六卷云若
欲偷金得已卽念無常之想心生悔恨欲還本主
而復畏之設餘方便還所偷物雖離本處不得偷
罪或有不離本處而得盜罪謂如不動置處但壞
色等問偷命過比丘物護邊得罪解云優婆塞戒
經若羯磨已從羯磨僧得若未羯磨從十方僧得
若臨命終時隨所付處因之得罪問齊於幾許名
爲重物解云薩婆多論云佛言取五錢者卽犯重
然此釋文自有三說●●一云此諸錢中取金銀錢爲
五錢爲命故取五錢卽犯也一云隨國制法得重
若國制取一錢與破頭卽取一錢犯重也今隨一
國五錢爲限上來依聲聞若依菩薩自有兩釋一
云與聲聞同一云若多若少皆得重也故此經云

入下恐脫手字

地恐他

重疑人疑四字論註也

苦上論有勤字

乃至草木不得盜離本處者自有兩釋一云取得入手快言好時即犯重也一云取得入快言好時未成業道取已離手放著於地方成業道若欲十返而得五返五返中犯重餘五返中有云無犯有說亦犯初說為勝所以者何餘之五返不離本處如何成業道問偷盜之人有何等罪解云如大智度論云不與取有十罪何等為十一者物主常瞋二者重疑重罪人疑三者非時行不籌量四者朋黨惡人遠離賢善五者破善相六者得罪於官七者財物沒入八者種貧窮業因緣九者死入地獄十者若出為人苦求財五家所共若王若賊若火若水若不愛子用乃至藏埋之失後結罪名準前可知

若佛子

經若佛子自婬自下第三明不婬戒文分有三初標人如經若佛子故

自婬教人婬乃至一切女人不得故婬婬因婬緣婬法婬業乃至畜生女諸天鬼神女及非道行婬而菩

母邑論作女色

薩應生孝順心救度一切衆生淨法與人而反更起一切人婬不擇畜生乃至母女姊妹六親行婬無慈悲心是菩薩波羅夷罪

次自婬下明業道後是菩薩波羅夷下結罪名自婬下第二明業道於中有二初業道相次而菩薩下明結業道此即第一明業道相於中有三初出婬相如說自婬教故次乃至一切女人下明不得犯後婬因下明方便因法業等準前可知經曰而菩薩下第二明成業道若依瑜伽五緣成業道故彼論五十九云欲耶行業道事者謂女所不應行設所應行非支非處非時非量想者於彼彼想欲樂者謂樂行之欲煩惱者謂三毒或具或不具方便究竟者謂兩兩交會上來沉論耶婬業道若論菩薩自有二種一者在家二者出家在家菩薩若見有利益即住慈悲行非梵行若無利益即不行婬或但遮耶婬不遮非梵行云云若出家菩薩若有利益若無利益一切不應行非梵行故瑜伽論菩薩地云又如菩薩處在居家見有母邑無繫屬

> 廣論作丸
>
> ◆何字疑衍

習婬欲法繫心菩薩求非梵行菩薩見已作意思惟勿令心恚多生非福若隨其欲得自在方便安處令種善根亦當令其捨不善業住慈愍心行非梵行雖習如是穢染之法而無所犯多生功德出家菩薩爲護聲聞聖所教誡令不壞滅一切不應行非梵行又大智度論第七十五云如佛所說耶婬之人後墮劍樹地獄衆苦備受得出爲人家道不穆乃至廣說問菩薩起染愛心作何等觀答起愛心時修不淨觀修治其心謂從頭至足一一觀察不淨臭穢充滿其身不可愛樂如智度論第十九云是身爲穢藪不淨物腐積是實爲行廁何足以樂意復次起染心時當觀無常謂審思惟天上諸樂皆是無常畢竟無樂何人中有何樂喜如彼論云諸天蘭林中七寶蓮池天人相娛樂失時汝當知是時觀無常天上樂皆苦汝當厭欲樂愛樂正眞道於諸衰中女衰最重刀火雷電霹靂怨家毒蛇之屬猶可暫近女人慳妬嗔諂妖穢鬪諍貪嫉不可暫近如偈言寧以赤鐵蜿轉眼中不以散心耶觀女色第三結罪名可知

> 結恐明

若佛子

經若佛子自妄語自下第四明不妄語戒文有三

初明人如說若佛子故

自妄語教人妄語方便妄語妄語因妄語緣妄語法妄語業乃至不見言見見言不見身心妄語

次自妄語下第二結業道相後結罪名第三明業道中復分有二初明業相後而菩薩下明結業道此即初也妄者虛誑不實語者語言損賢善故名之爲罪妄語法者作別方法爲誑他故然此妄語其八句謂見言不見不見言見如有二句如是聞覺知各有二亦爾然釋妄語罪自有二釋一云若染汙心詐妄語者皆成重也一云說過人法成波羅夷所餘妄語是輕非重復次妄語不共二乘同學如瑜伽論四十一云又如菩薩爲多有情解脫命難囹圄縛難刖手足難劓鼻刖耳剜眼等難雖諸菩薩爲自命難亦不正知說於妄語然爲救脫彼有情故知而思擇故說妄語以要言之菩薩唯

觀有情義利非無義利自無染心唯爲饒益諸有
情故覆想正知而說異語說是語時於菩薩戒無
所違犯生多功德也問佛菩薩中得妄語罪不解
云自有兩釋一云於佛菩薩不成妄語罪所以者
何繇知彼心不領彼誑故一云亦成業道雖有兩
釋初說爲好問向畜生等詐誑妄語或成業道解
云若四趣中得領解者彼邊成重彼若不能領解
語者不成業道言身心妄語者心中覆怒及以身
表皆成業道如布灑時實有所犯嘿然而住及動
手足自表淸淨如是等類名身妄語以身表故

而菩薩常生正語正見亦生衆生正語正見而反更
起一切衆生邪語邪見邪業是菩薩波羅夷罪

經而菩薩常生正語自下第二正明結罪此妄語
業具足五緣得成業道一者事故二者想故三者
欲樂故四煩惱故五究竟故事者謂見聞覺知不
見聞覺知想者謂於見業或飜彼想欲樂者謂覆
想欲樂煩惱者貪瞋癡或具或不具方便究竟者
前人領解若依大智度論妄語有十罪故彼論第
七十云妄語有十罪一者口氣臭二者善神遠之
非人得便三者雖有實語人不信受四者智人謀
議常不參豫五者常被誹謗醜惡之聲周聞天下
六者人所不敬雖有教勅人不承用七者常多憂
愁八者種誹謗業因緣九者身壞命終當墮地獄
十者若出爲人常被誹謗問已證聖果言我未證
得成重不解云是輕非重墮地獄者因果經云今
身多妄語者死墮鐵釘地獄中

若佛子

經若佛子自沽酒自下第五釋不沽酒戒沽者貨
賣異名酒能亂他故得罪也聲聞戒中是波逸提
菩薩戒中是波羅夷謂諸菩薩利他爲勝而反令
他起顚倒心故重非輕文分有三初標人如說佛
子故

自酤酒教人酤酒酤酒因酤酒緣酤酒法酤酒業一
切酒不得酤是酒起罪因緣

次沽酒下明業道後結罪名就第二明業道中復
分有二初明業道相後明結業道沽酒法者謂沽

成下恐脫重字

酒方法如世間言入錢酒等沽酒緣者謂米水等而菩薩應生一切衆生明達之慧而反更生衆生顚倒之心是菩薩波羅夷罪

經而菩薩下第二明結業道由五緣故沽酒成重何等爲五一者於有情二者有情想三者希利貨貨心四者眞酒五者授與有情者有其三品一者上品謂佛菩薩及諸賢聖者二者中品境謂人天三者下品謂四趣也此三境中中品有情正是所制非上品境不醉亂故亦非下境非法器故眞酒者謂能令人醉名爲眞酒若有藥酒如黃耆等飲卽治病不至醉亂故求利貨亦不成重或此結重授與者自有兩釋一云隨所授與若多少與卽成重一云待飮之時方成重也本欲覓利故作亂藥爲利與他竟如何不成重此中酒利四句分別或者有酒而不爲利謂如說爲利他故設藥酒等或有爲利而非酒所餘物或有酒亦爲利如覓利沽酒或有俱非謂除前相如是四句若第三句成初之二句正輕非重若第四句非重非輕結罪名者準前應知

若佛子

經若佛子自下第六說四衆過說他過罪有二過失是故制也一者覆他善故二者違離正法故謂諸菩薩顯揚他德而說他過故成重也就釋文中復分有三初標人如經若佛子故次明業道相後結罪名

自說出家在家菩薩比丘比丘尼罪過教人說罪過罪過因罪過緣罪過法罪過業而菩薩聞外道惡人及二乘惡人說佛法中非法非律常生悲心教化是惡人輩令生大乘善信而菩薩反更自說佛法中罪過者是菩薩波羅夷罪

經曰自說自下第二明業道相文分爲二初明業道相次而菩薩下明結業道此卽第一釋業道相言罪過者自有兩釋一云說他十重七逆罪者犯他勝法若說輕罪是輕非重一云不論輕重但是懷他利養及恭敬故說彼過罪皆是犯重說四衆過由具五緣成他勝法一者衆生二者衆生想三

尼下恐脫戒字

十恐下

者煩惱謂貪利養四者謂四人說罪五前人領解衆生者有三品境自有兩釋一云上品境中菩薩非餘唯於菩薩方成重故若無菩薩戒有聲聞戒及有戒下品境中是輕非重一云說無菩薩戒有聲聞戒比丘比丘尼罪是重非輕雖有兩釋後說爲勝隨順聖教及正理故此中衆者卽此經云出家菩薩比丘比丘尼罪過故所言理者若爲壞他說聲聞過是重非輕具足云說佛法中所有過故如說菩薩過言二心者謂壞他利養及恭敬貪自利益及恭敬故衆生想者謂於四衆生衆生想言煩惱者謂貪利益及恭敬故向人說若謂向上中境無菩薩戒者說是重非輕壞法深故向有菩薩戒者說者一云是輕非重一云是重非輕也初說爲勝所以者何向同衆說過非深故向十境說是輕非重過不深故向聲聞者自有兩釋一云是輕非重向內衆說過非深重故一云向聲聞內人說四衆過是重非輕向非同衆說他過失其過深準有兩釋故初說爲勝所以者何順教理故所言教

經下恐脫云字

問恐向

如此經而菩薩鬪外道惡人及二乘惡人說佛法中非法非律故所言理者向二乘說是重非輕向非同衆故如向外道說若無根說不問輕重同罪異衆是輕非重是卽第十三毀謗戒攝今釋爲壞利養是重非輕律部中說問白衣說是第三篇向今內衆說是爲第七聚

若佛子

經若佛子自下第七明自讚毀他戒有二義故犯他勝法一者壞他利養及恭敬故二者貪自利益及恭敬故如瑜伽論第四十云若諸菩薩爲欲貪利養恭敬自讚毀他是名第一犯他勝處法菩薩善戒經及地持亦同瑜伽若不貪利養及恭敬故自讚毀他是輕非重故瑜伽論四十一云若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀於他人所有染愛心有嗔心自讚毀他是名有犯是染汙犯無違犯者若爲摧伏諸惡外道若住持如來聖教欲方便調彼伏彼廣說如前或爲令其未淨信者發生淨信已淨信者轉復增長就釋文中復分有三初標人如說

若佛子故
自讚毀他亦教人自讚毀他毀他因毀他緣毀他法
毀他業
次曰自讚下明業道相後結罪名明業道相文分
有二初明業相次明成業道此卽第一明業道相
此中因者謂先世因業者謂卽語業緣者此卽自
讚毀他法戒是名業相
而菩薩應代一切衆生受加毀辱惡事自向已好事
與他人
經而菩薩代一切至好事與他人者下第二明結
業道於中有二初明應行後明結業道此卽初也
謂諸菩薩引他惡事自向於已好事與他人也
若自揚已德隱他人好事令他人受毀者是菩薩波
羅夷罪
經若自揚已德至他人受毀者下第二明結業道
自讚毀他由具五緣犯他勝何等爲五一者事故
二者想故三者欲樂故四煩惱故五者方便究竟
故事謂自他德失等事想者謂於自德他失生想
欲樂者謂於自他中發讚毀欲煩惱者謂貪利養
心方便究竟者謂時衆領解問於何等人邊成業
道耶解云上中境中犯他勝法此有兩釋一云但
是上中境若有戒邊皆成業道求利養心自讚毀
故一云唯於有菩薩戒人邊成業道若於無菩薩
戒人及下境中是輕非重雖有兩釋初說爲勝所
以者何上中境雖無菩薩戒而求利心說他過失
過深重故問向何等人說犯他勝法解云自有兩
釋一云向異衆說犯他勝法向同衆說是輕非重
異衆者謂無菩薩戒衆同衆者謂有菩薩戒衆一
云向同衆若向異衆求利養心自讚毀他是重非
輕後說爲勝所以者何求名利養及恭敬故自讚
毀他過失重故問利養過重者如大智度論第七
卷云是利養法如賊壞功德本譬如天雹傷害五
穀利養名聞亦復如是壞功德苗令不增長如佛
說得入栴檀林而但取其葉既入七寶山而更取
水精有人入佛法不求涅槃樂反求利供養是輩
爲自欺今世燒善根後世墮地獄經是波羅夷者

自下第三結名

若佛子自慳教人慳慳因慳緣慳法慳業而菩薩見一切貧窮人來乞者隨前人所須一切給與而菩薩以惡心瞋心乃至不施一錢一針一草有求法者不為說一句一偈一微塵許法而反更罵辱是菩薩波羅夷罪

經若佛子自下第八明慳戒者慳者之名即此貪分慳悋財法違利他行是故犯罪七衆同犯不共聲聞若聲聞中不與法者在第七聚不與財者不制戒也不施法財有其三種一者性慳貪故二者懷瞋恨故三者調伏彼故此中初一犯他勝處第二懷瞋而不施與是輕非重第三一種無所違犯瑜伽論第四十云若諸菩薩現有資財性慳財故有苦有貧無依無怙正求財者來現在前不起哀憐而修慧捨求正法者來現在前慳法故雖現有法而不捨施是名第二他勝處法菩薩善戒經地持論亦同此說又瑜伽論四十一云若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀有飲食等資生衆具見有求者來正悕求飲食等事懷嫌恨心懷恚惱心而不給施是名有犯有所違越是染汙犯若由懶墮懈怠放逸不能施與非染汙犯無違犯者若現無有可施財物若彼悕求不如法物所不宜物若欲方便調彼伏彼不惠施者皆無違犯又云若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀他來求法懷嫌恨心懷恚惱心嫉妬變異不施其法是名有犯有所違越是染汙犯若由懶墮懈怠忘念無記之心不施其法是名有犯非染汙犯無違犯者謂諸外道伺求過短或有重病或心狂亂或欲方便調彼伏彼出不善處安立善處或於此法未曾通利或復見彼不生恭敬無有慚愧以惡威儀而來聽受或復知彼是鈍根性於廣法教得法究竟深生怖畏當生邪見增長邪執衰損惱懷或復知彼法至其手轉布非人而不施與皆無違犯若應答不答說而倒說即是此經中第十三戒即此慳貪具足五緣犯勝處一者事故二者想故三欲樂故四煩惱故五方便究竟故事者財法想者謂生財及法想欲樂者謂生

上恐止

若佛子

經若佛子自下第九明瞋不受悔戒乖慈悲故得他勝所七衆同犯大小不同謂聲聞教以瞋打者入波逸提若不受悔者在第七聚今說菩薩瞋不受悔犯他勝處由具五緣得成他勝一者事謂於有情所卽上中境非下品境下品境中上輕非重二者想故謂生有情想三者欲樂謂起瞋欲四者煩惱謂瞋等五者方便究竟謂壞恨心不受彼悔前人領解如瑜伽云若諸菩薩長養如是種類忿纏由此因緣不唯發起麤言便息由忿弊故加以手足塊石力杖捶打傷害損惱有情內懷猛利忿恨意樂有所違犯他來諫謝不受不忍不捨怨結是名第三勝處法此中他者自有三釋一云懷瞋心時有餘善友他來諫謝作如是言何須如是猛利瞋眼長老恩釋更不須瞋如是諫時不捨怨結犯他勝法非怨家來不捨怨法犯他勝法若其怨家來求悔不受其悔止輕非重如瑜伽論云若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀他所侵犯彼還如法平等悔謝壞嫌恨心欲損惱彼不受其謝是名有犯是染汙犯一云所對怨家來求諫謝不受其悔犯他勝處所言他者怨家名他非善友他故地持云菩薩瞋恚出麤惡言意猶不息彼以手打或加杖石殘害恐怖瞋恨增上犯者求悔不受其懺結恨不捨是名第三波羅夷法一云此中他者怨家及善友皆名爲他謂若怨家及與善友來求諫謝不受其謝不捨怨結犯他勝處所以者何善友及怨家來求諫謝不受其悔豈不犯重彼此是異因不可得故問怨家來謝不受其悔犯他勝處如前所引輕罪何異解云若有怨家犯觸菩薩彼還求悔菩薩不受其謝是輕非重如前所引若此菩薩犯觸於他他壞恐怖來求諫謝不受其謝不捨怨結犯他勝處故有差別故此經云前人求悔善言懺謝猶瞋不解是波羅夷若諸發心求菩提者住慈悲濟度有情云何瞋恚猶害有情如智度論第十九云瞋恚者失諸善法之本墮諸惡道之因法樂之怨家善心之大賊如佛教瞋弟子偈云汝當知

三下 [illegible]

恐惟受身及處胎穢惡之幽苦既生之難艱既思得此意而復不滅瞋即當知是聾即是無知人衆生想怨賊斫刺受苦淺云何修善人而復加惱害常當行慈悲定心修諸善就釋文中復分有三初標人如說若佛子故

自瞋教人瞋瞋因瞋緣瞋法瞋業而菩薩應生一切衆生中善根無諍之事常生悲心

經自瞋下第二明業道相中有二初明業道相次明成業道此即初也教人瞋者自有兩釋一云教人瞋亦成業道一云不成業道後說爲勝瞋因者謂瞋種子瞋業者謂發瞋煩惱瞋法者謂隨其所應依法用瞋如他觸惱是故瞋發或見無禮所以瞋發如是等類名爲瞋法瞋緣者所餘遠緣經而菩薩下第二明成業道先明應行後明業道此即第一明應行也謂諸菩薩應行也今有一切衆生善根善根者無貪等三根若見衆生無淨之事常生悲心無淨事者謂染汙此中意說菩薩若見行染汙行應生悲心

而反更於一切衆生中乃至於非衆生中以惡口罵辱加以手打及以刀杖意猶不息前人求悔善言懺謝猶瞋不解是菩薩波羅夷罪

經而反更於下第二正明業道於非衆生中者舉輕顯重於非衆生瞋非犯他勝故結名可見說瞋過失廣如華嚴三十四說

若佛子

經若佛子自下第十明誹謗戒乖已學處故得罪也文分有三初標人如經若佛子故次自謗三寶下明業道相後結名此即初也

自謗三寶教人謗三寶謗因謗緣乖法謗業而菩薩見外道及以惡人一言謗佛音聲如三百鉾刺心況口自謗不生信心孝順心而反更助惡人邪見人謗是菩薩波羅夷罪

經自謗三寶自下第二明業道相於中有二初明業道相後明結業道此即初也謗佛寶者謂如有一是外道類作如是言世間無有一切智者或作是言佛非其實唯是約化謗法者法有四種謂教

位下恐脫布第二字

不施欲煩惱者謂猛利慳貪方便究竟者發起決定不施心已前人領解問於何等人不施犯重解云於上中境不施犯重於下品境不施犯輕下品境者一切畜生若一闡提不入三境於闡提人不施亦不犯如涅槃經第十五云下境者蟻子乃至一切畜生言一闡提不墮此三問在家菩薩施何等物出家菩薩施何等物解云如決定毗尼經云在家菩薩應行二施一財二法出家菩薩應行四施一紙二墨三筆四法得無生忍應行三施何等爲三一王位二妻子布施三頭目布施問出家菩薩三衣施不解云菩薩有二一者已見第一義諦二者新學已見第一義諦菩薩見施三衣有利益者不顧破戒及持戒而行戒而行惠施者無違犯彼已成就聖性戒故如大智度論四十五云比丘聞般若施三衣等云問如佛結戒比丘三衣不應施是諸比丘何故破尸羅波羅蜜作檀波羅蜜答復有人言是諸比丘聞佛說諸菩薩行檀波羅蜜他念不顧破戒廣說乃至一世諦故結戒非第一義由此明知見第一義施亦無犯若護佛教不施三衣亦無違犯故瑜伽論三十九云又諸菩薩諸佛聖教出家終不違越所有學處若新學菩薩三衣不施無所違犯故瑜伽論七十五云復次若有出家菩薩除三衣於所有長物佛所聽畜身所受用順安樂住若思釋施來求者當知無罪若顧善品非慳貪障而不施者亦無有罪解云除三衣外明知三衣不得惠施問若爾何故大智度論云問出家菩薩若三衣不施卽不成檀行若施卽失戒波羅蜜如何檀戒具足答若始學菩薩先欲行布施卽失戒若欲具戒卽失檀行始學菩薩不得一時具行二行既言不施卽失檀行如何得言三衣不施解云此中意說始學菩薩不得一時二種圓滿不謂不施卽有所犯問云何應知施不施物解云如瑜伽論三十九云云何施與云何不施謂諸菩薩若知種種內外施物於彼衆生唯令安樂不作利益或復於彼不作安樂不作利益便不施與解云安樂不利者唯令有情現在戲樂而無當來

利或唯有世間安樂無有出世利益義菩薩若見
如是等類即不惠施所以者何以財攝受諸有情
類出不善處安置善處而行惠施非爲費物又彼
論云若知種種內外施物於彼衆生定作利益不
定安樂或復於彼定作利益安樂即便施與若有
來求共爲伴侶欲作非理逼迫損害誑惑於他便
不以身而施於彼若諸菩薩於所行施意樂清淨
見有無量利益衆生事正現在前設有來求自身
支節不應施與又諸菩薩若魔衆天壞煩惱亂心
現前來乞身分支節不應分碎支節施與或有菩
薩衆生癡誑心亂來求菩薩身分支節亦不應破
支節施與何以故由彼不住自性心故若有衆生
來求毒火刀酒等物或爲自害或爲他害即不施
與若有衆生來求毒火刀酒等物或自饒益或饒
益他是即應施又諸菩薩不以非同意物而行惠
施又諸菩薩不以有蟲飲食等物而行惠施若有
衆生求種種能引戲樂能引無義所施之物不應
施與又諸菩薩於自妻子奴婢僕使親戚眷屬若

諸樂淨論作淨有樂紙

塊作態

冥林論作寘窮

巳論作以

不先以正言曉喩令其歡喜終不强逼令其憂惱
施來求者廣說如彼又七十五云諸藥識巳書正
法有嬰兒總衆生來乞若施與之當知有罪故若
貪著財當觀老病死而行惠施如智度論云著欲
不自覺以何悟其心當觀老病死爾乃出四淵然
行布施有其二種一者外財二者肉身施外財者
如修多拏太子不惜肉身如摩訶薩埵亦如濕毗
王亦如薩婆達王薩婆達王者如大智度論第十
六云薩婆達王爲敵國所滅身冥牀野見有遠國
婆羅門來欲從巳乞自巳國破家亡一身藏冥愍
其辛苦故從遠來而無所得語婆羅門言我是薩
婆達王新王募人求我甚重即時自縛以身布施
之送與新王大得財物若行布施即得現在及當
來世富樂之果現在果者如末利夫人供養須菩
提故得今世果報爲波斯尼示王后如尸婆供養
迦旃延故得今世果爲旃陀波周陀王后義如大
智度論說現在尙得如是果報何況未來而是菩
薩壞慳貪心不施財法故犯重罪釋文可見

◆一字疑剩

應恐誤

理行果教者謂佛所說十二分教理者謂四諦理
及無性理行者謂三乘行果者謂菩提果謗教法
者謂如有一魔所或故不信解故著五蘊故壞瞋
恚故誹謗如來甚深經典作如是言非佛所說非
經非律如大般若經第五百六云善現白佛言彼
愚癡人業因緣故謗毀如是甚深般若波羅蜜多
佛告善現由四因緣何等爲四一者爲諸邪魔所
應或故二者於甚深法不信解故三者不勤精進
沉著五蘊諸惡知識所攝受故四者多懷瞋恚樂
行惡法喜自高舉輕蔑他故彼愚癡人由具如是
四緣故謗毀如是甚深般若波羅蜜多謗理行果
如理應知謗毀僧者謂作是言世間無有眞阿羅
漢菩薩僧也一切倒見皆名邪見而此中意但邪
誹謗爲波羅夷於諸邪見此最重故如瑜伽論五
十九云問一切倒見皆名邪見何故世尊於業道
中但說如是誹謗之見名爲邪見答由此邪見諸
邪見中最爲殊勝何以故由此邪見爲依止故有
一沙門若波羅門斷諸善根故若有人分別法相

◆想疑相

◆先字疑剩

乞恐與

作如是言大劣小勝止輕非重卽此下經皆大向
小若不分別法相謗言大乘非佛所說犯他勝處
若有執大謗小作如是言聲聞藏教非佛所說是
輕非重一云此亦犯重方廣教中偏一部若法想
心是輕非重法想心謗毀一部是重非輕有人言
謗常教犯重謗無常教是輕非重常教者謂涅槃
此釋不然所以者何謗般若等損菩薩藏教毀謗
大乘何不犯重今釋但謗大乘教是重非輕所言
謗因者謂種子因謗業者謂動語業也謗法者謂
依先師法謗緣者謂方廣等外緣經而菩薩下第
二明結業道復分有二初明應行後結業道此卽
初也而反更明下第二結業道瑜伽論云諸菩薩
謗菩薩藏愛樂宣說相似正法於相似法或自信
解或隨他轉是名第四他勝處法解云相似正法
者自有兩釋一云解外道及小乘教名相似正法
一云外道之教名相似正法不能顯示出世方便
故雖有兩說初說爲勝所以者何執小謗大犯他
勝處毀菩薩藏故間謗大乘罪乞五無間以何爲

◆遺疑匱

二上恐有於字

重解云謗法最重故大般若經第五百六云舍利子白佛言彼所造作增長能感匱正法業與五無間業可說相似不佛告舍利子感遺法最極麤重不可以比五無間業謂彼聞般若波羅蜜多卽便拒逆誹謗毀呰言如是語非佛所說非法非律舍利子謗正法者我常不許住菩薩乘然此誹謗由具五緣犯他勝處一由事故謂於三寶二者由想故謂於三寶生三寶想三由欲故謂生誹謗三寶欲樂四由煩惱謂貪瞋癡或具或不具五方便究竟謂發語言誹謗三寶前人領解第二結罪名可見

善學諸人者是菩薩十波羅提木叉應當學於中不應一一犯如微塵許何況具足犯十戒若有犯者不得現身發菩提心亦失國王位轉輪王位亦失比丘比丘尼位失十發趣十長養十金剛十地佛性常住妙果一切皆失墮三惡道中二劫三劫不聞父母三寶名字以是不應一一犯汝等一切諸菩薩今學當學已學如是十戒應當學敬心奉持八萬威儀品當廣明

◆令字疑剩

◆立字疑剩

經善學諸人自下第三總結於中有二初明勸人應持後八萬律儀下懸指後說此卽第一勸人受持於中有五一者標人如說善學諸人者故二者勸令人不犯三者顯犯之過四者誡令不犯五者明誡奉持經是菩薩至具足犯十戒者自下第二明勸持不犯如文可解經若有犯者至常住妙果者自下第三顯犯之過於中有二初明失妙果次明得惡果此卽初也經一切皆墮至三寶名字自下第二明得惡果謂犯十重墮大地獄十戒者受地獄苦十大劫也故本業經云犯十重十劫解云大劫者如論說言有八十由旬滿足芥子有一人百歲去一芥子盡時名一大劫勸若有犯重非但十劫受地獄苦而本業經云十重十劫者立唯十戒數作如是說具如第十謗正法者於無量劫受地獄苦故大般若及大品經第十一云種是愚癡因緣罪故聞說甚深般若波羅蜜毀呰般若波羅蜜故毀呰過去未來現在諸佛一切智一切種智

起上恐脫如是滿十方彼間若火劫十字

對疑作謂

子作女

毀呰三世諸佛起破法業因緣集故無量百千萬億歲墮大地獄中是破法人輩從一地獄至一地獄彼間若火劫起時至他方大地獄中生在彼間從一大地獄至一大地獄彼間若火劫起時復至他方大地獄起故從彼死破法業因緣未盡故來此間大地獄中生此間若從一一大地獄至一大地獄受苦無量解云若犯一戒尙受苦無量何況犯十又謗僧者受苦無量如師子月佛本生經云佛告乃是過去拘樓秦佛時波羅捺國俱睒彌國二國之中共有八萬四千比丘尼行諸非法與諸白衣通致信命無有慚愧有比丘尼名善安隱得阿羅漢對諸比丘尼所告言姉妹世尊常說此偈若有比丘尼不修行八敬此非釋種子猶如旃陀羅若有比丘尼放逸犯八重當知是一切天人中大賊語已心懷怨恨言此老獼猴從何處來惡言妄語諸惡比丘尼命終墮阿鼻地獄亦復皆經十八地獄命各一劫如是展轉九十二劫恒受地獄又五百身作餓鬼出餓鬼一千身常爲獼猴解云

竪周恐堅固

謗一比丘尼尙受如是無間大苦況犯十重總說偈曰

是十波羅夷　去來及現在　一切諸菩薩
已當及今學　新發意菩薩　應當勤修學
寧碎身如塵　竪周不毀犯　若有毀犯者
受苦無量劫　如契經中說　我爲甘露藥
服者不老死　戒得可恃怙　福報常隨已
持戒得安穩　生處無患難　若當見諸佛
受法得解脫　破戒墮地獄

波羅夷者舊無正翻十誦云墮在不如意處薩婆多論云由與魔親以犯此戒墮負處大唐三藏翻爲他勝處謂犯此戒他所勝故義同薩婆多論經以是不應下第四誡令不絕經是十戒下第五明勸奉持經八萬律儀品下第二懸指後說上來釋十重竟

梵網經述記卷上末

梵網經述記卷下本

崇義寺僧　勝莊　撰

佛告諸菩薩言已說十波羅提木叉竟四十八輕今當說

佛告諸佛子自下第二釋輕戒文分有三初結前起次別解後是四十八下勸持

若佛子

經若佛子自下第二別解文分有五一有十戒正釋攝善法顯饒益有情戒二有十戒明饒益有情戒四有九戒明饒益戒及善法戒五有十戒明饒益有情戒如是五段從初為名或從多說故言攝善等中間非無所餘戒等差別之相至文當釋此即第一正釋攝善法兼顯饒益有情戒此中有二先釋後勸持前中有二初有八戒明攝善戒即六度鄣後有二戒明饒益戒即四攝中利行鄣也前中有三初有二戒是施度障次有四戒是戒度障後有四戒是慧度障此即第一釋不如法供養戒即鄣布施波羅蜜多文分有三初標人次明戒相後若不爾者結罪

欲受國王位時受轉輪王位時百官受位時應先受菩薩戒一切鬼神救護王身百官之身諸佛歡喜

經欲受國王位者自下第二正釋戒相於中有二初勸令受戒次既行戒下正顯戒相前中有二初勸受戒次一切鬼神下釋受所以此即初也謂欲受國王等位必應先受菩薩淨戒要須有戒方可王國及受百官一切鬼下第二釋所以謂若得戒一切鬼神救護國王及百官身諸佛菩薩亦復加彼由此因緣福力增長堪為國王及為百官

既得戒已應生孝順心恭敬心見上座和上阿闍梨大同學同見同行者應起承迎禮拜問訊

既得戒已自下第二正顯戒相文分有二初明應行次不應行前中有三初明得戒次生孝順心後明所故此即初也經生孝順心恭敬心者此即第二明孝順心經上坐至大同學者自下第三明所敬境和上者舊云和闍此云力今云梵音名為鄔婆提耶此云親教或云郁波第耶夜此云近誦阿

攝下恐脫字

段恐三科

行經作得

被恐彼

啟恐敬

問按此問恐有寫誤

近來論作承迎

闍梨者舊翻爲正行今梵音云阿遮利耶此云軌範師於此四境生孝順心孝順心者明意業也恭敬者明身語業此中意說見和上等起坐問訊如大智度論第七卷云若見乞道人能以四種待初見好眼視迎送敬問訊

而菩薩反生憍心癡心慢心不起承迎禮拜一一不如法供養以自賣身國城男女七寶百物而供給之若不爾者犯輕垢罪

經而菩薩至而供給之者自下第二不應行若現有物知供養已可有利益我及有情當應至心供養問法乃至身命若嫌恨心不供養者卽是犯也若現無物若欲方便調彼伏彼不供養者是無犯也故瑜伽云若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀見諸耆長有德可敬同法者來憍慢所制懷嫌恨心不起近來不推勝座是名有犯有所違越是染汙犯非憍慢制無嫌恨心無恚惱心但由懶墮懈怠忘念無記之心是名有犯有所違越非染汙犯無違犯者謂遭重病或心狂亂或自睡眠他生覺想而來親附語言談論慶慰請問或自爲他宣說諸法論議決擇廣說乃至或欲方便調彼伏彼乃至廣說或此瑜伽論中第一不供養戒經曰若不爾者自下第三明結業道由具四緣是染汙犯一者事謂所敬境二者想謂生彼想三者煩惱謂憍慢心或嫌恨心四者方便究竟謂事究竟

若佛子

經若佛子自下第二有四戒障於戒度釋四爲四此卽第一明不飮酒是放逸門是故制也文分有三初標人次明業道相後結業道此卽初也

故飯酒而生酒過失無量若自身手過酒器與人飮酒者五百世無手何況自飮不得教一切人飮及一切衆生飮酒況自飮酒若故自飮教人飮者犯輕垢罪

經故飮酒至酒況自飮者自下第二明業道相酒器與人自有兩釋一云酒器相勸非爲空器相傳卽犯一云但傳空器是亦犯也若依大智度論酒有三種故彼論第十五云酒有三種一者穀酒二

桃詩作葡　蔗下論有汁中二字　患論作惡　佛恐沸◆在字疑剩　合恐貪

者葉酒多種蒲桃阿梨吒樹等三者藥酒者種種藥草和合米麴甘蔗變成酒也如是等類能令人心動亂放逸是名為酒一切不應飲（有三十五過如般若記）如偈說言酒失知覺相身色濁而患智心動而亂失念增瞋恚失歡毀宗族實為飲死毒解云若自欲樂一切不應飲若見飲酒可有利益以方便攝彼有情出不善處安置善處飲亦無妨是即瑜伽為護他故建立無罪攝有說五百世無手者謂五五百歲無手一五百歲在鹹糟地獄二五百歲在佛屎中三五百歲在作曲蛆四五百歲作蠅蚋等五五百歲作人癡鈍或取最後五百歲也勘然此飲酒具足五緣方成犯也一事謂實酒二者想謂生酒想三者飲謂為飲之欲四者煩惱謂合瞋癡或具或不具五者方便究竟謂飲究竟

若佛子故食肉一切肉不得食

經若佛子自下第二明不食肉戒違慈悲心故制也文分有三此即第一標人經故食肉一切肉不得食者自下第二明業道相於中先明制不得食

不恐下　違恐應字[illegible]　[illegible]

後明食即得罪前中先制後釋此即初也

斷大慈悲性種子一切衆生見而捨去是故一切菩薩不得食一切衆生肉

經曰斷大慈悲性種子至而捨去故者此即第二釋所以謂若食肉斷慈悲性一切有情生怨家想捨而去之然此食肉七衆同犯大小不同謂聲聞教許三種淨肉菩薩教中一切不許

食肉得無量罪若故食者犯輕垢罪

經食肉得無量罪者自下第二明食肉過失因果經云今身食瞻狗腸肉者死墮糞地獄經故食不第三正結業道此即瑜伽所說戒中所攝如經言肉非自性生必由殺命得

若佛子不得食五辛大蒜革葱韮葱蘭葱興渠是五種一切食中不得食若故食者犯輕垢罪

經若佛子下第三明五辛戒五辛者一者大蒜二者革葱謂蓮蒜似蓮而厚三者葱四者蘭葱傳說嶺南生蘭葱葉似大蒜而闊臭氣同蒜五者興渠者有人云梵云殑但盧略去盧言故言興即當此

薹恐臺字

輿恐與

第下恐脫一字

異恐必

聞芸薹也婆羅門語喚芸薹菜爲殑渠盧西域諸寺及出家衆不許食芸薹復有人言嶺南生輿渠形似倭蓮葷味似蒜有人言與渠江南廣州等出更勘問如是三戒瑜伽中云爲護聖教制皆遮罪

攝

若佛子

經若佛子自下第四明不教悔戒違令戒淨是故制也文分有三初人次應教後而菩薩下正明業道此即初也

見一切衆生犯八戒五戒十戒毀禁七逆八難一切犯戒罪應教懺悔而菩薩不教懺悔共住同僧利養而共布薩一衆住說戒而不舉其罪教令悔過者犯輕垢罪

經一切衆生至一切犯戒罪者自下第二明應教悔於中有二初明犯罪次教悔懺此即第明犯罪也言八戒者即是近住所受律儀然此八戒三門分別一明受法二明捨法三問答分別受戒法者若依薩婆多宗具足八緣方得八戒何等爲八一者歸依三寶方受得戒故俱舍論第十四云爲唯近事得受近住爲餘亦有受近住頌曰近住餘亦有不受三歸無論曰諸有未受近事律儀一晝夜中歸依三寶說三歸已受近住亦受得戒異此則無解云彼若先受近事律儀未必須歸依前已歸依故二者於晨旦受謂受此戒要日出時此戒要經一晝夜故諸有先作如是要期謂我恒於月八日等必當受此近住律儀若且有礙緣齋竟亦得受三者下座謂在師前居卑劣座或蹲或起曲躬合掌唯除有病若不恭敬不發律儀四者從師謂異從師無自然受五者隨教說受此戒者應隨師教受者後說勿前俱說如是方成從師教受異此授受二俱不成六者具支謂具八支方成近住隨有所闕近住不成何等爲八一不殺生二不與取三不梵行四不妄語五不飲酒六塗飾香鬘儛歌觀聽七眠坐高廣嚴麗牀座八食非時食七離嚴飾受此律儀必離嚴飾憍逸處故常嚴身具不必須捨八者晝夜經一晝夜故如俱舍頌曰近住於

名是疑倒

晨旦下座從師受隨教說具支離嚴飾晝夜若依經部宗云離非時食名是齋餘有八種說名齋支塗飾香鬘儛歌觀聽分爲二故乃至廣說如是八戒未必唯晝夜亦經一月一年等故如正理論三十七云此中經部作如是言二邊際中盡壽可爾於命終後雖有要期而不能生別解脫戒別依身中無加行故無憶念故一晝夜後或五或十晝夜等中受近住戒何法爲障令彼衆多近住律儀非亦得起彼如是說豈不違經遍覽諸經曾不見說過晝夜受近住律儀汝等何緣以已劣慧貶量諸佛一切智境除如前說若依大乘如是八戒未必從師亦有自受故如瑜伽論五十三云此戒有由自由他而受律儀或復有一唯自然受除苾芻律儀何以故由苾芻律儀非一切堪受故若苾芻非要從他受者若堪出家若不堪出家但欲出家者便應一切隨其所欲自然出家如是聖教便無軌範亦無說法毗奈耶而可了知是故苾芻無有自然受義問若除苾芻律儀有自然受者何因緣

此下論有中字〇戒作戒

儀下論有律儀二字

說上論有善字

故復從他受答由有二種遠離惡戒受隨護支所謂慚愧若於他處及於自處現行罪時深生羞耻如是於離惡戒受隨護支乃能具足故從他受若有慚正現前必亦有愧非有愧者必定有慚是故慚法最爲强緣於具支者依智度論未必具八隨其所能或一二三乃至具八成近住戒若依瑜伽必具八種名近住律儀故彼論五十三云近律儀由五支所攝何等爲五一受遠離損害他支二受遠離損害自他支三遠越所受齋脩行支四不越所受正念住支五不懷正念支若能遠離損害他命損壞他財是名初支離非梵行是第二支所以者何由離此者不染習自妾故不自損害亦不染習他妻妾故不損害他遠離妄語是第三支除離諸酒衆放逸處離餘三處是第四支何以故由歌儛伎樂塗冠香鬘升高大牀非時飲食常所串習若遠離彼數數自憶念我今安住決定齋戒於一切時堅守正念遠離諸酒衆放逸處是第五支何以故彼雖安住正憶念支謂我今住決定齋戒

緣論作勝

近下恐脫住字

妄論作妄

若爲諸酒所醉便發狂亂不自在轉問如是二文云何會釋解云自有兩釋一云未具支方名近住受一二等亦名近住謂欲受一二等何法爲障不得戒耶而瑜伽說五支所攝者具受八時說五支攝不謂必定五支所攝一云必具八支方得所攝律儀隨有所闕受戒不成而言一分等者隨轉行說第二明捨戒緣者薩婆多宗近住律儀由五緣捨一由意樂對有解人發有表業捨學處故二由棄捨衆同分故三由二形俱時生故四由所自善根斷故五由夜盡故經部師云不說夜盡彼許一月半月等故餘之四緣與一切有同若依大乘自有兩釋一云由四緣捨與經部同謂智度論中亦許一月半月等故一云三緣故瑜伽論五十三云若近住律儀當知由日出已後若由發起不同分心謂故意捨或於中間捨衆同分雖已受得必復還捨解云不說斷善根及二形生者時節促故問答者問有業因緣不應授彼近住律儀答如瑜伽云若近住律儀當知唯由意樂損害不應爲授何以故

暴梵論作暴惡

後應下恐有寫誤

或有隨他轉故或有爲得財利恭敬詐稱欲受近住律儀然彼實無求受意樂當知是名意樂損害是等問答恐繁不述五戒十戒義如常說七逆者下經當說八難卽是八重錯作難字有說八難者但是犯戒名爲八難生八難處故因中說果名如是說諸佛出世樂瑜伽云若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀於諸暴惡犯戒有情懷嫌恨心懷恚惱心由彼畢竟犯戒爲緣方便棄捨不作饒益是名有犯有所違越是染汙犯若由懶墮懈怠棄捨由妄念故不作饒益是名有犯非染汙犯無違犯者謂心狂亂或欲方便調彼伏彼或爲將護多有情心或護僧制方便棄捨不作饒益是無違犯言應教懺悔者舉他所說令憶念教後應教懺悔之法言舉罪者謂諸菩薩見諸有情違犯律儀住慈悲心應善觀察所舉罪者然後應舉爲作憶念謂觀所舉補特伽羅爲於我邊有愛敬不廣說如經然此舉罪如瑜伽論會然懺悔法略有二種一者悔重二者悔輕言悔重法者若上品纏犯他勝法失菩

薩戒應教懺悔復應更授若中品纏犯他勝法對三人懺悔若下品纏犯他勝法及犯輕戒對一悔故瑜伽論四十一云若諸菩薩以上品纏違犯如上他勝處法失戒律儀應當更受若中品纏違犯如上他勝處法應對於三補特伽羅或過是數如法發露除惡作法先當稱述所犯事亦應作是說長老專志或言大德我如是名違越菩薩毗奈耶法如所稱事犯惡作罪餘如苾芻發露悔滅惡作罪法應如是說若下品纏違犯如上他勝處法及餘違犯應對於一補特加羅發露悔法當知如前若無隨順補特伽羅可對發露悔除所犯爾時菩薩以淨意樂起自誓心我當決定防護當來終不重犯如是於犯還出還淨解云及餘違犯者此顯輕罪如上所說若重若輕不得菩薩可對懺悔起自誓心悔所違亦得還淨對一人等者謂通義大乘及小乘人故瑜伽云一切違犯當知皆是惡作所攝應向有力於語表義能覺能受補特伽羅發露懺悔經而菩薩下第三正明業道由其具五緣結成業道一者事謂有犯戒補特伽羅二者想謂於違犯補特伽羅即生彼想三者欲謂於彼發不舉罪欲及不教悔欲四者菩薩謂瞋恚心及嫌恨心五者方便究竟謂不舉罪及不教悔

若佛子

經曰若佛子自下第三有三戒釋度釋三為三此即第一不供給及不請法戒違勝進之益是故制也七衆同犯大小俱制小乘教中第七聚也文分有三此即標人

見大乘法師大乘同學同見同行來入僧坊舍宅城邑若百里千里來者即起迎來送去

經曰見大乘法師至舍宅城邑自下第二明應行於中有二初顯所敬次若千里下正明敬重此即初也如文可見經曰若百里千里即迎來送去者自下第二正明敬重於中有三先明迎送次明供給後明請此即初也

禮拜供養日日三時供養日食三兩金百味飲食牀座醫藥供事法師一切所須盡給與之常請法師三

時說法日日三時禮拜不生瞋心患惱之心爲法滅
身請法
經曰禮拜供養至盡給與之者此即第二明供給
也三兩金者極熱之言謂聽法者乃至身命不見
有情何況財物而可惜乎如雪山太子波崘菩薩
愛法梵志所以者何財物不出欲界法施出離生
死財物有盡有竭法施無盡無竭乃至當得正等
菩提
若不爾者犯輕垢罪
經若不爾者自下第三正明結罪五緣犯罪准前
可知此卽瑜伽第二戒攝第三相如前第一戒已
說
若佛子
經曰若佛子自下第二不聽法戒文分有三准前
可知此初標人
見一切處有講法毗尼經律大宅舍中有講法處
經一切處有至講法處者自下第二明其應行此
中有二初明說法處次明應聽法此初也法者此

毗恐訛

更論作處

顯契經及木藏毗尼經律者顯毗尼藏梵音具存
毗奈耶此云調伏調身語意伏不善業故名調伏
而言毗尼者盡語毗略耳
是新學菩薩應持經律卷至法師所聽受諮問若山
林樹下僧地坊中一切說法處悉至聽受
經曰是新學菩薩至聽受者此即第二明應聽法
言聽法者如瑜伽論八十二云聽者謂如是說法
者說正法時應安處他令住恭敬無倒聽聞云何
安處謂或由一因或乃至十一因者謂恭敬聽法
現前能證利益安樂故此中或有利益非安樂等
四句如菩薩地法受中已說二因者謂善建立一
切法故善建立者離諸過故具大義故又爲說者
聽者所設劬勞有勝果故若不爾者能說能聽徒
廢已業更設劬勞應無有果三因者恭敬聽法能
令衆生捨惡趣故得善趣故速能引攝涅槃因故
如是三事要由恭敬聽聞方得四因者一恭敬聽
法能善了達契經等法二如是正法能令衆生捨
諸不善攝受諸善若善聽者則能精勤若捨若受

惱題壞

三由捨受故捨惡因所招後苦四者由此受捨善惡因故速證涅槃廣說乃至十因者一恭敬聽法得思擇力由此能受聞法勝利如法求財不以非法深見過患而受用之二善知出離謂喪失財寶無憂無惑亦不嗟怨乃至廣說眷屬離懷若遭病苦不甚愁歎亦不愁惱乃至廣說三於諸欲中深見過患及見出離攝勝功德清淨出家捨離上妙臥具食著乃至能證諸妙靜慮四恭敬聽法速順證解廣大甚深相似甚深諸緣起法又能引發廣大善根出離歡喜如世尊說我聖弟子專心屬耳聽聞正法能斷五法能修七法速疾圓滿五諸聖弟子恭敬聽法所有集法皆成滅法六解正法已遠塵離垢於諸法中生正法眼七能引攝證預流果最勝資糧乃至證得阿羅漢果及能引攝阿羅漢果最勝資糧八能引攝獨覺資糧九能善引攝無上正等菩提資糧十能引一切世間出世間靜慮解脫等至具說如彼

若不至彼聽受者犯輕垢罪

惱下恐脫差染違犯四字

閑論作聞

引字恐寫誤

經曰若不至彼下第三正結業道如瑜伽云若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀聞說正法論議決擇憍慢所制懷嫌恨心懷恚惱心而不往聽是名有犯有所違越若為懶墮懈怠所蔽而不往聽非染汙犯無違犯者若不覺知若有病若無氣力若知倒說若正了知彼所說義是數所聞所持所了若已多聞具足聞持其聞積集若欲無間於境住心若勤引發菩薩勝定若自了知上品愚鈍其慧濁於所聞法難受難持難於所緣境攝心令住不往聽者無違犯五緣犯罪准前可知

若佛子

經曰若佛子自下第三背大向小戒如上十重所說謗三寶戒不論大小一切誹謗此中所說執小謗大故有引者違根本行故制也文分有二此即標人

心背大乘常住經律言非佛說而受持二乘外道惡見一切禁戒邪見經律者犯輕垢罪

經心背大乘自下第二正釋業道七衆同犯大小

論無間字○時上有久字

不同以性鈍故於小乘教多串習故不信大乘甚深經典謗言非是如來所說如瑜伽云若諸菩薩安住淨戒律儀聞菩薩藏於甚深處最勝甚深眞實法義諸佛菩薩難思神力不生信解憎背毀謗不能引義不能引法非如來說不能利益安樂有情是名有犯有所違越是染違犯解云若於大乘未能研究於聲聞藏一向修習是即有犯若於大乘已善研究兼修小教亦無所犯如瑜伽云若諸菩薩安住淨戒律儀未精研究於菩薩藏一切棄捨於聲聞藏一向修學是名有犯非染違犯外道經律者謂外道教如十句論金七十論等若於菩薩藏未能修學於異道論勤修勤學此即有犯若欲伏外道邪見爲建立如來正法於外道論談勤學是即無犯如瑜伽云若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀現有佛教於佛教中未精研究於異道論及諸外道論精勤修學是名有犯是染違犯無違犯者若上聰敏若速受若聞經時能不忘失若於其義能思能達若於佛教如理觀察成就俱行無動

即謗下恐有脫誤

覺者於日月中常以二分修學佛語一分學外則無違犯若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀越菩薩法於異道論及諸外論研求善巧深心寶翫愛樂味著非如辛藥而習近之是名有犯有所違越是染違犯言邪見者即離外勝犯戒如前可知

若佛子

經曰若佛子自下第二有二戒明饒益戒即四攝中利行障釋二爲二此即第一明不看病戒違慈悲心是故制也文分有三初人次應行後結業道

此即初也

見一切疾病人應供養如佛無異八福田中看病福田第一福田若父母師僧弟子病諸根不具百種病苦皆養令差

經一切疾病至皆養令差者自下第二明攝行八福田者一佛二聖人三和上四阿闍梨五僧六父七母八病然此福田略二中三廣即有八乃至無盡言略二者一者福田二者貧窮田故優婆塞戒經第三卷云菩薩施時觀二福田一者福田二者

貧窮田菩薩爲增福法故施於貧苦爲證無上妙智慧故施於福田解云爲無上妙相故施於佛菩薩福田又彼經曰爲報恩故施於福田生憐愍故施於貧窮捨煩惱故施於福田成功德故施於貧窮解云八福田中初之七種名爲福田生福勝故名爲福田第八一種名貧窮田言中三者一者功德田謂諸佛菩薩及諸聖者有勝德故或復僧衆二者恩田謂父母和上阿闍梨三者貧窮廣則有八如前所說八福田中各有差別無量無邊然此得福自有兩釋一云隨心優劣得福多少不在福故大智度論三十五云施物雖同福德多少隨心優劣舍利弗以一鉢飯上佛佛即迴施狗而問舍利弗汝以飯施我我以飯施狗誰得福多舍利弗言如我解佛法義佛施狗得福多舍利弗者於一切人中智最上而佛福田最爲第一不如佛施惡狗得福極多是故知大福從心生不在田也一云布施之福在於福田不由施心如智度論云或時布施之福在於福田如億耳阿羅漢昔以一華施於佛塔九十一劫人天受樂得阿羅漢又阿輸迦王小兒時以土施佛王閻浮提起八萬四千塔施物毛賤小兒心薄但以福田妙故得大果報當知大福從良田生今解如是兩釋各據一義不相乖違謂發猛利上品大悲施於貧苦發起猛利慇重之心施於如來田雖有異得福無異故優婆塞戒經第五卷云若能至心生大憐愍施於畜生專心恭敬施於諸佛其福正等無有差別此意說欲顯施心無有勝劣故言其福無有差別理實等心布施得福非無差別故彼經云若施畜生得百倍報施破戒者得千倍報施持戒者得十萬倍報施外道離欲得百萬倍報施向道者得千億倍報乃至廣說又有所得心布施福少無所得心布施福德無量無邊故涅槃經二十四云何菩薩不觀福田及非福田云何福田外道持戒上至諸佛是名福田若有念言如是等輩是眞福田當知是心則爲狹劣菩薩摩訶薩悉觀一切無量衆生無非福田何以故善修習異念處故有異念處善修習者觀

耶經作邪

所論作其難鈍

諸衆生無有持戒及以毀戒又金剛般若經云東
方虚空可思量不不耶世尊廣說乃至無相布施
福德亦復如是依是義故說舍利弗以飯施佛
所得福少有所得故佛施於狗其福甚多無所得
故今以經云看病福田最第一者謂諸菩薩大悲
爲首顯他利勝故作是說

而菩薩以瞋恨心不至僧坊中城邑曠野山林道路
中見病不救濟者犯輕垢罪

經而菩薩自下第三結業道由具四緣成染汙犯
一者有病者無依無怙二者於病者生病者想三
者煩惱謂瞋恚等四者究竟謂不往看如瑜伽云
若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀見諸有情遭重病
疾懷嫌恨心懷恚惱心不往供事是名有犯有所
違越是染汙犯若爲懶墮懈怠所蔽不往供事非
染違犯無違犯者若自有病若無氣力若轉請他
有力隨順令往供事若知病者有依有怙若知病
者自有勢力能自供事若欲護持所修善品令無
間缺若自了知上品愚鈍所獨於所聞法難受難

論猕舞字○並作餘

●服下經有育字

開經作明

持難於所緣攝心令定若無先許他爲作供事如
於病者於有苦者爲作助伴欲除其苦當知亦爾

若佛子

經若佛子自下第二畜殺生具戒違慈行義故制
文分有二此卽第一標人也違慈悲心是故制也

七衆同犯

不得畜一切刀杖弓箭鉾斧鬭戰之具及惡網羅殺
生之器一切不得畜而菩薩乃至殺父母尙不加報
況殺一切衆生若故畜刀杖者犯輕垢罪

經曰不得畜犯輕垢罪者自下第二明業道也四
緣成犯一者事謂刀杖等二者想謂生刀等想三
煩惱謂瞋恚等四者究竟謂畜刀杖

如是十戒應當學敬心奉持下六品中當廣明

經曰如是十戒至下六品中廣開者自下第三總
結十戒懸指後說謂若破戒不得畜生身況得人
天如薩遮尼揵子經云若不持戒不得疥野干身
何況得功德之身又月燈三昧云雖有色族及多
聞若無戒智猶禽獸雖處卑下少聞見能持淨戒

故經作材

名勝士

佛言佛子不得爲利養惡心故通國使命軍陣合會
興師相伐殺無量衆生而菩薩不得入軍中往來況
故作國賊若故作者犯輕垢罪

經曰若佛子自下第二有十戒明饒益戒此中第
四第五第七愛語障之七種是同事及利行攝鄣
文分有二初別釋十後總結懸指說處前中釋十
卽分爲十此卽第一明國使戒初標人次明不應
而菩薩下結業道如文可解

若佛子故販賣良人奴婢六畜市易棺材板木盛死
之具若故自作教人作者犯輕垢罪

經曰若佛子自下第二明販賣戒違修道故是制
也大小同犯七衆俱制此有二種一損惱於他違
慈悲心謂如經說販賣奴婢等故二世利故謂販
賣棺槨故如瑜伽云將護他故建立遮罪於中菩
薩與諸聲聞應等修學爲令有情未信者信具緣
多少如前可知

若佛子以惡心故無事謗他良人善人法師師僧國

若欲下文亂當作若欲方便調彼伏彼實說如前或爲令其未淨信者發生淨信巳淨信者轉復增長法師師僧國王父母當是有恩毀壞有恩故得罪是

王貴人言犯七逆十重於父母兄弟六親中應生孝
順心慈悲心而反更加於逆害墮不如意處者犯輕
垢罪

經曰若佛子自下第三明毀謗戒文分有二此卽
標人經曰以惡心下第二明業道也有說不問有
根無根向異法者說皆是重非輕此十重中說四
衆過向同法者說是輕非重戒爲利養自讚毀他
是重非輕故瑜伽云若諸菩薩爲求利養恭敬自
讚毀他是名第一他勝處法若不求利養及恭敬
故自讚毀他是輕非重如瑜伽云若諸菩薩安住
菩薩淨戒律儀於他人所有染愛心有瞋恚心自
讚毀他是名有犯有所違越是染違犯無違犯者
若爲摧伏諸惡外道若爲住持如來聖教若欲方
便調淨信者倍復增長法師師僧國王父母皆是
有恩毀彼伏廣說如前或欲令其未淨信者發生
信巳恩毀壞有恩故得罪也於有恩處應生孝順
應酬前恩悶反更加於墮逆不如法處是染違犯
如瑜伽云若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀於先有

恩諸有情所不知恩惠不了恩惠懷嫌恨心不欲現前如應酬報是名有犯是染違犯若爲懶墮懈怠所蔽不有酬報非染違犯無違犯者勤加功用無力無能不獲酬報若欲方便調彼伏彼廣說乃至若欲報恩而彼不受皆無所犯由具五緣得成業道一所謗境謂父母等二生彼想三起毀欲四起煩惱謂瞋恨等五方便究竟謂發語言前人領解

若佛子以惡心故放大火燒山林曠野四月乃至九月放火若燒他人家屋宅城邑僧坊田木及鬼神官物一切有主物不得故燒若故燒者犯輕垢罪

經曰若佛子自下第四明放火戒傷損物命是故制此如文可解

若佛子自佛弟子及外道惡人六親一切善知識應一一教受持大乘經律應教解義理使發菩提心十發趣心十長養心十金剛心一一解其次第法用而菩薩以惡心瞋心橫教二乘聲聞經律外道邪見論等犯輕垢罪

耆下忍反六親解

經曰若佛子自下第五明僻教戒文分有三初人次應後結業道此即標人經曰自佛子至義理者自下第二明應於中有二初應教大乘次令彼起行此初也菩薩二乘皆名自佛子言六親者經曰使發菩提心至次第法用者自下第二明彼起行發菩提心是正願願證無上正等菩提名爲發心然菩提心略以十門一者發心自性二者發心行相三者發心所緣四者名差別五者發心因緣六者發心意樂七者發心加行八者增長善法九者讚發心勝十者發心勝利第一發心自性者發菩提心願聞未知發心於百法何法爲體解云有說發心欲信勝解起希望欲心生深信起決定心名發心故有說發心以慧爲性簡擇菩提所有功德簡擇生死所有過患方起行故今解發心欲信勝解相應思爲體欲證菩提起勝思願名發心故若論助伴同時相應心心所法爲發心體問願與發心爲同爲異解云遠法師要菩提果自屬名願作意向果名爲發心今解不然發心與願無差別故

有上恐脫爲字

陰經作陵下同

如瑜伽三十五云是故發心以初正願爲其自性第二發心行相者謂自他利二種正願爲其行相自利願者謂發此願當證無上正等菩提故瑜伽云又諸菩薩起正願心願我決定當證無上正等菩提利他願者謂利益一切有情如瑜伽云能作一切有情義利是故發心以定希求爲其行相如上所說二種大願總攝一切諸菩薩願證菩提亦是利他則有情求菩提故菩薩利他即是自利利益有情爲自利故如十住毗婆娑論第五卷云菩薩於他事心意不劣弱發菩提心者他利即自利第三發心所緣者發心所緣略有二一者菩提二者有情故瑜伽云是故發心以大菩提及諸有情一切義利爲所緣境此中菩提自利所緣有情即是大悲所緣莊嚴論以十衆生爲所緣境故彼論第九卷云問大悲以何等衆生爲所緣偈曰熾然及怨勝苦逼亦闇覆住陰將大縛食毒幷失道復有非道住及以瘦羸者如此十衆生大悲心所緣釋曰菩薩大悲略以十衆生爲境界一是熾然衆

故下脫第十釋

生謂樂著欲染者二是怨勝衆生修善時爲魔障礙者三是苦逼衆生謂在三塗者四是闇覆衆生謂恒行不善者由不識業報故五是住陰衆生謂不樂涅槃者由生死陰道不斷絕故六是大縛衆生謂外道僻見者由欲向解脫爲種種僻見堅縛所縛故七是食毒衆生謂噉定味者譬如美食雜毒則能害人善定亦爾爲貪所著則便退失八是失道衆生增上慢者由於眞實解脫中而迷謬故九是非道住衆生謂於下乘不定者由有退故第四發菩提心名差別者略有四一者趣入二者根本三者大悲等流四者菩薩學所依言趣入者謂十信初心名爲趣入趣入菩提廣大行故趣入廣大菩提果故名爲趣入若趣入已猛利精進修菩薩行經過三種無數大劫必定證得妙菩提果若能趣入十信初心此即預在大菩薩數故瑜伽論三十五云又諸菩薩初發心已即名趣入無上菩提預在大乘諸菩薩數言根本者要依發心方起行故如瑜伽云又諸菩薩要發心已方能漸次速

證無上正等菩提非未發心是故發心能爲無上菩提根本言大悲等流者欲濟有情發菩提心故瑜伽云又諸菩薩悲愍一切有苦衆生爲欲濟拔發菩提心是故發心是悲等流又華嚴經第七卷云一不求自安悕望世名聞滅除衆生苦令盡無有餘普度斯等類菩薩初發心菩薩學所依者如瑜伽云又諸菩薩以初發心爲所依止爲建立故普於一切菩提分法及作一切有情義利菩薩學中皆能修是故發心是諸菩薩學所依止第五明發心因緣者如瑜伽論三十五云當知菩薩最初發心由四種緣云何四緣謂善男子或善女人若見諸佛及諸菩薩有不思議甚奇希有神變威力或從可信聞如是事既見聞已便作是念無上菩提具大威德令安住者及脩行者成就如是所見所聞不可思議神變威力由此見聞增上力故於大菩提深生信解因斯發起大菩提心是名第一初發心緣或有一類雖不見聞如前所說神變威力而聞宣說依於無上正等菩提微妙正法菩薩

投論作圖

藏教聞已深信由聞正法及與深信增上力故於如來智深生信解得如來微妙智故發菩提心是名第二初發心緣或有一類雖不見聞知上正法而見一切菩薩藏法將欲滅沒見是事已便作是念菩薩藏法久住於世能滅無量衆生大苦我應住持菩薩藏法發菩提心爲滅無量衆生大苦由爲護持菩薩藏法增上力故於如來智深生信解爲得如來微妙智故發菩提心是名第三初發心緣或有一類雖不觀見正法欲滅而於末劫末世末時見諸濁惡衆生身心十隨煩惱之所惱亂謂多愚癡多無慚愧多諸慳嫉多諸憂苦多諸麤重多諸煩惱多諸惡行多諸放逸多諸懈怠多諸不信見是事已廣說乃至我當應發大菩提心令此惡世無量有情隨學於我起菩提願由見末劫難得發心增上力故於大菩提深生信解因斯發起大菩提心是名第四初發心緣復有四因四力發大菩提之心具說如彼發心因緣如瑜伽論抄會餘之五門如瑜伽二十五抄恐繁不述此言便發

言十心等此下記主所釋經與現行經者具積書可知定上恐脫不字

菩提心者通取十解發心所以者何發有二一者不定發心謂即十信故仁王經云十信菩薩猶如輕毛隨風東西二者定發心謂即十解此能多說爲定不定言十心謂十長養言金剛者謂十金剛如前說或發心者謂十住十信定路而不說餘如前說或發心者謂唯十信最初發心故言十心者過十發趣及十長養餘如前說瑜伽論云若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀見諸有情爲求現法後法事故廣行非理懷嫌恨心懷恚惱心不爲宣說如實正理是名有犯解云不爲宣說如實正理者謂不爲說大乘正理經而菩薩下第三結業道具緣多少准前可解

若佛子應以好心先學大乘威儀經律廣開解義味

經若佛子下第六明倒說法戒違教制故制也七衆同犯雖是大乘不共二乘文分有三初人次應行後結業道此即標人經云應以好心開解義味者自下第二明所應行於中有二初明應學大明爲他說此即初也

見後新學菩薩有百里千里來求大乘經律應如法爲說一切苦行若燒身燒臂燒指若不燒身臂指供養諸佛非出家菩薩乃至餓虎狼師子一切餓鬼悉應捨身肉手足而供養之然後一一次第爲說正法使心開意解

經曰見後新學至而供養之者自下第二明爲他說此中有二初說苦行令彼發心次正說法此即第一爲說苦行非出家菩薩者自下兩釋一云若不燒身等供養諸佛即非出家亦非菩薩一云在家菩薩燒身乃至身命非出家菩薩能行是事所以者何非威儀故爲護聖教利益有情故不燒身爲新學菩薩故作是說菩薩燒身捨身即是極之難未必一切要須捨身方成菩薩經然後一一至心意開解者自下第二明正說法雖有兩文即第二明應行意

而菩薩爲利養故應答不答倒說經律文字無前無後謗三寶說者犯輕垢罪

經而菩薩下第三結成業道具緣多少准前可知

初字恐誤

問此不與說法與前重中堅不與說有何差別解云性慳法故不爲說法是他勝處性非慳𢘆法爲利養及嫌恨心不與說法是輕非重故有差別如瑜伽云若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀他來求法懷嫌恨心懷恚惱心嫉妒變異不施其法是名有犯有所違越是染違犯若由懶墮懈怠忘念無記之心不施其法是名有犯非染違犯無違犯者謂諸外道伺求過短或有病或心狂亂或欲方便調彼伏彼出不善處安置善處乃至廣說

若佛子自爲飲食錢物利養名譽故親近國王王子大臣百官恃作形勢乞索打拍牽挽橫取錢物一切求利名爲惡求多求教他人求都無慈心無孝順心犯輕垢罪

經若佛子自下第七明惡求戒或名形勢乞學戒初人次明業道此即初也經自爲利養下第二明結業道於中有三一者爲初親附如經自爲利養乃至親附國王等故二者非理苦求如經恃作形勢乞索等故三者舉非結如經一切求利名爲惡

有誤恐自歟

求乃至廣說若橫取得財物犯他勝處若未得物是輕非重具緣如前

若佛子學誦戒者日夜六時持菩薩戒解其義理佛性之性而菩薩不解一句一偈戒律因緣詐言能解者即爲自欺誑亦欺誑他人一一不解一切法而爲他人作師授戒者犯輕垢罪

經若佛子下第八明無所知爲他師戒謂無所解强與教授有誤之失七衆同犯大小俱制文分有三初人次應行後舉過結罪初文可知經學誦戒至佛性之性者自下第二明所應行日日六時者未串習者當應日日六時誦戒持菩薩戒教理晝夜各三名爲六時若先串習未必須六時已解義理故解此妙戒是佛之性經而菩薩自下第三舉過結罪如瑜伽云若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀生起詭詐虛談現相方便研究假利求利味耶命法無有羞恥堅持不捨是名有犯有所違越是染違犯無違犯者若爲除遣生起樂欲發勤精進煩惱熾盛蔽抑其心時時現起解云虛詐現相即是

無知爲他師義具緣多少准前可知
若佛子以惡心故見持戒比丘手捉香鑪行菩薩行
而鬪搆兩頭謗欺賢人無惡不造者犯輕垢罪
經若佛子自下第九明離間語戒先人後結業此
即標人經以惡心自下第二明業道若有以惡心
持戒比丘手執香爐行菩薩行雖於持戒菩薩而
令兩頭鬪過向彼說此過向此說彼過由此兩頭
起鬪諍故餘文可解菩薩利益諸有情類說離間
語一無所犯生多功德故瑜伽云又如菩薩見諸
有情爲惡朋友之所攝受親愛不捨菩薩見已起
憐愍心發生利益安意樂隨能隨力說離間語令
離惡友捨相親愛勿令有情由近惡友當受長夜
無義無利菩薩如是以饒益心說離間語乖離他
愛無所違犯生多功德
若佛子
經曰若佛子自下第十明放生戒文有三初人次
應行後結罪此即標人
以慈心故行放生業

經以慈心故行放生業於中有二初明總標後明
別解此即總標
一切男子是我父一切女人是我母我生生無不從
之受生故六道衆生皆是我父母而殺而食者即殺
我父母亦殺我故身一切地水是我先身一切火風
是我本體故常行放生生生受生
經一切男子至生生受生者自下第二明別解此
中有二先度畜生後度有愍前中有二初離發慈
心次明正救此即初也一切男子皆是我父母等
者謂無始來一切有情展轉互爲父母男女故瑜
伽論第九卷云生艱難者如薄伽梵說汝等長時
馳騁生死身血流注過四大海生不定者假使取
於大地所有草木根莖枝葉等截爲細籌如四指
量計算汝等長夜展轉所經父母如是衆生曾爲
我母我亦長夜曾爲彼母如是衆生曾爲我父我
亦長夜曾爲彼父如是算計四指量籌速可窮盡
而我不說汝等長夜所經父母其量邊際又復說
言我觀大地無少處所可得汝等長夜於此處所

未曾經受無量生死又復說言我觀世間有情不易可得長夜流轉不爲汝等若母若父兄弟姊妹若軌範師若親教師若餘尊重若等尊重又如說言若一補特伽羅於一劫中所受身骨假使有人爲其積集不爛壞者其聚量高王舍城側廣博脅山言要我故身者謂一切有情五蘊成身彼與我身五蘊相似故殺彼即我身或此據同體大悲彼即我身我即彼身故殺彼時亦殺我身或地水火風無非先身故言生生受生者謂放生故當來非一故言生生或有說者由放生故受人天生此人天生差別不同故言生生

若見世人殺畜生時應方便救護解其苦難常教化講說菩薩戒救度衆生

經曰若見世人自下第二明正救生謂諸菩薩方便救護有情命難令離諸苦不顧身命如彼鹿王故大智度論第十八云波羅㮈國梵摩達王遊獵於野林中見二鹿羣羣各有主一主有五百羣鹿一主身七寶色是釋迦文菩薩一主是提婆達多

恕論作怒

遻論作唯

菩薩鹿王見人王大衆殺其部黨起大悲心逕到王前王人競射飛箭如雨王見此鹿直進趣已無所忌憚勅諸從人攝汝弓箭無得斷其來意鹿王既至跪白人王君以嬉遊逸樂小事故羣鹿一時皆受死苦若以供膳輒當差次日送一鹿以供王厨王善其言聽如其意於是二鹿羣主大集差次各當一日是提婆達多鹿羣中有一鹿懷子次至應送來白其主我身今日當應送死而我懷子子非次也乞垂斷理使死者得次生者不濫鹿王怒之言誰不惜命次來但去何得辭也鹿母思惟我王不仁不以理恕不察我辭橫見瞋怒不足告也即往菩薩王所以情具白王問此鹿汝主何言鹿曰我主不仁不見斷理而見瞋怒大王仁及一切故來歸命如我今日天地雖曠無所控告菩薩思惟此甚可愍若我不理枉殺其子若非次更差次未及之如何可遣•遻有我當代之思之既定即自送身遣鹿母還我今代汝汝勿憂也鹿王逕到王門衆人見之怪其自來以事白王王亦怪之即命

郡論作羣
恩論作慈
經論見字

令前問言諸鹿盡耶汝何以來鹿王言大王仁及郡鹿人無犯者但有滋茂何有盡時我以異部郡中有一鹿懷子以子垂產身當殂割子亦幷命歸告於我我以愍之非分更差是亦不可若歸而不救無異木石是身不久必不免死慈救苦厄功德無量若人無慈與虎狼無異王聞是言卽從座起而說偈言我實是畜獸名曰人頭鹿汝雖是鹿身名為鹿頭人以理而言之非以形為人若能有慈恩雖獸實是人我從今日始不食一切宍我以無畏施且可安汝意諸鹿得安穩

若父母兄弟死亡之日應請法師講菩薩戒經福資亡者得見諸佛生人天上

經若見父母自下第二明度有恩新學菩薩先於有恩起慈悲心漸漸乃至一切有情猶如聲聞修慈悲觀如瑜伽論三十二云我當顯示依慈愍觀初修業者於外親品怨品及中庸品善取相已處如法坐由利益安樂增上意樂俱行定地作意於一親一怨一中庸所發起勝解於此三品由平等

論無欲字
多論作而

利益安樂增上意樂俱行作意欲與其樂如是念言願彼求樂諸有情類皆當得樂謂或無罪欲樂或無罪欲有喜樂或無罪無喜樂次後或於二親或於三親或於四親或於五親十親二十如是徧諸方維其中親品充滿無間發起勝解於中乃至無有容受一杖端處如於親品如是怨及中庸品當知亦爾

若不爾者犯輕垢罪

經若不爾者自下第三舉非結罪因緣多少准前應知如瑜伽云若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀見諸有情應以種種辛楚加行猛利加行多得義利護其憂惱而不現行是名有犯無違犯者觀由此緣於現法中少得義利多生憂惱不救父母者如瑜伽云於先有恩諸有情所不知恩惠不了恩惠懷嫌恨心不欲現如應酬報是名有犯有所違越是染違犯

如是十戒應當學敬心奉持如滅罪品中廣明一一戒相

經如是十戒已下第二總指後說

梵網經述記卷下本

梵網經述記卷下末

佛言佛子

經若佛子自下第二有十戒明攝善戒及饒益戒

此中有二初別釋十後總指說處第一別釋之中

復分有二初有五戒釋六度障次有六戒明饒益

此即第一釋攝善報爲三初一忍報次二當慧障

後一戒障此即第一釋以瞋報戒違忍心報制也

文分有三初人次業道相後而菩薩下舉過結罪

此即標人

以瞋報瞋以打報打若殺父母兄弟六親不得加報

若國主爲他人殺者亦不得加報殺生報生不順孝

道尙不畜奴婢打拍罵辱日日起三業口罪無量況

故作七逆之罪

十戒恐當二十一戒

報下恐脫故字

次恐以

悲恐非

●來字疑剩

二之一

經以瞋報瞋下第二明業道相文分爲二初明遮

瞋次明重釋此即遮瞋次經若殺父母自下第二

重釋謂若見他來殺我父母而不得加報何況故

作七逆等●來若國主爲他人殺者亦不得加報者

自有兩釋一云國主爲他殺其父母菩薩亦不以

殺報殺一云若是國王被他處殺亦不得報殺任

大悲心●次慈報殺如師子王被他毒箭以慈報殺

事如賢愚經堅誓師子品說殺生生怨結墮惡道

故不畜奴婢者制出家菩薩●悲制在家言六親者

父母伯叔及兄弟也

而出家菩薩無慈報讎乃至六親中故報者犯輕垢

罪

經而出家菩薩下第三舉過結罪如瑜伽云諸菩

薩安住淨戒律儀他罵報罵他瞋報瞋他打報打

他拌報拌是名有犯有所違越是染違犯

若佛子

經若佛子自下第二有二戒釋是慧障釋二爲三

此即第二●明憍不受法戒文分有二初釋人如言

義出疏文與經有異

嘗盛知

佛子從明業道
初始出家未有所解而自恃聰明有智或恃高貴年
宿或恃大姓高門大解大福饒財七寶以此憍慢而
不諮受先學法師經律其法師者或小姓年少卑門
貧窮諸根不具而實有德一切經律盡解而新學菩
薩不得觀法師種姓而不來諮受法師第一義諦者
犯輕垢罪
經若出家菩薩自下第二明業道也文分有二初
明恃自不受法後明嫌他不受法此即初也此中
有二初明恃已長次明不受法前中有二先明未
有所解次明恃已長此即第一明未有所解經而
自恃下第二明恃自長於中有五句一恃聰明有
智二恃高貴年宿三恃大姓高門四恃大解五恃
大富饒財經而不諮受自下第二明不受法經其
法師者自下第二明嫌他不受法謂諸受法不觀
老少不觀高卑恭敬法故如說有智法者若老若
少猶如諸天奉事帝釋而菩薩嫌他卑下不往聽
法失傳化益故成犯也如瑜伽云懷憍心不諮師

應云音義作正言共下與音義文有異○又恐刃

所求請教授是名違犯乃至廣說
若佛子
經若佛子自下第二明慢心倒說戒乖教訓之義
故制也七衆同犯文有三初明人次明受戒後明
業道此即標人
佛滅度後欲以好心受菩薩戒時於佛菩薩形像前
自誓受戒當七日佛前懺悔得見好相便得戒若不
得好相應二七三七乃至一年要得好相得好相已
便得佛菩薩形像前受我若不得好相雖佛像前受
戒不名得戒若現前先受菩薩戒法師前受戒時不
須要見好相是法師師師相授故不須好相是以法
師前受戒即得戒以生重心故便得戒若千里內無
能授戒師得佛菩薩形像前受得戒而要見好相
經佛滅度後至受菩薩戒時者自下第二明受戒
法先明自誓受次依師受前中先明戒時節次明
自受法式此即第一時節也經於佛菩薩像前者
自下第二自受法式言懺悔者應法師云書無懺
字應云叉磨此云忍悔所作半月半月增長戒根

謂自誓受先於佛像菩薩像前懺悔所作惡不善
業經一七日若得好相是卽得滅不得好相於三
七日乃至一年要見好相若不得好相卽不得戒
言好相者如下經說若有犯十戒者教懺悔在佛
菩薩形像前日日六時誦十戒四十八輕戒若到
禮三千佛得見好相若一七日二三七日乃至一
年要見好相相者佛來摩頂見光華種種異相使
得滅罪經若現前先者自下第二依師受戒雖有
二文第二明受戒竟
若法師自倚解經律大乘學戒與國王太子百官以
爲善友而新學菩薩來問若經義律義輕心惡心慢
心一一不好答問者犯輕垢罪
經若法師身下第三正明業道如菩薩地說若有
他來語言談論慶慰請問憍慢所制懷嫌恨心懷
恚惱心不稱正理發言醻對是名有犯有所違越
是染違犯非憍慢制無嫌恨心無恚惱心但由懶
墮懈怠忘念無記之心是名有犯非染違犯無違
犯者謂遭重病或心狂亂廣說乃至或爲將護多
有情心而不醻對皆無違犯此由五緣得業道一
有所緣二住本心三他未問四起煩惱謂憍慢等
五不稱理答
若佛子
經若佛子自下第三習學異道戒文分有二初人
次行相後卽結罪此卽標人
有佛經律大乘法正見正性正法身而不能勤學修
習而捨七寶反學邪見二乘外道俗典阿毗曇雜論
書記是斷佛性鄣道因緣非行菩薩道
經有佛經律至䐜習者此卽第二明業道先明不
習大乘次明學異道此卽第一不䐜習大乘言正
見者如理所引慧言正性者謂理及行二種佛性
正法身者謂前二因所得果也捨七寶者離釋大
乘經反學邪見至書記者此卽第二習學異道先
明習異道法次顯過失此卽初也二乘外道皆名
邪見乖違大乘相應見故學二乘者一向棄捨大
乘經律一向樂習二乘經論是名有犯伽瑜云於
菩薩藏未精研究於菩薩藏一向棄捨於聲聞藏

經下恐脫[illegible]字

一向修學是名有犯非染違犯學外道者如瑜伽云現有佛教於佛教中未精研究於異道論及諸外論精勤修學是名有犯所違越是染汙犯具如前說經是斷佛性等者此即第二顯過失也

若故作者犯輕垢罪

經故作者犯輕垢罪者此即第三明結罪也具緣多少如理應知

若佛子

經若佛子下第二有六戒明饒益戒初四同事攝障次二是利行障釋初四中即分爲四此即第一不善攝衆戒亦云用三寶戒文分有三初人次明應行後舉非結罪此即初也

佛滅度後爲說法主爲行法主爲僧房主教化主坐禪主行來主應生慈心善和鬪訟善守三寶物莫無度用如自已有

經佛滅後下第二明應行也於中有三一者時如經佛滅後故二者明能行人如經爲說法主等故此有六主一說法主謂能說法名說法主或能建

智恐知

此下坐禪及教化釋雜亂

罪者恐倒

三下恐脫中字

渋用下未詳

立法之會名說法主非能說人二者法主謂有智法者名爲法主解云法之主名爲法主未必能說方名法主或能說法名爲法主三僧房主謂修治房舍處分房舍者四教化主五坐禪主謂如有一先知坐禪所有方便能教攝化名坐禪主六行來主謂對當客人迎來送去三者應行如經應生慈心善和鬪訟等故此中意說如上六主如其所應應生慈心善和鬪訟守三寶物唯有三第二明應行竟

而反亂衆鬪諍恣心用三寶物犯輕垢罪

經而反亂衆等者自下第三舉過結罪過有二種一者亂衆不依教理亂處分故二者恣心用三寶物謂僧主故守三寶物亦處分用用物之時不白僧衆恣心用故犯輕垢罪問用三寶物豈不犯重解云此物主不由偷心亦不爲已但爲僧用而不白僧是輕非重小乘教中若鬪諍者是波逸提於七滅諍渋用藥者是吉羅攝若爲僧主故不白僧用三寶物唯義而說是倫蘭攝勸文

顯上恐脫若字

次下恐脫第字〇一者下恐有寫誤

若佛子

經若佛子下第二明獨受利養戒但制出家非在家也謂僧房臥具施主請僧不得客主皆悉有分而舊住人獨受不分舊侃利分是故制也文分有三初人次應行後舉過罪此即標人先在僧房中住後見客菩薩比丘來入僧房舍宅城邑國王宅舍中乃至夏坐安居處及大會中先住僧應迎來送去飲食供養房舍臥具繩牀事事給與若無物應賣自身及男女身供給所須悉以與之若有檀越來請衆僧客僧有利養分僧坊主應次第差客僧受請

經先住僧房中下此即明第二應行也此後有三初明房主如說先住僧房中故次明客僧來如經又見客菩薩比丘來等故後明資承客僧此中有三一者迎來送去如經住僧應迎來送去故二者供給所須如經飲食供養乃至供給所須悉與之故三者若有人請依僧以差如經若有檀越來請衆僧乃至應次第差等故然差僧次略有六種一

如疑及

幸恐辛

人恐入

是恐隨

兩釋已下恐有寫誤

者顯能差人謂滿五夏亦不犯重戒不帶行施僧差授方當知事不帶行者不帶僧殘二者明所差人謂出家五衆不犯他勝不被殯者若帶僧殘行與學行法恒居下次三者差僧次處有三處一聚落僧房如僧伽藍二阿蘭若處三僧所住處除上二處僧住處如是三處必先結界然後差僧次復有說言雖未結界依自然界得差僧次此亦無妨四者差僧之法從具戒僧下至沙彌一周而復從上坐差下至沙彌若齋若會若臨受戒安居說法隨遇得差若導上坐若講席僧次悉差現前僧僧次乃是的請異名不同十方五者書請早晚者如書來前後隨次而差若一時俱到知幸人所道遠爲前近爲後若近遠內一時俱到知事人先書爲前若有書雖前人界未到知事處自有兩釋一云入界爲次一云先見爲次凡論僧次不問聲聞菩薩但是出家平等若次若有跡來請聲聞僧次唯差聲聞僧若請菩薩僧應差菩薩僧六受捨請者問捨前人請得受後所請以不解云自有兩釋一

問已下恐有寫誤

外上恐脫與界二字

問已下恐有脫文

云先作是意捨一云請故捨前請受後所請而復捨之此亦無妨分屬我故一云若先作意我捨前請故捨前請不得受後而復捨之問先受請捨與人外不解云復有兩釋一云對人捨前方得受後捨前受與界外之人一云不得外人以差僧以本約界故問捨前所請得與無僧食分人不解云此不得與無僧食分人一云佛許捨請捨請已竟得與無請無僧食人餘文可解

而先住僧獨受請而不差客僧房主得無量罪畜生無異非沙門非釋種姓犯輕垢罪

經先住僧等者自下第三舉過結罪具緣多少準理可知如瑜伽云若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀攝受徒衆懷嫌恨心而不隨時無倒教授無倒教誡知衆匱乏而不爲彼從諸淨信長者居士婆羅門等如法追求衣服飲食諸坐臥具病緣醫藥資身什物隨時供給並名有犯有所違越是染違犯若由懶墮懈怠放逸不往教授不往教誡不爲追求如法衆具非染違犯無違犯者若欲方便調彼

癡論作疾

伏彼廣說如前若護僧制若有痛癡若無氣力不任加行若轉請餘有勢力者若知徒衆世所共知有大福德各自有力求衣服等資身衆具若隨所應教授教誡皆已無倒教授教誡若知衆內有本外道爲竊法故來入衆中無所堪能不可調伏皆無違犯

若佛子

經若佛子自下第三受別請戒損他利養違平等之義是故制也文分有二初人後結業道此即標人

一切不得受別請利養入已而此利養屬十方僧

經一切不得等者自下第二結業道文分有二初明不應次明結罪此即第一明不應行於中先標後釋此即標也經而此利養下第二釋所以問於此中不受別請有何意耶爲釋此疑故作是言而此利養屬十方僧

而別受請即取十方僧物入已八福田中諸佛聖人一一師僧父母病人物自已用者犯輕垢罪

經別受請即取十方僧物等者自下第二舉過結

罪此中意說若請僧齋若請僧施物此等一切不得受別請也有人云於四人中有一僧次即無有犯都無僧次正此所制具緣多少如理應知問不受所請亦犯罪不解云此犯罪故瑜伽云他來迎請或往居家或往餘寺奉施飯食及衣服等諸資生具憍慢所制懷嫌恨心不至其所不受所請是名有犯有所違越非染違犯無違犯者或有病或無氣力或心狂亂或處懸遠或道有怖或欲方便調彼伏彼出不善處安置善處或餘先請或為無間修諸善法欲護善品令無暫廢或為引攝未曾有義或為所聞法義無退如為所聞法義無退論議決擇當知亦爾或復知彼懷損惱心詐來延請或為護他多嫌恨心或護僧制不至其所不受其請皆無違犯問懷嫌恨心不至其所非染違犯何故地持論云是犯染汙耶解云蓋舊翻譯家執筆謬耳不須致惟八福田者如前已說

若佛子

經若佛子自下第四釋別請戒違平等福是故制也文分有三初人次應行後舉過結罪此即標人有出家菩薩在家菩薩及一切檀越請僧福田求願之時應入僧坊問知事人今欲次第請者即得十方賢聖僧而世人別請五百羅漢菩薩僧不如僧次一凡夫僧若別請僧者是外道法七佛無別請法不順孝道若故別請僧者犯輕垢罪

經出家菩薩下第二明應行如文可知經而世人別請下第三舉過結罪言七佛者並在此ス應犯近在百劫之內長壽諸天曾所見聞且說七佛道理一切三世諸佛亦無別請然此別請七衆同犯大小不同小乘亦許別請法故斷文此中自有兩釋一云一會之處都無僧次此即犯罪一會之內有請僧次餘即別請此即無犯一云俱別請皆是犯也所言七佛者謂過去三佛賢劫四佛是為七佛故智度論第九卷云九十劫有三佛後一劫有千九十劫初有毗婆尸佛第三十劫中有二佛一名尸棄二名鞞怒沙付第九十一劫初有四佛一名迦羅鳩飡陀二名迦那含牟尼三名迦葉四名釋

佛下恐有脫字

智論與現本文有異

迦牟尼解云毗婆尸亦名毗婆沙亦名惟衛卽是
梵音有輕有重故有不同其義一也此云勝見亦
云種種見亦云廣見言尸棄者亦名式此云勝亦
最上言毗怒少付者亦名毗舍婆亦言鞞舍亦云
浮舍亦云隨葉此云一切勝亦云廣生言迦羅鳩
飧陀者亦云狗留孫亦云拘樓秦亦云迦羅鳩村
大此云頂言拘那含牟尼者或言迦那伽牟尼拘
那含此云無節樹牟尼者此云忍亦云滿亦云寂
言迦葉者此翻姓從姓名言釋迦牟尼舊翻能忍
亦云能滿今大唐翻能寂

若佛子

經若佛子自下第二有二戒明利行障釋二爲二
此卽第一明邪命自活戒違絕命違利行制七衆
同犯唯在出家文分有二先人後舉非顯罪此卽
標人

以惡心故爲利養販賣男女色自手作食自磨自舂
占相男女解夢吉凶是男是女呪術工巧調鷹方法
和合百種毒藥千種毒藥蛇毒生金銀蠱毒都無慈

◆家字疑剩

心犯輕垢罪

經以惡心故下第二舉過結罪若依此經邪命之
法有十二種一爲利販賣男女色七衆同犯二自
手作食制出家衆開在家者三自磨自舂亦爾四
占相男女五解夢吉凶六呪術七工巧八調鷹方
法九和百種毒藥十蛇毒十一生金銀十二蠱毒
若依大智度論四種口食名爲邪命彼論第四云
淨目女問舍利弗言不淨活命舍利弗言有出家
人合藥種穀殖樹等不淨活命者是名下口食有
出家人觀星宿日月風雨雷電霹靂不淨活命者
是名仰口食有出家人曲媚豪勢通使四方巧言
多求不淨活命者是名方口食有出家人學種種
呪術卜筭吉凶如是等種種不淨活命者是名四
維口食姊我不墮是四不淨食我用清淨乞食活
命由其五家緣卽犯此戒一者事謂所爲事卽合
藥等事二者想謂生彼想三者起欲樂謂起不淨
活命之欲四者煩惱謂貪利養或瞋恚等或愚癡
等或具不具五者究竟謂事究竟此中意說若不

五下盜戒三二字

善心作如是等種種邪命是染違犯若爲利益諸有情故行合藥等是無所犯故瑜伽云若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀生起詭詐虛談現相方便研求假利求利味邪命法無有羞耻堅持不捨是名有犯有所違越是染違犯無違犯者若爲除遣生起樂欲發勤精進煩惱熾盛蔽抑其心時時現起

若佛子

經若佛子自下第二釋不敬好時戒七衆同犯一云唯制在家齋三長月本爲在家故初說勝所以未出家菩薩行惡菩薩行惡方便亦犯戒故文分有二先人後罪此卽標人

以惡心故自身謗三寶詐現親附口便說空行在有中爲白衣通致男女交會婬色縛著於六齋日年三長齋月作殺生劫盜破齋犯戒者犯輕垢罪

經以惡心下第二舉非結罪年長齋月者此有三種一正月二五九月謂是正月諸衆生類生現之初五月卽是興盛之中九月卽是諸衆生類欲藏之初故此三月名長齋月又優婆塞戒經解云爲

誤字疑剩

亡者修福卽有三時春二月夏五月秋九月若依此經二月爲初五月爲中九月爲後今會此文三長月者從正月後半至二月前半以爲初月五月後半至六月前半以爲中月九月後半至十月前半爲後齋月如是經文各據一義故不相違大智度論第十五云問何六齋日受八戒修福答是日惡鬼逐人欲奪人命疾病凶衰令人不吉故劫初聖人教人持齋問何故諸鬼輩以此六日惱害於人答如天地本起經云劫初成時有異梵天王子諸鬼神父修梵志苦行滿天上十二歲於此六日割肉出血著於火中是故鬼神於此六日輙有勢力又救疾經及四天王經云此六日帝釋四王及太子并使者下來令得禍福初設受齋經云齋日夜一分禪一分讀經一分臥是爲菩薩齋日法正月十四日受十七日解四月八日受十五日解七月一日受十六日解九月十四日受十六日解若依是經有四長齋隨其機宜見聞不同不可致惟餘文可解上來第一正釋十戒訖說

明字當在六戒下

應下恐脫行字

如是十戒應當學敬心奉持制戒品中廣解

經如是十戒等者自下第二明勸奉持懸指餘品

佛言佛子

經佛言下第四饒益戒先釋後結前中有二一初

有三戒明利行障次明有六戒是攝善法戒前中

釋三卽分爲三此卽第一明不行救贖戒文分有

三初人次應後結過此卽標人

佛滅度後於惡世中若見外道一切惡人劫賊賣佛

菩薩父母形像販賣經律販賣比丘比丘尼亦賣發

心菩薩或爲官使與一切人作奴婢者

經佛滅度後下第二明應行於中有二初時次明

所應作境後明應行此卽第一明時節也謂佛滅

度後像法末法惡世之中經若見外道惡人等者

自下第二明所應作境此有五種一賣佛菩薩形

像二賣父母形像三經律四比丘比丘尼五發心

菩薩道人謂賣初發心人與一切人作奴婢者

而菩薩見是事已應生慈心方便救護處處教化取

物贖佛菩薩形像及比丘比丘尼發心菩薩一切經

并恐卉寳誤

律

經菩薩見是事已自下第二正明應行雖有兩文

第二明應行竟

若不贖者犯輕垢罪

經若不贖者自下第三結過七衆同犯大小不同

謂聲聞教若見眷屬被他販賣而不贖者犯第七

聚勸文經像餘人不別制也由具五緣犯是戒也何

等爲五一者事謂經像及賣弁作奴婢等事二者

想謂生彼想三者欲謂起不贖之欲四者煩惱謂

貪瞋癡或具或不具五者究竟謂不往贖取若自

有病若無氣力若了知彼自能成辦若知所作能

引非理能引非法若於善品正勤修習不欲暫癈

若性愚鈍於所聞法難受難持若爲持護多有情

意故不救贖無所違犯

若佛子不得畜刀杖弓箭販賣輕秤小斗因官形勢

取人財物害心繫縛破壞成功長養貓狸猪狗若故

養者犯輕垢罪

經若佛子自下第二明畜非法器文分有三初人

室恐塞○成上恐脫行字當作行城爪鏡○鏡下恐有脫文

次明不應後結過如文可見不須繁述

若佛子

經若佛子自下第三明鬭戰嬉戲戒文分有三初人次所不應行後結過此即標人

以惡心故觀一切男女等鬭軍陣兵將劫賊等鬭亦不得聽吹貝鼓角琴瑟箏笛箜篌歌叫伎樂之聲不得樗蒱圍碁波羅塞戲彈碁六博拍毬擲石投壺牽道八道行城爪鏡芝草楊枝鉢盂髑髏而作卜筮不得作盜賊使命一一不得若故作者犯輕垢罪

經以惡心故自下第二明所不應行復有五一不應見二事觀者謂男女鬭及軍兵鬭二不應九事聽謂一吹貝二鼓三角四琴五瑟六箏七笛八箜篌九歌叫三不應六事雜戲謂樗蒱等四不應五事卜筮謂成狐鏡明利所報云

若佛子護持禁戒行住坐臥日夜六時讀誦是戒猶如金剛如帶持浮囊欲度大海如草繫比丘常生大乘信自知我是未成之佛諸佛是已成之佛發菩提心念念不去心若起一念二乘外道心者犯輕垢罪

令發字字疑好得恐倒戒恐教

經若佛子自下第二有六戒明攝善法戒分有四初有三戒明精進鄣次有一戒是定度鄣次應教化明戒度鄣後有一戒明法施鄣前精進鄣中三戒分為三此即第一明退心戒七衆同犯大小不同上第八戒背大向小此中所制宜說小行故有差別文分有三初人次應後結過如文可見菩薩地云越菩薩法於異道論及諸外論研求善巧深心寶翫愛樂味著非如辛藥而習近之是名有犯是染違犯具緣多少如理應知

若佛子常應發一切願孝順父母師僧願得好師同學善友知識常教我大乘經律十發趣十長養十金剛十地使我開解如法修行堅持佛戒寧捨身命念念不去心若一切菩薩不發是願者犯輕垢罪

經若佛子自下第二不發大願戒於中有三初人次明十願後結過經常應人下第二明十大願一願發敬順父母二願得好師三願好得同學善知識四願教戒大乘五願解十發趣六願解十長養七願解十金剛八願解十地九願如法修行十願

持佛戒經若一切菩薩下第三結如文可見

若佛子發十大願已持佛禁戒作是願言寧以此身投熾然猛火大坑刀山終不毀犯三世諸佛經律與一切女人作不淨行

復作是願寧以熱鐵羅網千重周匝纏身終不以破戒之身受於信心檀越一切衣服

復作是願寧以此口吞熱鐵丸及大流猛火經百千劫終不以破戒之口食信心檀越百味飲食

復作是願寧以此身臥大猛火羅網熱鐵地上終不以破戒之身受信心檀越百種牀座

復作是願寧以此身受三百矛刺經一劫二劫終不以破戒之身受信心檀越百味醫藥

復作是願寧以此身投熱鐵鑊經百千劫終不以破戒之身受信心檀越千種房舍屋宅園林田地

復作是願寧以鐵鎚打碎此身從頭至足令如微塵終不以破戒之身受信心檀越恭敬禮拜

復作是願寧以百千熱鐵刀鉾挑其兩目終不以破戒之心視他好色

復作是願寧以百千鐵錐遍劖刺耳根經一劫二劫終不以破戒之心聽好音聲

復作是願寧以百千刀刃割去其鼻終不以破戒之心貪齅諸香

復作是願寧以百千刀刃割斷其舌終不以破戒之心食人百味淨食

復作是願寧以利斧斬破其身終不以破戒之心貪著好觸

復作是願願一切衆生悉得成佛菩薩若不發是願者犯輕垢罪

經若佛子下第三不誓堅固心文分有三先標人次發十大願後舉非結罪此即標人經發十大願已下第二明發十三願一者發願不與女人作不淨行如經寧以身投熾燃猛炎火坑等故謂此現身寧受現在暫時極苦不應暫戲受長時苦二者發願不受衣服如經復作是願寧以熱鐵羅網千重等故三者發願不受百味食四者不受百種牀坐五者不受百味之藥六者不受房舍園林七者

◆心字疑剩

◆遇疑過

十里經作二十五里〇懸於作懸由

嚴作儼

所作邪

不受恭敬禮拜八者終不破戒之心覩他好色九者終不破戒心聽心好音聲十者不以破戒之心貪齅諸香十一者不破戒心食百味淨食十二者不貪好觸十三者願一切人成佛問第三不受飲食與十一不受百味有何差別先舉四事顯其不受後舉根門顯不貪著故有差別復次先說口中不受百味後說心中不貪百味此中意說若諸菩薩防護正念即不犯戒不墮惡趣若失正念違犯淨戒受無量苦是故菩薩發如是願寧捨身命終不貪著香味觸法云何菩薩防護正念不著五欲謂諸菩薩觀生死中所有遇患防護正念如持油鉢而不漏失故涅槃二十二云譬如世間有諸大衆滿十里王勅一臣持一油鉢逕於中過莫令傾覆若棄一渧當斷汝命復遣一人拔刀在後隨而怖之臣受王教盡心堅持逕歷爾所大衆之中雖見可意五邪欲等心常念言我若放逸著彼所欲當棄所持命不全濟是人以是怖因緣故乃至不棄一渧之油菩薩摩訶薩亦復如是於生死中不失念慧以不失故心不貪著

戒行等恐有嚴誤

若佛子

經若佛子下第二明定度障亦名不入難處戒文分有三先人次應行後結過此即標人

常應二時頭陀冬夏坐禪結夏安居

經常應二時至結夏安居者自下第二明應行於中有二先標次釋此即總標頭陀者大唐本云杜多亦云投多此云修治嚴戒行修治心故如大智度論七十二云十二頭陀不名為戒即戒莊嚴戒行修若依瑜伽杜多差別有十二十三故彼論第二十五云何成就杜多功德謂常期乞食次第乞食但一坐食先止後食但持三衣但持毳（元滿反細毛也）衣持糞掃衣住阿蘭若常居樹下常居迥露常住冢間常期端坐處如常坐如是依止若食若衣若諸敷具杜多功德或十二種或十三種於乞食中分為二種一隨得乞食二者次第乞食廣說乃至當知此中若依乞食無差別性唯有十二若依乞食有差別性便有十三乃至廣說或有處說頭陀

有十二事乘食亦有五一不受別請二當一食三中後不飲湯水四一坐食五節量食住處有五一阿練若處二者不臥三者冢間四者樹下五者露地衣有二種一正畜三衣二常納衣勸如是等說有不用者隨其根宜見聞不同問何因緣故說此頭陀解云此所化生有其三種一食貪者二衣貪者三處貪者如其次第善治三貪故說十二或十三種廣如瑜伽二十五大智度論七十二說恐繁

略述

常用楊枝澡豆三衣瓶鉢坐具錫杖香爐漉水囊手巾刀子火燧鑷子繩牀經律佛像菩薩形像而菩薩行頭陀時及遊方時行來百里千里此十八種物常隨其身頭陀者從正月十五日至三月十五日八月十五日至十月十五日是二時中此十八種物常隨其身如鳥二翼若布薩日新學菩薩半月半月布薩誦十重四十八輕戒時於諸佛菩薩形像前一人布薩即一人誦若二人三人乃至百千人亦一人誦誦者高座聽者下坐各各被九條七條五條袈裟結夏

一藥經作湯

此下音義有一字C分字作多則二字○成F有若聖六部大棠部等則翢儀之若不翢者直棠站角及以鉤糊而已二十六字○優作潙

宿上音義有中字○近下有身住也三○辛作草

本上音義有梵字

韈下音義有云字

安居一一如法

經常用楊枝自下第二廣釋於中有三初明頭陀之具次頭陀時後明布薩此即第一明頭陀具有十八物常隨其身一者楊枝二澡豆以三衣爲三言三衣者一舊云僧伽梨此音訛也應云僧伽致或僧伽胝唐云合或云重謂割而合成又重作也此衣必割截而成之餘之二衣或割不割若法密部說一切有部等分不割成二鬱多羅僧或云郁多羅僧伽或云優多羅僧亦猶梵音輕重不同訛轉也唐云上著衣常所服中最在其上故以名也或云襲左肩衣三安陀會或作安陀衞或作安陀婆娑或作安陀羅跋薩唐云宿衣謂近或云裏衣如是三衣名爲袈裟袈裟者唐云不正色也諸辛木中若皮若葉若華等不成五味難爲食者則名迦娑此物染衣其色濁赤故本五濁之濁亦名迦沙天竺比丘多用此色又如幻三昧經云曾言無垢穢又義離塵服或云間色衣眞諦三藏云袈裟此云赤血色衣外國雖有五部不同並皆赤色言

黑上疑有靑字

黑木蘭者但點之異名六者瓶七鉢八者坐具九錫杖十香鑪十一水囊十二手巾十三刀子十四火燧十五鑷而葉反十六繩牀十七經律十八佛菩薩像有人云此十八物隨闕一物犯輕垢罪今解此中不入難處以爲戒耳此十八物若具不具無所違犯經頭陀者下第二明時節如文可見經若布薩時自下第三明布薩也布薩者此云增長亦名增養長善故說爲增長

若頭陀時莫入難處若國難惡王土地高下草木深邃師子虎狼水火風難及以劫賊道路蛇毒一切難處悉不得入一切難處故頭陀行道乃至夏坐安居是諸難處亦不得入此難處況行頭陀者見難處故入者犯輕垢罪

經若頭陀時莫入難處第三擧非結罪先擧非謂不應入難處後結罪可知

若佛子

經若佛子自下第八明次第戒違失威儀故制七衆同犯大小俱制文分有四一人二應三不應四

來下恐有脫文

結過此即初也

應如法次第坐先受戒者在前坐後受戒者在後坐不問老少比丘比丘尼貴人國王王子乃至黃門奴婢皆應先受戒者在前坐後受戒者次第而坐

經應如法次第自下第二明應行衆有七種一者比丘二者比丘尼三者正學四者勤策五勤策尼六者近事七者近事女然釋此坐次自有三釋一云比丘衆中先受菩薩戒以爲上坐謂如有一聲聞戒中在後受戒菩薩戒中在前受戒有一人聲聞戒中先受具戒菩薩中在後而受此二衆中先受菩薩戒爲上坐後受爲下餘之六種準此可知此中意說如是七衆隨其所應比丘爲上比丘尼爲次乃至最後說在家者受菩薩戒雖有先後而不得在家在出家上說其次第不應相離男女大小類各別故一云有聲聞戒在先而受而不受菩薩戒有聲聞戒在後而受於菩薩戒在先而受此二衆中若有菩薩戒有不受菩薩戒者菩薩戒以爲上坐戒最勝故二人若受菩薩戒復以本聲聞

夏為次第餘之六種準此應知一云出家菩薩但以聲聞戒夏為次第依聲聞法得出家故雖有三釋初說為勝

莫如外道癡人若老若少無前無後坐無次第兵奴之法我佛法中先者先坐後者後坐而菩薩不次第坐者犯輕垢罪

經莫如外道下第三明不應如文可知經而菩薩下第四結過具緣多少如理應知若諸菩薩見耆長來不推勝坐是即輕罪如瑜伽論云見諸耆長有德可敬同法者來懷嫌恨心不起迎來不推勝坐是名有犯乃至廣說

若佛子

經若佛子自下第三明布施度謂財法可知違攝善之義是故制也七衆同犯大小不同文分有三初人次應後結過此即標人

常應教化一切衆生建立僧坊山林園田立作佛塔冬夏安居坐禪處所一切行道處皆應立之而菩薩應為一切衆生講說大乘經律若疾病國難賊難父母兄弟和上阿闍梨亡滅之日及三七日乃至七七日亦應讀誦講說大乘經律齋會求福行來治生大火所燒大水所漂黑風所吹船舫江河大海羅刹之難亦讀誦講說此經律乃至一切罪報三惡七逆八難杻械枷鎖繫縛其身多婬多瞋多愚癡多疾病皆應讀誦講說此經律

經常應教化自下第二明應此復有二初教令修福德次明福德之中復有四種一者建立僧房二者園林中立作佛塔三者建立安居坐禪處四者立行道處如文可解經而菩薩下第二明修行解此所為有十七種一者病難謂國之內多諸疾病二者國難謂諸惡王治國之時或國被歒時三者賊難四者所尊云時五者行來時謂遠行來時六者持生時或有經本云持生持生者受生異名謂現此生彼時名持生時(恐)七者火難八者水難九者風難十者羅刹難十一者一切罪報謂定不定等十二者三報謂現生後報或三報者謂三途報十三七逆後當分別十四者八難八難者如增一

云恐亡

持疑作治

●勝將可疑恐是讀字

阿含經云一地獄二畜生三餓鬼四長壽天五在邊地六六情不具七心識邪見八佛不出也十五者牢獄十六者三毒十七者自身疾病如上所說

十七勝將中讀誦說大乘經律

而新學菩薩若不爾者犯輕垢罪

經而新學菩薩下第三結過如文可知此中意說如是難時講大乘經如實正理而不宣說犯輕垢罪故瑜伽云若菩薩安住淨戒律儀見諸有情為求現法後法事故說行非理懷嫌恨心懷恚惱心不為宣說如實正理是名有犯有所違越是染違犯若由懶墮懈怠所蔽不為宣說非染違犯無違犯者若自無知若無氣力若轉請他有力者說若即彼人自有智力若彼有餘善友攝受若欲方便調彼伏彼廣說如前若知為說如實正理起嫌恨心若發惡言若顛倒受若無愛敬若復知彼性弊儱戾不為宣說皆無違犯

如是九戒應當學敬心奉持梵壇品中當說

經如是九戒下第二勸持懸指餘品

佛言佛子

經佛言佛子自下第五有九戒明饒有情戒於中有二初正釋九戒後結別釋之中即分為九此即第一明簡授戒違遍利義是故制也是行障文分有三先人次釋授戒後舉過結罪此即第一標人也

與人受戒時不得簡擇一切國王王子大臣百官比丘比丘尼信男信女婬男婬女十八梵六欲天無根二根黃門奴婢一切鬼神盡得受戒

經與人受戒時自下第二明授戒法於中有四一簡受戒人二釋威儀三簡其七難四出家不得禮拜俗人此即第一簡受戒人十八天者即上所說十八梵也欲界諸天略而不說所以者何若舉初後中自顯故謂初說人後說色界諸天不待說欲故

諸上恐脫欲界二字

此下假託主經與現流經不同

應教身所著袈裟皆使壞色與道相應皆染使青黃赤黑紫色一切染衣乃至臥具盡以壞色身所著衣一切染色若一切國土中國人所著衣服比丘皆應

與其俗服有異
經應教身所著自下第二明其威儀袈沙者此云胡衣或云離塵衣
若欲受戒時師應問言汝現身不作七逆罪耶菩薩法師不得與七逆人現身受戒七逆者出佛身血殺父殺母殺和上殺阿闍梨破羯磨轉法輪僧殺聖人若具七遮即身不得戒餘一切人盡得受戒
經若欲授戒時自下第三簡其七難若犯七難現身不得受戒此中意說若犯七逆未得懺悔雖是懺悔而未得好相如是之人於現身不得受戒若先犯五逆後於諸佛菩薩前至心懺悔亦得受戒而此經云現不得不受者據未懺悔未得好相故作是說故決毗定尼經云若有菩薩成就五無間罪犯於女人或犯男子或有故犯犯塔犯僧如是餘犯菩薩應當於三十五佛前所犯重罪晝夜獨處至心懺悔廣說乃至菩薩若能稱彼諸佛所有名號常於晝夜行三事者得離犯罪及諸憂悔并得三昧解云三事者一禮佛懺悔二迴向三發願具如彼經此中意說若人稱佛名及念佛功德所有善根無量無邊由此能滅罪障令得清淨如涅槃經第十九云大王假使一月常以衣食供養恭敬一切衆生不如有人一念念佛所得功德十六分一假使鍛金爲人車馬載寶其數各百以用布施不如有人發心向佛舉足一步或有人云若犯七逆於現身中必不得戒言七逆者一出佛身血二者殺父三者殺母四者殺和上五者殺阿闍梨六者破羯磨僧及法輪僧七者殺聖人然釋七逆五門分別一者辨體二者約人分別三者處四者時五者趣分別第一辨體諸宗不同依薩婆多云第六一種落業爲性餘之六種身業爲性如應殺生殺方便故若依經部意業爲性如正理論第四十三云且上坐言三業爲體身業語業二獨能招異熟果理難成故但以意業所作事重故許能感殊勝異熟今依大乘與薩婆多自有差別身語二業以思爲體能發語思名爲語業非如薩婆多色聲爲性色聲定非業自性故次約人分別者能破

◆等疑衍

僧者要大苾芻非在家等唯見行者非愛行住淨行人非破戒者以犯戒者言無威故除之六種通於男女有戒無戒所言處者破僧無間要異處破非對大師以諸如來不可輪逼言詞威肅對必無能餘之六種隨其所應言時者出佛身血破法輪僧佛在世時客有此事佛滅度後無眞大師爲敵對故所餘五種破羯磨僧通於餘時五趣分別者法輪僧及出佛身血唯人贍部洲贍部洲中佛出世故餘通人三洲除北俱盧洲彼處無有殺生等故如是等義廣釋如瑜伽論第九毗婆沙第一百一十六第一百一十九俱舍十七十八正理四十三說非是中要略而不說

出家人法不向國王禮拜不向父母禮拜六親不敬鬼神不禮但解法師語有百里千里來求法者

經出家人法自下第四明出家人不禮俗人爲敬法故

而菩薩法師以惡心瞋心而不即與授一切衆生戒者犯輕垢罪

塲上恐脫有字

經而菩薩自下第三舉過結罪

若佛子

經若佛子自下第二釋爲利授戒實無所解爲利强授有誤之失是故制也文分有三初人次應後舉過結罪此即標人

教化人起信心時菩薩與他人作教戒法師者見欲受戒人應教請二師和上阿闍梨

經教化人下第二明應行復分有二一明能教人二明正教此即初也經見欲受菩薩戒時自下第二明正應教於中有四一者教請二師二者問七難三者應教懺悔四者總結此即第一教請二師若依瑜伽但請羯磨師不請和上若依此經教請二師何故如是有不同者若於近處堪作和上菩薩僧者應請二師是爲第一若於近處無人堪作雖有菩薩堪作和上而能授者事緣不具但請一師受亦得戒各據一義故不相違

二師應問言汝有七遮罪不若現身有七遮師不應與受戒無七遮者得受若有犯十戒者應教懺悔在

懸恐懸

佛菩薩形像前日夜六時誦十重四十八輕戒苦到
禮三世千佛得見好相若一七日二三七日乃至一
年要見好相好相者佛來摩頂見光華種種異相便
得滅罪若無好相雖懺無益是人現身亦不得戒而
得增受戒若犯四十八輕戒者對首懺罪滅不同七
遮而教戒師於是法中一一好解

經二師應問自下第二應問七難義如前說經若
有凡十戒者自下第三明懺悔然懺悔經論不同
菩薩地云若諸菩薩以上品纏違犯如上他勝處
法失戒律儀應當更授若中品纏違犯如上他勝
處法應對於三補特伽羅或過是數應如發露除
惡作法若下品纏違犯如上他勝處法及餘違犯
應對於一補特伽羅發露悔法當知如前此中意
說所犯之罪有二種聚一者不還淨聚二者還淨
聚還淨聚中開懺悔法如法已還得安住清淨戒
故不還淨聚不開悔法若悔不得還住淨戒是故
但說應當更受道理亦有懺悔之法又決定毗尼
經云若有菩薩犯於初戒於十衆前以正直心懸

經缺一字〇已作時

◆哭字恐剩

重懺悔解云言初戒者四重名初指五十戒之初
故此中自有二釋一云犯此四重有其三種何等
爲三一者上品纏犯二者中品纏犯三者下品纏
犯若上品纏犯初戒者於十人前或於佛前以懸
重心發露懺悔懺悔滅罪應當更受罪若不滅雖
是受戒而不得戒若得好相知罪得滅中下品便
犯初戒者對於三人及對一人至心懺悔即得滅
罪而此唯說對十人者但說初人後即一人略而
不說一云此中所言犯於初戒對十人者但說中
下品纏犯者所以者何上品纏犯不能還淨故此
不說此言十人者極少二三人多亦無妨故不相
違問以上品纏犯他勝處失戒律儀不能還淨何
故大方等陀羅尼經云行此一法已若有衆生犯
五逆罪身有白癩若不除差無有是處若菩薩二
十四戒沙彌十戒叉沙彌尼戒比丘戒比丘尼戒
如是諸戒若犯一一諸戒當一心懺悔若不還生
無有是處除不至心解云隨其根宜見聞不同不
可會釋若作是說依瑜伽說上品纏犯他勝處法

捨律儀不能還淨必應更受若依方等陀羅尼說
無有犯重卽捨者捨戒功德不捨種體不捨種故
如法懺悔淨戒還生或依實義如瑜伽說而言還
生者依下中品犯他勝處有還淨義密意說言若
不還生無有是處爲欲引攝暫犯他勝處住習頑
著生決定心說是密言或瑜伽說他勝處與此經
說二十四戒意別不同此經是根本他勝處法犯
已還生此有何失不捨戒故經教戒師自下第四
結
若不解大乘經律若輕若重是非之相不解第一義
諦習種性長養性不可壞性道種性正法性其中多
少觀行出入十禪支一切行法一一不得此法中意
經若不解等者自下第三擧過結罪先擧過後結
罪此卽擧過過者謂不解也不解第一義諦者此
有二種一者信解二者證解未得二解故言不解
習種性者經論不同依瑜伽說發心已前名性種
姓發心已去名習種姓故彼論三十五云云何種
姓略有二種一本姓住種姓者從無始世展轉傳

當慧下恐有寫誤

聞下恐脫慧字

命恐令

決上恐脫不字

來法爾所得是名住住種姓二習所成種姓者
謂先串習善根所得是名習所成種姓此中意說
聞勛所成名習種性依本業經習種姓者位在十
解故彼經云習種性中有十人其名發心住菩薩
治地住菩薩乃至第十灌頂菩薩或有人言瑜伽
論說習種姓者亦在十解聞慧唯在十解上故如
本業經云六種姓亦名六慧聞慧思慧修慧無相
慧照寂慧寂照慧當慧聞當慧既是十解中攝故
知種在十解已上雖有兩釋初說爲勝本業經中
但說十解是聞思慧不說聞勛唯在十解不通上
下故不相違命此經言習種性者但取十解所以
者何十信位中若退若進決定故故此不說如本
業經云佛子若退若進者十住以前一切凡夫法
中發三菩提心學行佛法信想心中行者是退分
善根若一劫二劫乃至十劫修行十信得入十住
而言七住以前名退分者爲攝一分懈怠有情假
說退分而實不退也問若十解以前是退分者何
故無性攝論頌曰淸淨增上力堅固心昇進名菩

薩初修三無數大劫釋曰從無始來生死流轉齊何當言三無數劫最初修行為答此問故說伽陀堅固心昇進者雖遇惡友方便破壞終不棄捨大菩提心廣說乃至大菩提心所修善根念念增堅固不退增進不生喜足齊是名為最初修行三無數劫解云退有二種一者現行二者種子十信菩〔一云二〕薩若其現行容有退義由此道理經說退若種解脫分善根種子必無退義以此義故論說不退故〔亦恐不〕不相違言長養性者謂此十行六種性中性種姓也不壞性者謂十迴向道種性者謂四善根此十迴向及四善根名道種性言正性者謂即十地捨異生性入聖故名為正性或斷惡趣品邪業煩惱故言正性有說通性者此顯十地聖道性故名為道性言正性者等妙兩覺名為正性因行正滿果正現前故言正性餘如前說此中意說顯六種姓六種姓者如本業經云習種性姓種姓道種性聖種性等覺種性妙覺種性復名六忍信忍法忍順忍正忍無垢忍一切智忍廣如瑜伽抄會言多少

觀行者謂修十八勝處隨多少行觀諸色故或多少行隨其所應在餘行中若多若少隨分觀行言出入十禪支者十禪支定或出或入十禪支者十八禪支修為十支初靜慮中具五支謂尋伺喜樂心一境性第二靜慮加內等淨所餘三支前已說第三靜慮加足三支捨念正知所餘一支前已說第四靜慮加二支謂不苦不樂餘之三種前已說故言十禪支於如是等行法之中亦得此法中意名為不解

而菩薩為利養故為名聞故惡求貪利弟子而詐現解一切經律是自欺詐亦欺詐他人故與人受戒者犯輕垢罪

經而菩薩下第二正舉過結罪問此與第十八戒何別解云第十八戒直說不解為他作師此戒為利與人授戒故有差別利養攝御徒眾是染違犯故瑜伽云貪著供事增上力故以愛染心管御徒眾是名有犯是染違犯無違犯者不貪供侍無愛染心管御徒眾若依此說雖未研究甚深法性而

●明字疑剩

不求利但以慈悲相應之心隨分隨力與授戒者皆無違犯具緣多少如理應知

若佛子

第三爲言人說戒文有三初明標人如說若佛子故

不得爲利養故於未受菩薩戒者前外道惡人前說此千佛大戒邪見人前亦不得說除國王餘一切不得說是惡人輩不受佛戒名爲畜生生生不見三寶如木石無心名爲外道邪見人輩木頭無異

十恐千

經不得利自下第二明不應未受戒人前不得說戒者謂未發大乘心前不得說十佛戒雖未受戒已發大願爲說無過而此說言未受戒前不得說戒者從多而說多分來受戒人聞菩薩戒生怖畏故生誹謗故是故制也除國王王子者若不爲說破滅法故言千佛戒者賢劫千佛

而菩薩於是惡人前說七佛教戒者犯輕垢罪

經而菩薩自下第三結罪持地論第四卷云欲受戒者應先爲說菩薩戒犯不犯相令受者自心觀察我能受戒又菩薩善戒經云不信受教者及不成就優婆塞戒不成就沙彌戒不成就婆羅提木叉戒者不得聽菩薩戒聽者得罪若比丘犯波羅提不愧不悔聽菩薩戒得偷蘭遮罪若犯偷蘭遮不愧不悔聽菩薩戒得僧殘罪勘

若佛子

經若佛子自下第四明破戒受施戒文分有三初人次不應後結罪此即人也

信心出家受佛正戒故起心毀犯聖戒者不得受一切檀越供養亦不得國王地上行不得飲國王水五千大鬼常遮其前鬼言大賊若入房舍城邑宅中鬼復常掃其脚跡一切世人罵言佛法中賊一切衆生眼不欲見犯戒之人畜生無異木頭無異

經信心出自下第二明不應行謂破戒人不應受信施等所言大賊者如世間賊能奪財寶及害命根此中大賊亦復如是能奪他人法身慧命及恒沙等功德大寶故大智度論第十五云破戒之人不可共止猶如惡賊難可親近破戒之人難可共

住譬如毒蛇破戒之人雖似比丘譬如尸死在眼
人中破戒之人如僞珠在眞珠中譬如伊蘭在旃
檀林中破戒之人若著法衣則是熱銅鐵鍱以纏
其身若持鉢盂則是盛洋銅器若所噉食即是吞
燒鐵丸飲熱洋銅若受人供養供給則是地獄獄
卒守人若入精舍即是入大地獄若坐衆僧牀榻
是爲坐熱鐵牀上

若毀正戒者犯輕垢罪

經若毀正戒自下第三結罪

若佛子

經若佛子自下第五不供養戒文分有三如前可
知

常應一心受持讀誦大乘經律剝皮爲紙刺血爲墨
以髓爲水折骨爲筆書寫佛戒木皮穀紙絹素竹帛
亦應悉書持常以七寶無價香華一切雜寶爲箱囊
盛經律卷

經常應下第二明應於中有六一者受謂於師前
領所未解二者持謂受已不忘三者讀四者誦五
者書寫六供養第五書寫中云剝皮爲紙等者標
其心極慇重法故不惜身命如大智度論第十八
復次愛法梵志十二歲中遍閻浮提求知聖法而
不能得時世無佛佛法亦盡有一婆羅門言我有
聖法一偈若實愛法當以與汝答言實愛法婆羅
門言若實愛法當以汝皮爲紙以身骨爲筆以血
書寫之當以與汝即如其言破骨剝皮以血寫偈
如法應修行非法不應受今世亦後世佛法者安
隱

若不如法供養者犯輕垢罪

經若不如法下第三結罪菩薩地云若諸菩薩安
住菩薩淨戒律儀於日日中若於如來或爲如來
造制多所若於正法或爲正法造經卷若於僧伽
謂十方界已入大地諸菩薩衆若不以其或少或
多諸供養具而爲供養下至以身一拜禮敬下至
以語一四句頌讚佛法僧眞實功德下至以心一
淸淨信隨念三寶眞實功德空度日夜是名有犯
若不恭敬懶墮懈怠而違犯者是染違犯若誤失

慇恐懃

論無中字

佛論作行

念而違犯者非染違犯無違犯者謂心狂亂若已證入淨意樂地常無違犯

若佛子常起大悲心若入一切城邑舍宅見一切衆生應唱言汝等衆生盡應受三歸十戒若見牛馬豬羊一切畜生應心念口言汝是畜生發菩提心而菩薩入一切處山川林野皆使一切衆生發菩提心是菩薩若不發教化衆生心者犯輕垢罪

經若佛子自下第六不教化衆生戒文分有三此卽標人經常起大悲自下第二明應行言三歸者如優婆塞戒經第五卷云善男子爲破諸苦斷諸煩惱憂受於無上寂滅之樂以是因緣受三歸依如汝所問云何三歸依者善男子謂佛法僧佛者能說懷煩惱破因得正解脫法者卽是懷煩惱因眞實解脫僧者破煩惱因得正解脫又八戒齋品云善男子若人能受三歸依者當知是人所得果報不可窮盡乃至廣說如說受持不忘語戒現身得王位一日一夜持八戒得生天上故涅槃經第十五云波羅奈國有屠兒名曰廣額於日中殺無量羊舍利弗卽受八戒經一日夜是因緣命終得爲北方天王毗沙門子經若不教化自下第三結罪如瑜伽云攝受徒衆懷嫌恨心而不隨時無倒教授是名有犯是染違犯

若佛子常行教化起大悲心入檀越貴人家一切衆中不得立爲白衣說法應白衣衆前高座上坐法師比丘不得地立爲四衆說法若說法時法師高座香華供養四衆聽者下座如孝順父母敬順師教如事火婆羅門其說法者若不如法說者犯輕垢罪

經若佛子自下第七明說法不如法戒文分有四此初標人經常行自下第二明不應行經若不說法時自下第三明應經說法者自下第四結罪如文可解

若佛子皆以信心受佛戒者若國王太子百官四部弟子自恃高貴破滅佛法戒律明作制法制我四部弟子不聽出家行道亦復不聽造立形像佛塔經律破三寶之罪而菩薩故作破法者犯輕垢罪

經若佛子自下第八憍慢破法戒文分有二初人

◆白疑因

◆說疑訖次同

後舉過結罪此卽標人經皆以信心下第二舉過
結罪先明過非後卽結罪此卽顯過如文應知經
而故作下第二結罪
若佛子以好心出家而爲名聞利養於國王百官前
說七佛戒橫與比丘比丘尼菩薩戒弟子作繫縛如
師子身中蟲自食師子肉非外道天魔能破壞若受
佛戒者應護佛戒如念一子如事父母而謂外道惡
人以惡言謗佛戒時如三百鉾刺心千刀萬杖打拍
其身等無有異寧自入地獄百劫而不用聞一惡言
破佛戒之聲而況自破佛戒教人破法因緣亦無孝
順之心若故作者犯輕垢罪
經若佛子自下第九破法自緣戒內破和合之義
外絕信樂之益是故制也文分有三如文應知如
上九戒如其所應是四攝障
如是九戒應當學敬心奉持
經是九戒下第二釋勸奉持上來別釋四十八輕
戒說
諸佛子是四十八輕戒汝等受持過去諸菩薩已學

三下恐脫千字○律字疑剩

未來諸菩薩當學現在諸菩薩今學
經諸佛子此是四十八輕戒自下第三總勸受持
上來第二釋四十八輕戒說一釋十重次釋輕戒
雖有兩文第二正釋戒相訖
諸佛子諦聽此十重四十八輕戒三世諸佛已誦當
誦今誦我今亦如是誦汝等一切大衆若國王王子
百官比丘比丘尼信男信女受持菩薩戒者應受持
讀誦解說書寫佛性常住戒卷流通三世一切衆生
化化不絕得見千佛佛佛授手世世不墮惡道八難
常生人道天中我今在此樹下略開七佛法戒汝等
當一心學波羅提木叉歡喜奉行如無相天王品勸
學中一一廣明三千學士
經弟子聽自下第三總勸流通於中有二初佛勸
持流通後菩薩奉行前中有五一三世佛已當今
誦說證不虛二汝等一切下正勸流通三得千佛
下明流通利益四我今此下勸今奉持五如無相
品下懸指說處三千學者三威律儀等雖有五文
第一明如來勸流通奉持竟

時座聽者聞佛自誦心心頂戴喜躍受持

經時坐聽者下第二菩薩奉持行上來正說有二

第一正釋竟

爾時釋迦牟尼佛說上蓮華臺藏世界盧舍那佛心地法門品中十無盡戒法品竟千百億釋迦亦如是說從摩醯首羅天王宮至此道樹下十住處說法品爲一切菩薩不可說大衆受持讀誦解說其義亦如是千百億世界蓮華藏世界微塵世界一切佛心藏地藏戒藏無量行願藏因果佛性常住藏

經爾時釋迦自下大段第二明總結上說心藏者十世界海名爲心藏地藏者謂四十心戒藏者結無盡戒無量行願者謂十忍等名無量行十大願等名無量願因果者結上所說戒是一切諸佛本原佛性種子又結當當有因故有當當常住法身佛性常住者結上所說一切衆生皆有佛性

如如一切佛說無量一切法藏竟千百億世界中一切衆生受持歡喜奉行若廣開心地相相如佛華光王七行品中說

經如如一切佛說等者於此中大分有三一序分二正說三流通自下第三明流通分

稽首無上大道師　於一切法智無礙
救護一切大悲者　甚深微妙契經海
已證二空諸菩薩　及餘一切發大願
今依戒經相應論　略釋菩薩清淨戒
決判持犯差別相　在佛及聖慈氏等
受斯微妙善根本　惠施有識證法性

擬說五言偈略顯宗述解或不解今此疏似不解者

明人忍慧強　能持如是法　未成佛道間
安獲五種利　一者十方佛　愍念常守護
二者命終時　正見心歡喜　三者生生處
爲淨菩薩友　四者功德聚　戒度悉成就
五者今後世　性戒福慧滿　此是佛行處
智者善思量　計我著相者　不能信是法
滅盡取證者　亦非下種處　欲長菩提苗
光明照世間　應當靜觀察　諸法眞實相
不生亦不滅　不常復不斷　不一亦不異
不來亦不去　如是一心中　方便勤莊嚴

菩薩所應作　應當次第學　於學於無學
勿生分別想　是名第一道　亦名摩訶衍
一切戲論處　悉由是處滅　諸佛薩婆若
悉由是處出　是故諸佛子　宜發大勇猛
於諸佛淨戒　護持如明珠　過去諸菩薩
已於是中學　未來者當學　現在者今學
此是佛行處　聖主所稱歎　我已隨順說
福德無量聚　迴以施衆生　共向一切智
願聞是法者　疾得成佛道

梵網經述記卷下末大尾

梵網經疏卷第二 頭起佛坐菩提樹尾盡不婬戒

濮陽沙門 知周 撰

爾時釋迦牟尼佛初坐菩提樹下至心心頂戴喜躍受持者

述曰此是大門三段分經第一微塵數舍那說心地戒品章如前敘訖從此文已下是第二一釋迦說心地戒品章就中分三一說心地戒序從此下至是事應當學敬心奉持是二正說心地戒品從佛告諸佛子至有十重木叉三結勸流通從語佛子是四十八經戒至心心頂戴喜躍受持是就初說心地戒序分二一結集經家序從初至佛誦一切佛大乘戒是也二釋迦佛自序從告諸菩薩言我今半月半月下至第一清淨者是

爾時釋迦牟尼佛初坐菩提樹下成無上覺者

述曰此是第一結集家序就中分二先敘戒名戒光從初至即口放無量光明是次敘時衆戒聽從是時百萬億至聽佛誦一切大戒是

菩提樹下成無上覺者

述曰言爾時者爲化佛身也此從佛報身佛所受戒迴時故云爾時此則報化不融差別教義釋爾時也若爾時者法無三世時節諸佛一身無量身無量身一身於平等法界中爲化衆生現受戒時及結戒時故云爾時圓教義也釋迦此翻能是姓牟尼此翻仁翻寂是名也故稱能仁能寂菩提樹者如西域記說摩訶陀國中有金剛座上有畢鉢羅樹後身菩薩坐此樹下成道因名菩提樹也菩提樹義大小同異如別章廣敘云云

成無上覺者

述曰無上覺者約生死分限分爲二重佛斷分段生死盡處三界住地盡處立一重無上覺義即如一切小乘三藏中說三無數劫六度行滿一百劫中相好業滿菩提樹下三十四心斷結成佛名一重成無上覺也此經非是如彼成無上覺何者乃是變易生死無明元品咸盡坐菩提樹成無上覺即如一切大乘八藏中說出過五十一位住妙覺地窮源盡性妙智獨存蕭然與堅有永分隔廓爾與大虛同體量周法界應滿十方故云成無上覺云云

初結菩薩波羅提木叉者

述曰言初結者正覺道成體絕三世無初中後無結無不結爲應應得度者於寂滅道場一時頓結戒無盡藏故云初結菩薩波羅提木叉（菩薩木叉如前釋說）孝順父母師僧三寶孝順至道之法孝名爲戒亦名制止者

述曰依儒宗釋孝者天之經地之義人之行教人親愛莫善於孝故云孝也如佛法大乘釋孝者慈悲喜捨也故本業瓔珞經下卷大衆受學品云以慈悲喜捨化一切衆生皆得安樂名攝衆生戒故以四等釋孝字正與此文相當也又如大乘經明發菩薩心成菩薩體者更無過於四等法者父母有生養身命之恩師僧能長養法身慧命之恩三寶能冥顯覆護轉迷成解轉凡入聖建立菩薩種性莫大於此道是妙覺果道故云至道以上四位是菩薩尊重供養之境菩薩應一一以四等而奉事隨順故云孝順父母等也云云 孝名爲戒者即是戒體也亦名制止即十重四十八輕戒相也然別非體無以發相非相無以表種種相雖殊同乘平等無緣大悲大慈大喜大捨故云亦名制止云云

即口放無量光明者

述曰即戒光無量故云無量光明又是上舍那佛初發心中常所誦一戒光明金剛寶戒之光即此光不可測量故云無量光明口者如涅槃經名爲面門即是無上調御以光明覺覺悟衆生合其機動然後說戒即從佛口而說故戒光理亦光從佛口而出又今如來從面門放光者表心地法門是諸佛菩薩之本原如說修行者速成佛果又如法花經云爾佛放光明助發實相義諸人今當知合掌一心待佛當雨法雨充足求道者今佛放光亦復如是助發一切菩薩心地法門令其奉行悟入速達本原故云諸佛之本原行菩薩道之根本是大衆諸佛子之根本此是助開本原義（與別教義同也）復次依圓義釋戒光者亦名有因緣光（文云有緣非無因故光是也）亦名無色光（文云非青黃赤白黑是也）亦名非色心光（文云非色

(非心是義也)亦名離二邊光(文云非有非無是也)亦名能為因果光(文云非因果法是也)謹依今經即有六名不同只是一金剛寶戒光也如是無量光一光即無量光無量光與一光無二無差別自性清淨金剛寶戒一也謹依經文戒光是諸佛之本原行菩薩道之根本是大衆諸佛子之根本即大衆諸佛子應受持應讀誦善學依天台師作六位釋戒光者一自性清淨光(文云一切衆生戒本原自性清淨此並有可發之戒光煩惱覆而未發故)二釋名字戒光亦名信相戒光(即是六道衆生有大機動或賢聖或冥或顯受大乘戒信心開發故文云衆生受佛戒即入諸佛位常作如是信戒品已具足故)三觀行戒光(即如理觀行如法修行信解深遠得諸三昧陀羅尼如法花經隨喜功德五十人如此經中是大衆諸佛子之根本故)四相似戒光(即是十信菩薩證相似金剛戒光即能卷舒照用如法花云菩薩於淨身悉見世所有此經云行菩薩道根本是)五分證戒光(即是十信十行菩薩十迴向十地等覺四十一位位位分證金剛戒光卷舒照用如花嚴釋從初住乃至等覺光照十方)六究竟戒光(即是妙覺佛果窮原盡性金剛戒光因滿照用無方自在名無邊光是覺悟一切今從佛口放光是結曰)故今經文云戒光從佛口出有六義六名如前佛自結云戒光是諸佛之本原行菩薩道之根本是大衆諸佛子之根本據此而言

(可見顯現)

作六位圓義釋戒光者深為愜當然則凡聖雖殊自性清淨戒光始終一也復次說云一切衆生諸佛菩薩戒本原自性清淨者即是因性清淨光發名字戒光因名字戒光發觀行戒光由觀行戒光發相似戒光以相似戒光開分眞戒光以分眞戒光發究竟戒光如是始終即無始終離二邊故無始終而說始終凡聖迷悟故迷悟始終雖殊本原清淨戒光一也(圓教釋戒竟)

是時百萬億大衆下至佛誦一切佛大戒者

述曰准經文中只略舉四十許衆總數合有百萬億大衆也

十八梵天者

初禪有三天(一梵天二梵衆天三大梵天也)二禪有三天(一少光天二無量天三光音天)三禪有三天(一光淨天二無量淨天三遍淨天)四禪有九天(一福生天二福愛天三廣果天四色究竟天亦名大自在天此四天是凡夫人住又有五天是五那含人住處亦名五淨居一無煩天二無熱天三善見天四善可見天五少廣天又有無想天是外道住處未皈依正法所以除之也)

六欲天者

一四天王天二忉利天三夜摩天四兜率陀天五化樂天六他化自在天也

十六大國王者

依仁王經受持品十六國王者一老憍薩羅國二舍衛國三摩竭提國四波羅奈國五迦夷羅衛國六拘尸那國七拘睒彌國八拘留國九罽賓國十彌提國十一伽羅乾國十二乾陀衛國十三沙陀國十四僧伽陀國十五揵拏掘闍國十六波提國如是等國各有一國王故名十六大國王也

合掌至心聽佛誦一切諸佛大戒者

述曰此是結集家序大衆至心聽佛說戒竟

告諸菩薩言我今半月半月自誦諸佛法戒下至第一清淨者

此是序中第二佛自序戒德就中分二一序戒德勸學從告諸菩薩言至應誦菩學是二序戒體勸受從佛子諦聽至第一清淨者是也就前分三初勸誦二明戒德三結勸學我今自誦諸佛法戒者明是十方三世諸佛法戒非我創結故云半月半月自誦今者乃是佛誦戒時即名我今也又是佛應機說法戒之時故云我今明佛是果極圓滿之位猶自常誦大戒況十地以下而當不誦持者　故云汝等一切發心菩薩乃至十發趣十長養十金剛十地諸菩薩亦誦十發趣者

即是華嚴經本業同名十住以諸菩薩從初發心於多劫中修行諸度住十信位名外凡夫以此菩薩信想心中行眞如法此信想心即在眞如理外故云外凡夫也從此得入初發心住得相似眞如現前此相似心眞如即能增進菩薩趣向一切智海無上佛果故名十發趣也十長養者花嚴本業名爲十行此經據行能長養菩薩法身故云十長養十金剛者華嚴本業同名十迴向此經以諸菩薩住迴向位中一切功德普與一切衆生共之心如金剛不可破壞又願共一切衆生念趣向無上菩提故名十金剛十地如上釋竟

是故戒光從口出有緣非無因故光光非靑黃赤白黑非色非心非有非無非因果法者

述曰此是第二正明戒德是大衆諸佛子之根本戒光從口出者如前釋竟有緣非無因故光言佛放光爲百萬億大衆故曰有緣是佛從初發心以常誦此戒故還從口中故出戒光故云非無因故光也如大智度論說有一三藏比丘以多生說法口中

常出諸香今佛口出戒光正由常誦法戒故成戒
光也又釋攝善戒戒中有般若波羅蜜能破無明
黑闇發一切種智光故名戒光從口出有緣非無
因故光云云光光非青黃赤白黑者此淨妙戒光
不同世間五方五色之光故云非青黃赤白黑淨
妙戒光不同質礙之色有限之心故云非色心此
淨妙戒光不可以有無二邊而取故云非有非無
此淨妙戒光不同斷見常見無因果法能為初發
菩提心者作行本原乃至令入五十二位故云非
無因果法故總結云諸佛之本原行菩薩道之根
本是大衆諸佛子之根本也叙戒德竟云云
是大衆諸佛子應受持應讀誦善學者
述曰此是第三結勸大衆受學從師曰受奉行曰
持背文曰誦心精專一無雜亂故云善學云云
佛子諦聽下至第一淸淨者
述曰此是佛自叙中第二序戒體勸受此一章即
結前生後含兩義也以屬序故名結前以此中淸
淨戒體為下十重四十八戒相作本以相依體故

又體能持相故即名生後諦聽者審定無謬故云
諦聽百官者唐堯之時只置一百員官故宰相者
宰由割也相者相國之化言居此位者概國之光
利用賓王斷割時啓故云宰相比丘者此翻乞士
破惡怖魔持戒也尼翻女也八部鬼神變化人者
就變為人小乘律中成難不得戒今大乘一切八
部變為人但解法師語盡受得戒皆名第一淸淨
者以發心受戒出過五住地戒二種生死故名第
一淸淨也故本業經云其受戒者過度四魔越三
界苦從生至生不失此戒常隨行人乃至成佛又
復法師能於一國土中教化一人出家受菩薩戒
者是法師勝造八萬四千寶塔況復二三人乃至
百千福果不可稱量其受戒者入諸佛界菩薩數
中超過三界生死之苦一切菩薩凡聖戒盡用心
為體是故心盡戒亦盡心無盡故戒亦無盡六道
衆生盡受得戒但使解語得戒不失佛子三世中
一切諸佛常作是說我今在此樹下為十四億人
說住前信想菩薩初受戒法佛子是信想菩薩於

十千劫行十戒法當入住乃至十行十迴向十地等覺妙覺佛果云云

但解法師語盡受得戒者

述曰中不相領解不得戒有傍人傳譯令其更領解即得戒（廣論得戒不得戒如下三種受戒中說也）

第一淸淨者

本業經云初入佛法海以信爲本故住在佛家以戒爲本言此無盡藏戒體返本還原淸淨中勝若有受得位同大覺無能過者故云第一淸淨者故上經文云衆生受佛戒即入諸佛位位同大覺已

眞是諸佛子（第二序戒體勸受覺）

佛告諸佛子言有十重波羅提木叉下至應當學敬心奉持者

述曰三段分釋迦說心地戒爲三章一說心地戒序以如前明訖此下第二正說心地戒品就分爲二一說十重二說四十八輕說十重中分三初標十重次別釋十重三結勸奉持如文可見今初標十重故云有十重波羅提木叉也

若受菩薩戒不誦此戒非菩薩非佛種子者

述曰以受戒在心名爲佛種子今言人雖受得戒體要戒名相種類過可稱法奉持而乃不誦十重之名何能識知種類相分此由不誦名故不識相不識相故不能知持犯分齊不知持犯分齊故非佛種子非佛種子故即非菩薩故云若受菩薩戒不誦此戒者非菩薩非佛種子也

我亦如是誦者

述曰此引佛誦勸勵一切普同誦也云云

已略說木叉相貌序者

準此亦可名結前生後相貌者即是上文說戒總戒體是名相貌也餘皆可解

▲不煞戒

佛告佛子若自煞教人殺下者

述曰此是第二別釋十重十重即爲十段如下次第文中具明之

不殺戒第一將釋此戒略作五門一制不殺意二釋不殺戒名三具緣成犯四論殺業得報輕重五

勸斷殺持戒

一制不殺戒意者詳諸教文略舉十意一由斷衆生命業重孤貧自他更相怨害流轉無際殺業怨心不壞入道故佛制不殺戒一也二由害大慈大悲大喜大捨菩薩種性故不令殺故瑜伽論云菩薩以大悲爲體尙須爲物捨身況更欲害彼命二也三背恩養故不應行殺此經下文云六道衆生皆是我父母我生生無不從之受生故若殺而食者卽殺我先身亦殺我父母故三也四勝緣不定故不應行殺如大智度論云或可蟻子在前成佛或諸衆生在前成佛若害彼命便殺勝緣無相度故須制之四也五一切衆生皆有佛性故不應行殺若行殺者卽是損他法器妨他習修佛性種子故須斷殺所以世尊作不輕菩薩身時普禮敬一切衆生曰深敬汝等不敢輕慢汝等皆行菩薩道當得作佛五也六違菩薩無畏施故不應行殺如涅槃經云鷹逐白鴿至舍利弗影中戰悼不安至佛影中寂然安穩何以故佛告舍利弗曰以汝聲聞人持不殺

未滿所以鴿猶戰悼佛持不殺戒圓滿所以鴿得安穩持宜制斷六也七乖菩薩四攝行故不應行殺言四攝者同事愛語利益布施若行殺心如涅槃經及入楞伽經云一切衆生見行殺者咸言此人是我等怨若怨心相向不可教化則無處行利益愛語同事布施布施則法也七也八滅損諸善果報故不應行殺如大論云假使滿閻浮提無價珍寶無有能貴直於身命者是故若奪彼命亦得奪寶之罪又涅槃云一切畏刀杖無不愛壽命恕己以爲喩勿殺勿行杖又如來得金剛不壞身得壽命長遠者皆因持不殺戒咸得大果報也八九爲成菩薩恩報行故不應行殺謂一切菩薩得成行業入五十二位至佛果者只由初發心時衆生無邊誓願度以爲接衆生戒由有一切衆生毀譽稱譏苦樂利衰故成就菩薩安忍生死聞佛無量德意而有勇生死無數劫聖而不倦觀一切法及衆生同畢竟空無緣慈悲喜捨行無作四弘就四弘誓願四等四攝大恩大誓願無窮無盡能運載菩薩至

※若疑菩薩若下脫菩字

成佛果以此義故一切衆生是菩薩成就四弘誓願四等四攝大恩養境界故須斷煞也九十法爾平等故不應行煞如維摩經云一法亦如也衆聖賢亦如也至於彌勒亦如也何以故佛知一切衆生即異相不復更滅即菩提相以此義故何有一眞如害一眞如若薩行煞害心即是一眞如煞一眞如名爲魔事非是佛事若菩薩心行平等如虛空觀身無相觀佛亦然觀衆生亦然與一切衆生同一體性本原清淨者即是住在佛家以戒爲本十方三世諸佛不可稱量虛空法界平等平等名諸佛家既是家業清淨法爾如是何處行煞自破家業欲令一切衆生同住佛家故須制煞十也制不煞意竟

第二釋不煞名者如大集經云初受胎時有三事一識即衆生業煩惱與識俱來入胎時總名爲識也二命即息風遷持名命也二煖即父母遺血屬氣與衆生識愛命和合而住胎中故名煖也又涅槃經云衆生佛性住五陰中若壞五陰名曰煞生若有煞生即墮惡道色有三種過去現在則不可煞遮未來故

※生字疑衍

※兀突疑兀當杌

名爲煞生夭衆生者名出入息斷出入息故名爲煞我等諸佛亦隨俗說說名爲煞即釋戒名者曰息依身轉名曰衆生斷他轉息令不相續出入息斷名曰煞生菩薩四等拔苦與樂慶喜平等永斷煞業名不煞生戒也即戒能治之行煞生所對之境能所合稱名不煞生戒也問曰一切般若諸大乘經說諸衆生即畢竟空准此亦無能煞之菩薩亦無所煞之衆生今經何乃說十重四十八之別相豈不是與虵畫足者乎答曰大矣哉乃邪魔之羣黨也今當爲此而分別之作三門空有簡邪魔也一邪見生空有二二乘空有三大乘空有今經是大乘空有也一邪見空有者聞有作有解謂有無煞不可改變聞空豁爾如龜毛兎角此皆以無始無明薰習顛倒計度定執有空有二法所以聞畢竟空即謂永無一物聞說涅槃善有即謂兀突躍此是空有二見邪心決徹名爲空見外道有見外道也外道有空義竟二乘說空有者即猒三界六道八苦逼惱爲有除滅分段煩惱及身爲空所以入滅盡定中

化火燒身永寂不出名爲無相名爲空也此不能出入生死性相空寂利安一切也約二乘說空有見竟三大乘空有者如本業經云因緣集故謂之有非曰有之有因緣散故謂之無非曰無是故無有無無般若解脫無二相一也此即是學大乘者雖知諸佛國及與衆生空而常修淨土教化於衆生言有是因緣有言空是因緣空所以色不異空空不異色色即是空空即是色乃至一切法亦復如是大乘空有義竟無上調御欲令學大乘者斷生死離染還本原清淨故能於一自性清淨道中畢竟空內若乃微塵深著則制之以罪名毫末乖眞則防之以分齊乃是大悲攝誘之道撙節佛子之儀無名相中假名相而說也又若一切帶染勸倩衆生口爲說空行在有中者如藥師經斷雖知明經不改中義不能分別曉了中事以自貢高恒常憎慣乃與世間衆魔從□□□更作纒著不能行之著婦女恩愛之倩口常說空行在有中不能發覺復不自知但當論說他人是非如此人輩皆當墮三惡道中愛

慢見慢甚可怖畏愼之愼之善思念之忽墮惡道極難忍也釋不煞戒名竟

三具緣成犯者言此煞戒七緣成犯一他身簡異自身故二衆生簡無情杌木故三起衆生想簡顚狂錯迷故落開通中也四有煞心簡無煞故五方便加空害簡不加刀仗方便故六發三毒心簡無毒心故七正斷命簡命不斷者故一切大乘聖教說煞戒成犯不過此七緣取盡以下七是別緣說又取經義說通緣三種通緣有三種者一是受菩薩戒人若不受戒即無戒可犯二是住戒自性若風顚狂准諸聖教不由已力在開遮無犯三無開緣如涅槃經說世尊作仙豫國王時煞邪見五百婆羅門佛自斷云得住極愛一子地若別教歡喜地以上若圓教初發心住以上人方得一子地也又如華嚴經第五十六入法界品說無猒足國王專行煞害爲善財說一如約解脫無礙法門入法界海准此皆是別教菩薩圓教初發心住以上位人見衆生機乘而作也此三種緣中前二遍通一切後一緣要見機方行適能無犯又如瑜伽戒本云開其救護衆生受無間

苦令離苦得樂故云云
第四論煞業得報輕重如大智度論十地論對法
論等同說煞生得三種果一異熟果謂墮三惡道
二等流果謂若生人中多病短命三增上果謂所
感外物皆少光澤不久住故又優婆塞戒經第四
云因煞生故現在獲得惡色力惡名短命財物耗
減眷屬分離賢聖訶責人不信用他人作罪橫受
其殃是現在惡業之果捨此身已當墮地獄多受
苦惱長飢短命惡色惡力惡名等事是名後世惡
業之果若得人身復受惡色短命此一惡人因緣
力令外一切五穀菓蓏苦惡減少此人殃流及一
天下又智論云煞生有十罪一者心常懷毒世世
不絕二者衆生憎惡眼不喜見三者常懷惡念思
惟惡事四者衆生畏之如見蛇虎五者睡時心怖
覺亦不安六者常有惡夢七者命終之時狂惡怖
死八者種短命業因緣九者身壞命終墮泥犁中
十者若出爲人常當短命又如四分律云昔有一
比丘山中坐禪無記中推石殺一螘子螘子死已

◆飢下疑脫絶字

◆訟疑脫

生野猪中其此野猪還來動石壓殺比丘此卽如
一切經說是無記報以此思之深爲明鏡（論殺業報竟）
第五勸斷殺持戒者如四分律云有二比丘夏竟
參佛一達佛所一忍渴而死佛問達者汝伴何在
答云爲不飲蟲水在路身亡某恐不得見佛遂犯
飲蟲水戒命存至此佛卽出金色臂令看告云我
金色身由持戒得汝不持戒見我何益其在路亡
者先以至此聞法得果又如鵝珠比丘爲護鵝命
不惜自身性命又如釋迦菩薩作鹿王時以身爲
橋濟度群獸全彼自損作尸毗王時捨身代鴿以
全鴿命作慈力王時捨身飼五餓虎作薩埵王子
時自捨身命救餓虎兒作流水長者子時力運水
救千頭被枯涸魚命又如月上女菩薩時世飢給
見一女人新產飢急恐噉其子上女菩薩割自乳
以救彼命等普願諸善學者常當念念觀佛行處
成就具足攝衆生戒到彼岸戒具菩薩行常省已
過不訟彼短不嫉彼供不高已利□以一心修諸
功德常於其中調伏其心無令越逸退失五十二

位清淨正道者也（釋持戒覺明不殺戒前五門竟已下正釋戒文也）

佛言佛子者

述曰此正釋不殺戒文分三別一制斷惡行即攝律儀戒（從初至不得故殺是）二制修善行即攝善法戒（從而菩薩至方便救護是）三違制結犯即波羅夷罪（從而自恣心至波羅夷罪是）若菩薩心心相續自行不殺生即攝律儀戒正不殺時自行四無量作一切善即攝善法戒教他一切不行殺種種方便讚歎隨喜不殺生法化及一切衆生即是攝衆生戒如是三聚淨戒元是菩薩初發心時一念清淨心中一時受得今持戒時若能常觀諸法空寂故則名具足波羅蜜戒（約觀心釋三聚戒竟）若能令三毒心四倒不濁一心清淨則名不離濁戒（約此心淨無雜釋竟）若能安心於諸世間無雜無著度一切衆生如度虛空爲是名不著戒（約無著釋竟）如上釋者遍通一切戒戒皆如是（廣如別章及智度論述此中略而不出也）

佛言佛子者感應相扣故云佛言法華經云從佛口生從法化生得佛法分我等今者眞是佛子若通教論入眞名佛子者即從八人地至七地菩薩位入眞名佛子（八人地見地薄地離欲地已辦地辟支佛地菩薩地等七位此約通教釋竟）若別教入眞佛子者從初歡喜地至等覺地十一位名眞佛子（約別教釋竟）若圓教入眞佛子者從初發心住終至等覺其中十住十行十迴向十地等覺總四十一位名眞佛子（約圓教釋以上釋眞佛子義竟以下釋相似佛子名字佛子）若通教乾慧地名外凡夫亦名名字佛子亦名信相佛子性地內凡夫即名相似眞如佛子（通覺）若別教十信名外凡夫即名名字佛子亦名信相佛子十住十行十迴向名內凡夫即名相似眞如佛子（如上約四教義差別釋佛子竟）若通望此經云一切變化人皆受得戒又本業經云六道衆生皆得受戒即是一切具縛凡夫但有心信向戒者皆名佛子也問若然者何故此經云衆生受佛戒即入諸佛位位同大覺已眞是諸佛子準此經文初受戒者即位同諸佛眞是佛子何要更待十信具足入三十賢方種佛子答依天台師釋佛位眞子此言佛位眞子者遍通一切也今約別教釋者若一切衆生戒本源與諸佛菩薩本源同一自性清淨者即

是法平等無有高下是名阿耨菩提此據理性清淨平等凡夫於此卽可名爲理性佛位眞子一也若一切聞光明寶戒信受奉行卽轉名名字清淨平等佛位眞子亦名信相佛位眞子二也歷十千劫中持無藏戒藏滿足十信十信位中皆同前名從此學八萬四千諸度法門淸淨鮮白入初發心住乃至十迴向滿足三十位總名相似淸淨平等佛位眞子三也若入初歡喜地乃至等覺十位十位中名分分證淸淨平等佛位眞子四也若入妙覺窮原盡性卽名具足圓滿佛位眞子五也約別致位釋覺若圓教釋佛位眞子者今依大般若經第三百七十無雜法品云色淸淨故般若淸淨般若淸淨故色淸淨色淸淨故與般若淸淨無二無二分無別無斷故乃至一切法亦如是說一理性佛位眞子者卽一切凡聖同一自性故說爲理性淸淨平等佛位眞子一也若一切衆生聞說一切法自性淸淨初發信向之心持卽名爲名字淸淨平等佛位眞子二也若能觀一切法常寂滅相常淸淨相如法華云入五品

衍字疑刪

弟子卽位五十重隨喜名心卽觀行心中淸淨平等佛位眞子三也過五十隨喜位發得六根淸淨大千內外普於身心了了顯現如法師品說此名相似平等佛位眞子四也若入十住十行十迴向十地等覺四十一位於中悉能上作一切佛身下化作一切身自行化他神通力用隱顯自在一一皆能遍滿十方隨諸衆生所宜而度脫之此是分分證淸淨平等佛位眞子五也唯妙覺一位名究竟圓滿佛位眞子融會圓致六位差別同一淸淨者也若融會者旣佛說般若淸淨與色淸淨無二差別者正與今經一切凡聖本源淸淨平等無二衍也今以迷悟深淺不同遂分六位差別如華嚴經云一切法不生一切法不滅若能如是解諸佛常現前又如大品經云一切法卽眞如眞如卽一切法一切法與眞如無二無別若依眞如學者一道淸淨無有二也若依迷妄薄厚說有諸位差別故梁攝論云無不從此法身流出無不還證此法身故此云如如一切佛說一切法藏竟也佛位眞子義竟

若自殺教人殺者

述曰制斷惡中分二先舉過從若自殺至乃至有命者次制斷不得故殺是初中又三一明能殺位從自殺至呪殺是二所作殺不得故殺是初中又三一明能殺位從自殺至呪殺是二所作殺事從殺因至殺業是三辨所殺生乃至一切有命者是初明能殺位有五種一自殺可知二教人殺有二一教他令自死二教他殺生若小乘教他不犯重罪今大乘戒乇或佛不失隔生亦得重罪三方便讚歎殺者此亦有二一歎能殺之人有勝德二歎所用殺法有功能此二又各有二一望未殺歎德令殺二望巳殺歎德令喜皆善巧言說歎美殺事勸人取死故云方便讚歎也四者見作隨喜者亦二一見聞殺俱生喜故二見聞彼死亦皆生喜於三時中配上三位初約未殺教遣殺次約正殺讚有德後約巳殺生隨喜云云五乃至呪殺者爲呪殺希故云乃至也

殺因緣法業者

述曰此是第二所作殺事略作三釋一約一人明所作殺事即如一人動殺心爲因運手舉足持刀杖具度爲緣造趣方便爲法正斷性命爲業約一人釋竟又就四位釋之據自殺名因與未來作短命更相殺害爲因故教他名緣他即是殺因教他是殺緣方便讚歎殺之力用名法見他殺巳隨喜他業名業四位釋竟又衆生深愛性命爲生活因令斷他性命名殺他因飲食衣服臥具醫藥名生活緣劫掠强奪名殺他緣如以方便法用藥治令死名殺法亦如古來酷吏法外拷掠令死皆名爲殺法如屠兒魁膾獵師等以殺爲家業故名殺業泛釋因緣法業竟如十地論中攝爲三離一謂內離三毒外離刀杖即是今經離殺因緣也二慈悲等爲對治離即是今經離殺法也三尙不惱衆生何況故殺爲果行離是今經離殺業也

乃至一切有命者

述曰此是第三辨所殺生言之有命者簡無命者故

不得故殺者

述曰此是第二制斷殺生故殺者簡無錯誤故既云一切則遍該凡聖界內外等一切有命者故殺皆同犯重罪

而菩薩應起悲心下者

述曰此制修善行爲二先起慈悲心次制作救護心言是菩薩者遍遊一切有心受得戒人也常住有二一相續常住二凝然常住若菩薩行慈悲時時時而行有間有斷忽絕高下而能調伏斷已還續此名相續常住行慈悲也即是四十心菩薩位若菩薩行慈悲時雙照二諦心心寂滅自然流入薩婆若海方治凝然常住者是名凝然常住慈悲如此行義從歡喜地至妙覺地如是釋者別教釋常住慈悲（別教常住覺）若圓教者如涅槃經云聞是經已雖有煩惱如無煩惱曉了已身有佛性故是名爲常今經云一切衆生皆有佛性一切意識色心皆入佛性戒中當當常有因故有當當常住法身又如楞伽經云世間離生滅猶如虛空華智不得有無而興大悲心此則大悲大智雙照雙用用故大悲照故大智大智故用而常寂大悲故寂而常用故不失於照功用而常寂故萬物自虛融萬物自虛融故世間離生滅不失於照功故智不得有無智不得有無故二邊永息世間離生滅故妙體虛寂湛然妙體虛寂湛然故與法界而同其量二邊永息故將法性而同一體所以一切凡聖同源淸淨以無明愛取故有六道誘引諸子故說三乘世異若能如是學如是行者即名爲常住夫常住者亦不是相續常凝然常一一皆以法界法性自在無礙常住不變縱千變萬化亦自在常住故本業經釋義品云佛有二種法身一法性身二應化法身者是也即於圓教始終平等作六種常住一理性常住如處胎經云法性如大海不說有是非凡夫賢聖人平等無高下者是也（其一）二名學常住如說一切凡聖同一法性大根性人聞即喜悅故涅槃經云雖有煩惱如無煩惱曉了已身有佛性故是名爲常此是名字常住（其二）三觀行常住若菩薩觀心法性空無所有一切法同畢竟空如法華

經中五十重隨喜人是此人於念念心中雙破八倒如梵網經上卷云是戒能遮八倒此是觀行常住其三四相似常住若菩薩照用融釋內外明徹如法華經法師功德品六根互用清淨洞達故經云以清淨常體一切身中觀即圓教十信人此是相似常住其四五分證常住若菩薩過十信以後入初發心位如華嚴云初發心時便成正覺了達諸方眞實之性所有慧身不由他悟是菩薩得佛十力四無所畏等一切功德如初發心住功德品說乃至十住十行十迴向十地等覺總四十一位名分證常住其五六究竟常住若入妙覺一位窮源盡性常樂我淨此名究竟常住其六圓覺慈悲乃至一切法門於圓教中一一皆六位釋之也

孝順心者

述曰菩薩應行四攝攝化誘引故云孝順心菩薩以布施攝貧窮以愛語攝憂慼以利行攝無義以同事攝驕傲伏容隨能廣行調伏攝受名孝順心也

方便救護者

述曰方是法也便是宜也拔苦與樂名爲救護菩薩隨衆生所宜方法拔苦與樂故云方便救護又以方法已在苦者救令得脫未入苦者護令不入又苦者救拔樂者護念種種解釋救護令並略而不出得意爲好

而自恣心者

述曰此是第三違制結犯加涅槃經云慈能與樂治貪悲能拔苦治瞋喜能度彼治癡捨行平等分毒而是菩薩絕無四等之心唯奮三毒之志煩惱猛盛故曰恣心方便加害稱快意殺生者

是菩薩波羅夷罪者

述曰結示罪名如前釋也釋不殺戒竟廣如引述

▲不偷盜戒第二將釋此戒五門分別一制不盜意二釋不盜戒名三具緣成犯四論盜業得報輕重五勸斷盜持戒

一制意不盜者略出十種一障入聖道故制由盜業損他益已惱他深重業道彌漫不堪入道也二盜能壞內外禁法故制百千億劫國王立法同制入死罪諸佛同制入夷罪故也三盜是生惱深故制由財是衆生深長貪著故三毒滋蔓若盜損他

含註

物本主見聞覺知則煩惱無歇也三四損財及命故制由身命是正報財是依報依正相資得存生命而乃非理盜財即是侵他人命故大智論第十三說偈一切諸衆生衣食以自活若劫奪取則為劫奪賊也四五失所化故制如有行盜即自為賊一切衆生不喜見聞覺知何有受其化者也五六壞他信心故制行盜人未信者不信已信者皆壞也六七汙辱佛法故制如凡人行盜猶尚舉世憎惡況佛子行盜汙辱佛法實深也七八違正行故制佛子只合慈悲饒益一切衆生若動盜心則違正行故也八九失六度故制由檀度攝於六若佛子不能行檀乃反行盜者則六度俱失也九十乖四攝故制謂諸佛子合行四攝攝引衆生而反行盜四攝頓乖故也十制不盜戒意竟

二釋不偷盜戒名者避主私取名偷非理損財名盜順法奉行名不偷盜調伏三業名戒能所合稱名不偷盜戒也通釋戒名竟別釋有四名一名劫取謂强力欺奪二名竊取謂以事恐怖得他財物三名偷取謂避主私竊四名不與取即物主本心不與被他方便而取故名不與取此中以四句定之一與取非盜二與取是盜如對面路歛瞻畏彼以盜心知而默受者是三不與取是盜四不與取非盜如始終無盜心作親友想暫用想損物主愧作陪他上好物價想等並皆無犯所以次不殺後制不盜者以生命為正報財物為依報前既防護正報故次防護依報所以不殺生戒後即次制不盜戒釋不盜戒名竟

三具緣成犯者通緣如前別緣有七一非己物簡己物二明有主簡無主故三有主想簡無心迷與不成重罪故四有盜心簡無盜心故五興盜方便簡慈悲救護故六興三毒心簡無毒不惱故七稱本盜心或離本處如盜他地侵取他界名稱本盜心故如上七緣或具七方犯夷或不具亦犯夷如人先借他衣物只擬暫時著用兩主物忌經歷多時所借衣物人後見衣物一一知是他物忽作念云已將來如許時何須更還遂因即藏匿名盜此只有六義成盜闕無興方便一緣餘或具闕屬事類作既即輕垢具即是夷不同小乘七聚釋也

四論盜業得報輕重者十地論及對法有三種果一異熟果謂墮三惡道中受劇苦等二等流果謂人中乏少財物及共財不得自在三增上果謂於外苗稼遭霜雹等又優婆塞戒經第四卷云若人樂偸是人亦得惡色惡名短命財物耗減眷屬分離他人失物於已生疑雖親附人人不見信常為賢聖之所呵責是名現在惡業之果捨此身已入於地獄受得惡色惡名飢渴苦惱受命長遠是名後世惡業之果若得人身貧於財寶雖得隨失不為父母兄弟妻子之所愛念身常受苦心懷愁惱是一惡人因緣力故令一切人民凡所食噉不得色力是人惡果殃流萬姓又大論第十三云如佛說不與取有十罪一物主常嗔二常被人疑三非時行不籌量四朋黨惡人遠離賢善五破諸善相六違得於官七財物沒入八種貧窮業因九死入地獄十若生人中勤苦求財五家所共王賊水火若不愛子用乃至藏埋損者亦爾盜報業輕重竟

五勸斷盜持戒略舉十種行一菩薩持律儀戒時乃至夢中於諸草葉尚無一念不與而取之心況其事乎二菩薩持攝善法戒時於身命財念念施與一切衆生何況行盜三菩薩持攝衆生戒時種種方便攝取衆生只行饒益何有損惱四行少欲行時見他一切財寶滿此三千大千世界而無一念希望之心五行知足行時身雖貧乏之心恒知足雖臥地上猶為安樂六行無貪行時縱有百千無盡藏財寶只與一切衆生共之而不一念獨自生貪作已有想七行頓捨行時若身命財頭目骨髓一時頓捨與一切衆生自他共成波羅蜜行乃至成佛身亦如是行無休無息八行歡喜行時菩薩若見一切衆生離苦得樂歡喜無盡勝生天樂九行慈悲行時若見一切受苦衆生即能深重慈悲怨心隱惻如已身苦貫徹心腑流淚救護離苦方止十行殊勝行時願諸衆生一一皆證無上菩提一切種智皆以如來滅度而滅度之不令一人住二乘果也故法華經云化一切衆生皆令入佛道有心佛子許盜行之五門已竟次釋戒文也

若佛子自盜教人盜者

述曰戒文分三一制斷惡(從初至不得故盜是)二制修善(從而菩薩至六道生福樂是)三違制結犯(從而反更盜下是也)初中又二先舉過後正制(不得故盜是也)初又分三一能盜人二盜方法(盜因緣法業呪盜是也)三所盜物(從乃至鬼神至一針一草是也)初自盜殺人盜方便盜此是能盜人又方便通自盜教他讚歎隨喜此之四位一一皆以盜之方法故云方便盜此戒無讚歎隨喜是存略也準前戒文具有讚喜耳亦可以方便兩字含讚喜二事二即應云方便讚歎盜方便隨喜盜也或因市易錯數迴換種種方便損他潤己皆名方便盜讚喜亦如是

盜因緣法業呪盜者

述曰此第二盜方法作四義釋之一自發盜心爲因運動身口爲緣趣向方便爲法得財稱心爲業約人身也(約一人釋竟)又自盜爲因教他爲緣方便爲法稱本盜心爲業(約自他釋竟)又他人用功爲得財之因枉損其功故名盜因又如傭力虛張功力枉取多直此望損彼財主皆名盜因二他人應得財處破令不得此則盜他得財之義故曰盜緣三受伎術得直方數不與其直名爲盜法又他秘要方法得價示人無價者不爾若佛子倚勢傍閣盜看他方法不與其直亦名盜法四侵損他資生產業名爲盜業(約諸境釋竟)又自身作賊名盜因二助賊爲伴名盜緣三巧設方便多端名盜法四家傳賊業名盜(此亦自他兼釋竟)呪盜者有人善心中或懷盜心方便呪願他人他人因其呪願故與物乃稱呪願者盜心即名呪盜(此約善心呪盜竟)又懷惡心更相嫌恨懷損他心故對天神地祇南斗北辰諸魔鬼神所作諸呪誓彼人以名呪盜盜心呪物令物屬已又聞諸胡國中有人呪力使得鬼神侵盜他物亦名呪盜(約惡呪盜釋竟)前戒呪殺在因緣之上此盜戒呪盜在因緣之下文雖上下義例相似此呪盜亦有因緣法業例如前釋

乃至鬼神有主劫賊物一切財物一針一草者

述曰此制斷惡中三段中第三所盜物盜物中分二先物主次物體物主者遍通三界六道及三乘

聖人何以菩薩遍一切凡聖皆同受得所對防盜亦遍一切故戒本云乃至者超越之詞也鬼神者是隱顯自在名此含三寶三乘聖人並隱顯自在名爲神聖故皆是物主故云有主也劫賊物者即行劫之賊物故

一針一草者

述曰此物體但是有主物一針一草倘犯夷罪何況更多此大乘順理故制不同小乘隨國土盜至死處滿五名夷也

不得故盜者

述曰此制斷惡中分二先舉過一章如前竟此之一句是正制斷惡故云不得故盜

而菩薩應生佛性下至生福生樂者

述曰此第二制修善即是對治惡故制修善行應生四心即以生字上下貫通云應生佛性心生孝順心生慈生悲心初二緣上位後二緣下位若上應奉事若下應供給只合上下各隨所宜而安樂之何容盜損又佛性有二義一凝然常佛性即如佛性論名理佛性者是也如法性論名眞實理心是也此經及涅槃經同云一切衆生皆有佛性者是也二隨緣佛性即如佛性論名行佛性者是如法界性論名慮知心者是此經云一切色心是情是心皆入佛性戒中者是即分此文爲二先自行次化他而菩薩與一切凡聖同有二種佛性應自生佛性孝順慈悲心種種方便教他讚歎隨喜而令一切衆生生佛性孝順心慈悲心故云常助一切人生福生樂又福樂者巧設方便如母養子如醫療病拔苦與樂引進資助令成佛果適名究竟福樂也

而反更盜至夷罪者

述曰此是第三結示罪名也人之一字遍通一切主者而菩薩違前斷惡制故破攝律儀戒又違修善制故破攝善法戒攝善法戒破故應施衆生生樂福樂而不施與不施與故即破攝衆生戒攝衆生戒破故由破善法律儀此則三聚頓破違反之甚故云而反更盜人財物者是菩薩波羅夷罪不

盜戒竟

▲不故婬戒第三文前五門一制不婬戒意二釋婬戒名三具緣成犯四論婬業得報輕重五勸斷婬持戒

一制不婬意者略作十意一業道重故若是邪行十惡業故負此重愆何堪入聖法道果也二纏縛深故謂生地獄中愛欲爲枷鏁大論云婬欲雖不惱衆生心緊縛故制爲大罪也二三生死本故由貪染婬蕩流轉生死輪迴欲海漂溺愛河也三四壞功德故僧祇律云可畏之甚無過女人敗正毀德莫不由之染心看者越毗尼小乘尚爾況於大乘菩薩地持論云菩薩怖生死過於聲聞百千萬倍也四五壞世間故正法念經云世間界得苦皆由於女婦非少年非中年莫不由此因女人壞世間令善悉滅盡天中大緊縛莫過於女色女人縛諸天將至三惡道也五六亂靜心故謂欲火燒心令失禪失念欲海波浪破定水故也六七入魔網故謂舐刀刃之蜜貪毒華之色損害衆生是魔事業經云

◆失上還有八字

此五欲者是衆魔境界也七失神通故如仙人見女生染失通墜落又如獨角仙人勝騰空岩岫後於婬女生染仙人被婬女騎頸將至人間故也八九障涅槃故律中婬欲爲初戒比丘犯此令其一世不得涅槃故也九十障菩提故經云此五欲者是障道法能障生死只在欲界流浪不得生上二界況無上道如是等無過不造故須制（制不婬竟次釋名）

二釋名不故婬戒名者染情逸蕩耽著專固故謂之婬佛知其過立制遮防故名爲戒戒爲能防婬是所防能所合稱故名不故婬戒也又名不淨行非法境汙淨戒品故名不淨行聖法防護故名爲戒故名不淨行戒又名非梵行戒婬欲非理故名爲非謹護清淨故名梵行戒又梵者淨也禁防身口意業清淨絕婬染行故名梵行（已上三節皆約能所合立名戒能所釋戒名也思之可見可見）倜準優婆塞五戒經自妻不犯邪婬侵他外境方犯邪婬今時此經不簡邪及正一切總斷則有不夫妻月受菩薩大戒受已則犯婬欲此是得戒又是犯戒以不答如優婆塞戒經許

自妻不犯邪婬者此是引攝一類任時有餘人乘教義也今此至極大乘經說一切諸乘同一大乘所以乃至非道行婬尙制重罪何有許自妻子之義所以涅槃經說菩薩若聞若見女人生心動念而犯婬欲汙辱梵行護按本業經與此同云但有心向戒解法師語者皆名第一清淨者則一切總得戒而有夫妻同受戒已同犯婬者誰一切大乘經非道行婬尙犯何況男女夫妻根門相觸種生死業而得不犯夷罪故本業經云有犯名菩薩無犯名畜生（釋曰有戒可犯遣有出離之期故名菩薩不受戒者無有出期故解所云無戒犯名諸生是也）故一切愛欲皆非梵行所以大乘頓斷問如文殊寶藏經云婬欲即是道恚癡亦復然如是三法中具一切佛法又如維摩經云不斷癡愛起於明脫亦不得不脫今有人引此爲證而行婬者是人犯婬戒以不答大哉善哉今當爲子各依本經分別解釋如寶藏經云文殊師利說一切法同眞際等法性所以說三毒無自性故自性離故寂滅故即同法性法性平等故彼經云婬欲即是道

恚癡亦復然元不約迷悟染淨而說也今經約制戒約迷悟染淨說爲三聚淨戒而傍論法性平等者即今經云一切衆生佛及菩薩戒自性淸淨同一本原若防三毒制迷染即攝律儀若行四平等治三種毒無所毀犯即攝善法戒若自於婬境無有迷染教化一切不犯迷染即攝衆生戒（今反問癡染自癡）人曰汝言婬戒若自於婬境欲即是道又言不障道者汝正出此言時是迷心悟心染心淨心此諸心中是何心中語（忽言我能悟法人諸者也）應語曰汝若悟者五十二位何位人也（忽癡狂說是人五十二位人者也）應問五十二位名義即引此經語云只遣五十一位人（今經合等妙二位爲一位）同學同證本原淸淨絕無開行婬文者何耶（今爲癡染人約位釋者）依本業經云若佛子於十千劫中行信進念定慧迴向心不退心護法心持戒心願心方始十信滿足即開百法明門入於十位自此以前名理外凡夫若値善友則進若遇惡入退無惡不作十惡五逆謗法闡提外道二乘議曰由此而言何須爲斷煩惱不自量度上明虎跡實體三

寶下則網胃一切衆生中則自累身心長劫受苦故本業經云若犯十重墮大地獄中一日一夜八萬四千過生死迷染破戒深可悲哉深可悲哉此十信十住二十位人同名習佛種性者本原清淨戒是也而迷染行婬即是無始無明種性四魔徒黨之眷屬也詐稱佛子何義是乎十信位人諸經同說或一劫二劫乃至十千劫經爾許多時念念心中常修行信心進心念心定心尊心乃至迴不護戒願心如是一心中有十心有百心即爲百法之明門又百心中一心中有十即爲千法明門如是千心中各十即爲萬法明門展轉倍增成無量阿僧祇明勝法門十重信倍方始滿足發相似眞如定慧方入初發心位乃至第六正心位中猶是退位若具足諸波羅蜜得入第七不退位以去方永不退故本業經曰如我初會有八萬人退不入第七不退位即舍利弗法財王淨目天子等欲入第七住其中値惡因緣故退入凡夫不善種中入外道作大邪見五逆無惡不造是爲退相略出十

（今此心下疑有脫文）

信十住習種性人持戒破戒退不退位竟如是十行十迴向十地等妙二覺戒始圓滿於一一法門同一切種智也（釋不婬戒名竟 次釋具緣也）

三具緣成犯論犯六緣一有情類（對無情容二不成重罪）二起彼想（以無心想不犯重故）三有婬心（以簡有彼此心）四發三毒心（若無三毒心容犯輕罪也）五起方便（若不起方便則無犯重事）六心境相稱（如非道行婬則不是大小便道及口但是有情身分即是）有人云此戒七緣成犯云第二是正境謂男二女三道等是雖曰若然者今經云及非道行淫此義安在故不用七緣六緣即義足但闕二緣即是輕垢罪但諸緣具戒心境相稱戒快暢婬心大乘多經結重不同小乘入如毛頭結重此今大乘戒本依理制故一切頓斷故若本業經以後開出一切五乘諸戒五篇七聚隨樂欲情種種輕重差別之相如來於涅槃經中一一隨順隨轉理門開示一切小乘教義即菩薩聖行於此門中依小乘律相釋今經義者即二一善識三聚二具足波羅蜜義者然後始終無過本末相稱也若不能識得開合廢立廣略方便者則愼勿

以一例諸以凡測聖但可守文而以息諍歸眞者具顯撮和會竟

四論婬業得報輕重者分二先明作業輕重次明得報輕重初明婬業輕重者五門分別一約心論業二約境三心境合辨四論婬穢損壞深重五勸防種類一約心論業者有四種一增上品貪心猛盛於一切三寶師僧父母前無慚無愧不差不耻行婬者是二中品貪心則有少慚愧不對三寶師僧父母前行婬者是三下品貪心有慚愧於賢聖羞耻見於師長能避年三長月月六齋日餘時行婬者是三品貪心輕重者上品最重中品其次下品最輕瞋心三品癡心三品三毒等分三品一一准例貪心三品其義可解云云約心作業論輕重竟

二約境婬者一切有情六道差別就人道中六親差別六親者上三代謂父母祖父母曾祖父母身下三代謂女孫男女玄孫男女是六親也又出家五衆在家二衆又學三乘入位賢聖等如諸律有犯羅漢尼等況下位人耶論輕重者此等諸境中謂六親出家五衆入位三乘賢聖等犯者並重

餘並輕約婬境竟

三心境合辨者還以前四毒心中對所述境論之若以上三品四毒心犯諸境結業最重中下品毒心犯中下品境還結業中下可知心境合辨竟或交絡煩而不出可解云

四論婬穢損壞深重何者略出四節如大智論說有一婬女停在天神廟中伺求其男子不稱婬心欲火熾盛流溢於外遂燒却天神廟一也二昔有五通仙人神力故飛入王宮乃受國王宮人綵女衆共摩觸欲染心生遂失神通步皈山澤若行婬者能壞世間一切呪術方藥合鍊不成又能壞一切出世三乘戒行禪定解脫一切善根二也三惡事彰露因行賊法多人生謗語不信受〇三四以行婬故壞他信心觸事多離惡名流布損壞之甚無過婬欲四也婬損壞竟也

五勸防婬種類者若佛子未登初地已上要須遠境修行身戒心戒若佛子或男或女行醫藥時與彼男女相摩觸時染欲心生論媒嫁事或便漏失

或一男一女無第三人獨自行住坐臥二皆是犯婬波羅夷之前方便也所以諸律一一結罪法華經第五卷安樂行品云不樂畜年少弟子沙彌小兒亦不樂與同師若爲女人說法不露齒笑不現胸臆乃至爲法猶不親厚況復餘事入里乞食將一比丘若無比丘一心念佛又涅槃經第三十一師子吼品云何名淨戒具足若有菩薩自言戒淨雖不與彼女人和合見女人時或共嘲調言語戲笑又於壁障外遙聞女人瓔珞環釧種種諸聲心生愛著又然見男子隨逐女人時或見女人隨逐男子時便生貪著又見男女相隨然爲生天受五欲樂如是菩薩成就欲法毀破淨戒汙辱梵行令戒雜穢不得名爲淨戒具足以下出具足戒相若有菩薩清淨持戒而不爲戒不爲尸羅波羅蜜不爲衆生不爲利養不爲菩提不爲涅槃不爲聲聞辟支佛唯爲最上第一義故護持禁戒是名菩薩淨戒具足勸防護婬穢竟以上五門明婬業輕重竟

二明婬業得報輕重者依十地論對法論亦有三種果一異熟果二等流果三增上果 一異熟果者隨三惡趣中受劇苦等二等流果者謂於人中受二妻相競及婦不貞良三增上果者謂多諸塵坌又依優婆塞戒經第四云若復有人樂爲邪婬是人不能護自他一切衆生見皆疑所作之事妄語在先於一切時常受苦惱心常散亂不能修善喜失財物所有妻子心不愛慕壽命短促名邪婬現在惡果捨此身已處在地獄受惡色惡力飢渴長命無量苦惱是名後世惡業果報若得人身一惡人因緣力故外物不得自在又大菩薩藏第十云舍利子我說一切習近欲時無有少惡而不造者彼若報熟墮於地獄畜生餓鬼爲害重者無有過於女色諸欲又云若衆生味著男女妻妾諸女色欲當知即是味著利刀之刃即是味著大熱鐵丸即是味著坐熱鐵牀即是味著熱鐵杌橙又云當知婦人[illegible]眼乃至廣說今略不出又正法念經云如死蛾投火不見燒害苦欲樂亦如是癡人不覺知如是女欲繫縛甚大堅牢能令諸衆生輪迴於有獄身縛尚

◆[illegible]字
◆此經作風
◆頭曾經作[illegible]
◆[illegible]有二字
◆[illegible]一作項[illegible]

可解心縛不可脫心既爲欲縛常受諸苦惱乃至蓋婦女眼尚不欲觀破欲堅明慧是故得解脫經業輕重覺五勸斷欲持戒者婬欲既是生死根栽佛作兩種治之一對治治之二法性治之對治治者如禪祕要經又如治禪病經同云若行者入禪定時惡欲覺起貪婬盛動四百四脉從眼至身根一時動搖諸情閉塞動於心風使心顛狂因是發狂鬼魅所著晝夜思欲如救頭•體當疾治之治治法者教此行者觀子藏子藏者生藏下熟藏之上九十九膜如死猪胞四百四脉從於子藏猶如樹根布散諸根如盛尿囊一千九百節似芭蕉葉八萬戶蟲圍繞周匝四百四脉及以子藏猶如馬腸直至產門如臂釧形團圓大小上圓下尖狀如貝齒九十九重一一重間有四百四蟲一一蟲有十二頭•頭有十二口人飲水時水精入脉布散諸蟲入毗羅蟲•頂直至產門半月半月出不淨水諸蟲各吐猶如敗膿入九十蟲口中從十二蟲六六竅中出如敗絳汁復有諸蟲細於秋毫遊戲其中諸男子等宿

◆裳一作簧○筋色蟲彼經殳註云此蟲形體似筋連持子藏能[illegible]脉吸精出入男蟲青白女蟲紅條

惡罪故四百四脉從眼根布散四支流注諸腸至生藏下熟藏上肺腧腎脉於其兩邊各有六十四蟲蟲各十二頭亦十二口蜿蜷相著狀如指環盛青色膿如野猪精臭惡叵堪至陰藏處分爲三支二支在上如芭蕉葉有一千二百脉一一脉中生於風蟲細若秋毫似毗蘭多鳥•鬚諸虫口中生•筋•色•蟲七萬八千共相纏婁狀如累環似瞿師羅鳥眼九十八脉上衝於心乃至頂髻諸男子等眼觸於色風動心根四百四脉爲風所使動轉不停八十萬戶蟲一時張口眼出諸膿流注諸脉乃至蟲•頂諸蟲崩動狂無所知觸前女根男精滑白是諸蟲尿女精黃赤是諸蟲膿九十八使所熏修法入萬戶虫地水火風動作如此告舍利弗若有四衆著慚愧衣服慚愧藥欲求解脫度世者當學此法如飲甘露學此法者想前子藏乃至女根男子身分大小諸蟲張口豎耳瞋目吐膿以手反之置左膝端數息令定一千九百九十九過觀此想成已置右膝端如前觀之復以手反之用覆頭上令

此諸蟲衆不淨物先滿兩眼耳鼻及口無處不至見此事已於好女色及好男色乃至天子天女若眼視之如見癩人那利瘡蟲（翻那利為瘡惡瘡）如地獄餘半多羅鬼神狀如阿鼻地獄猛火熾熱應當諦觀自身他身如是欲界一切衆生身分不淨皆悉如是告舍利弗汝今知不衆生身根根本種子悉不清淨不可具說但當數息一心觀之若服此藥是大丈夫天人之師調御人主免欲淤泥不為駛水恩愛大河之所漂沒婬泆不祥幻偽妖鬼之所嬈害當知是人未出生死其身香潔如優婆羅入中香象龍王力士摩醯首羅所不能及大力丈夫天人所敬告舍利弗汝好受持為四衆說慎勿忘失又引大論說五種不淨一生處不淨（胎中十月生藏下熟藏上小便道中生也）二種子不淨（以父母精血成已身種子是也）三自相不淨（九孔常流尿屎淚是也）四自性不淨（從頭至足三十六物不淨充滿是）五究竟不淨觀已次觀白骨觀白骨已即得斷除三種惡欲一形貌欲二姿態欲三細觸欲（斷修行曰）若有奉行此不淨觀白骨觀者當知是人惡欲染心由此停息是則名為非諸惡覺覺清淨戒若能修行進趣與定相應是則名為護持正念念清淨戒又若久修習則能調伏微細染欲是則為前眷屬餘清淨戒（觀對治婬欲竟）三法性治婬欲者如文殊寶藏經云婬欲即是道恚癡亦復然如是三法中具一切佛法者無夫法性平等染淨之義體同善惡理融攻捨二途齊致所以有說無說空淨湛然有佛無佛性相常住若菩薩摩訶薩如法華經安樂行品觀一切法空如實（實相即法性異名也）又如維摩經觀身實相觀觀佛亦然作是觀者名為正觀若他觀者名為邪觀如是觀者生死即涅槃煩惱即菩提塵勞寂滅相本來無不動所以貪欲即是菩提●癡亦復然如是三法中具一切佛法者義如是也今依天台智者作六義釋之一理即（貪染平等故三毒理即道）二名字即（謂大根性人直聞說之染淨平等三毒即是道名字）三觀行即（賢菩薩入十信十行十廻向十地等覺十一位是也）四●六究竟即（即妙覺極果是）作此六重釋三毒即道者即帶戒解染淨迷悟凡聖不同也此乃無差別之差別即無差別也（略明法性治婬欲竟）如上對治

［●癡上疑脫貪字］

［●六上疑脫相似分證二即］

治婬欲即是諸一切小乘爲正道令於大乘爲助道又如大品經廣乘品說不淨觀即是摩訶衍以不可得故是歷五停心觀三十七品乃至十力四無所畏一一皆即是摩訶衍以不可得故若菩薩能如是了知助道即空以不可得故者即無差別助道異於正道也但爲無上調御調伏婬怒癡故說助道如瀉藥說正道如補藥耳若三毒以調善入本源清淨戒者戒也（結成三聚例上可解勸斷婬戒竟也）

調疑詞

若佛子自婬教人婬者

述曰戒文分三一舉過制斷即持律儀戒（從初至及非道行婬是也）二修善救度即攝善法攝衆生二戒（從初菩薩下至淨法與人是）三違制結犯（從而反更起至波羅夷罪是也）初中分二一先舉過總制（一切女人不得故婬是）二廣示婬相（從婬因至及非道行婬是）初中自婬教人婬者即是舉過文無讚歎隨喜者存略也

一切女人不得故婬者

述曰總制也若故婬者非梵行所以云不得簡異睡夢名曰故婬云云

婬因緣法業者

述曰此第二廣示婬相作四門釋之如一人內心起染名婬因或對可婬境綺言艷語或遣人送物爲信及艷語等名婬緣處說帳幕支度座臥行婬方便等名婬法男女和合名婬業（約一男釋竟也）若起惡覺欲心名因即以釵璫環釧脂粉朱黛綾羅錦綺華冠寶躡種種嚴身之具名婬緣又如綺艷言調或手摩觸他身名婬法與他男子和合名婬業（約一女人釋竟）又因者自作婬事名因助他婬事名緣媒嫌男女名法故令他常行婬欲名業（約自他釋竟）又欲界一切衆生常懷欲心名因男爲女走貪著追求女爲男子嬰纏房室更相覘候名婬緣廣起他園林華菓唯令百千萬代子孫於中受五欲樂故名婬法遂令百千萬代男女欲海轉深愛河無際故名婬業又有衒賣女色之家以爲婬業（釋因緣法業竟）

乃至畜生女諸天鬼神女及非道行婬者

述曰此等諸女名爲婬境乃至者超越人道至畜生道故云乃至畜生唯此婬戒云母女姊妹六親

故應通云一切三界六道身分一切可行之處通
爲犯境也云云非道者有人云以小便道爲婬正
道若大便道及口爲非道行婬今不如彼以一切
男女婬欲熾盛大便道及口俱是一切律中制爲
正道境此則是正可行婬之道除此三處於一切
男女身分之上而婬者故云非道行婬也云云

而菩薩應生孝順心下至淨法與人者

述曰此第二制修善有人云於上位母姉應生孝
順心於下位一切衆生應生慈心此釋與別教俗
諦義相應未稱菩薩自他同體義也何者若菩薩
應以無緣無念慈悲心喜捨自不行婬救度一切
衆生淨法與人者卽是教他行不婬讚嘆隨喜行
不婬者種種方便爲一切衆生讚嘆不婬欲法故
云淨法與人云云

而反更起一切人婬者

述曰此第三違制結犯於中有四一不作前益已
乖正行二況更起惡以惡加人三況婬熾盛不擇
禽獸四況無慚愧甚加於母女如是行婬總只由
無慈悲心故云是菩薩波羅夷罪云云（譯不經戒覺也）

菩薩戒疏卷第二

梵網經疏卷第四

濮陽沙門　智周　撰

○輕垢罪（頭從佛告諸菩薩言已說十波羅提木叉竟盡佛華光王品中廣說也）

將釋此經文前八門分別一制意二釋名三數類
四以輕帶重五以一含多六遮性七麤細八會通
一制意者六義一爲令世間於佛弟子無譏嫌故
二光顯佛子出世道故三微細情塵悉斷盡故四
調伏三業滅三毒故五遠護十重前方便故六長
養菩薩三聚淨戒故此六義戒戒通有務使毫微
雜染一念不生淸淨眞心湛如空月故名無犯（制意覺也）
二釋名者言輕垢罪者簡異十重名輕汙辱戒名
垢罪者摧也卽有二義一由犯戒故善神不護現
令菩薩身心衰耗二貪破戒業感不如意處更令

佛子身心摧折故名罪也（約戒釋竟）又體非是重名輕點汙淨行名垢（約行釋竟）菩薩善戒經地持論輕戒總名突吉羅瑜伽論四分律等翻名惡作惡說身犯名惡作口犯名惡說善生經中名失意罪（釋曰）謂忘念所作乖於本志故名失意（釋名竟）三數類者通論此篇與諸教類開合略出十例一若依瑜伽論有四十四種輕戒二若依地持善戒少有增減大同瑜伽三依菩薩內戒經四十二種輕戒四依善生經別有二十八種輕垢戒五依方等經除二十四種戒外別有二十五輕戒六依此經大數四十八輕戒其中含攝即近向百條七三千威儀經即三千條八依毗婆論□□□□皮付法藏經說八萬毗尼又此經自指廣梵網本八萬威儀品當明九如梁攝論引毗奈耶瞿沙經說菩薩戒有十萬種差別十如大智論說菩薩戒略有八萬廣有塵沙等戒如是等一切三藏八藏更有種種差別數類總而爲言皆是此輕垢等類也（類數竟）

四以輕帶重此四十八中幾唯是輕幾兼於重今詳四十八中六戒兼重餘戒唯輕其六重一國使殺生戒於中爲使故不應爲而爲輕垢故入此篇以殺生故兼帶重罪二放火焚燒戒中以焚燒故不應爲而爲輕垢入此篇隨火所損衆生命兼帶重罪三倚官乞求戒中不應恃官勢故輕垢入此篇強逼取他物入盜重攝四爲主失儀戒中爲主失儀入此篇損三寶物入重攝五違禁行非戒中以詐現親附等入此篇自謗三寶故入重攝又行殺盜故重以三長月六齋日犯故入此篇六畜作非法戒中輕秤小斗等入此篇取人財物等是重攝（以輕帶重幾竟）

五以一含多亦以少含多者四十八輕中幾唯一戒幾具多戒略有十戒各具多戒一於販賣中有三戒一賣奴婢二賣良人三賣棺材板木等二不能救生戒中有二戒一救生免殺二亡日說法以救亡苦三於輕求中亦有二戒一乖受戒儀式戒二法師倚恃不爲答問戒四於惡伎損生戒中有

六戒一賣男女色二自手作食自磨自舂三占相解夢四呪術工巧五調鷹方法六和合毒藥五於違禁行非戒中有四戒一密謗三寶二爲媒三齋日殺生四齋日偸盜六於畜作非法戒中有六戒一畜刀箭等二輕秤小斗三因官勢取物四害心繫縛五破壞成功六畜養猫狸七於觀聽作惡戒中有五一不得看鬪二不得聽樂等聲三不得摴戲四不得卜五不得賊使八於故入難處戒中有三戒一頭陀二布薩三坐夏各令如法不入難處等九於應講大乘戒中有二戒一教化他建立塔寺處二教災厄之時講說大乘十於受戒乖儀戒中有二戒一受戒乖儀二不敬禮俗結曰上來且十條內約文散說卽三十五種又前門六戒內各有可含重戒亦各具二戒也自餘三十二戒各唯一種以此開張爲論則有七十九戒以少含多說

第六遮性不同者於四十八戒中幾是遮幾是性至文點出云云遮性義竟

第七麤細差別者於四十八戒中幾防身口幾防

今可曩所

意業又幾是麤防惡業幾細防惡障亦至文點出麤細竟

第八會通者如上七門及一切時聖教中廣略多少節級調伏斷除五住地惑名爲三聚淨戒者此蓋是無上調御一切種智了達一切衆生深心所行能知一切法之所歸趣將護攝化一切衆生應病與藥令得復行一切戒品差別之相皆是隨宜方便而演說之若得衆生五濁都消五住惑盡則與如來同皈本源同一佛性同住光明金剛寶戒同坐華臺放戒光明普照一切如盧舍那佛無二無別故法華經云我本立誓願欲令一切衆如我等無異我昔可願今者以滿足化一切衆生皆令入佛道是其義也云云會通竟

佛告諸菩薩言已說十波羅提木叉竟四十八輕今當說者

述曰此是一釋迦說戒中分二一十重已如前竟二四十八輕今當說此文爲三一結前生後二正顯戒相三結勸修學今初已說十重竟是結前四

二下八十字見

十八輕今當說是生後 結前生後義竟

就第二正顯戒相中四十八戒或分五段卽如文有三十二九各指大經本品故或復各依本條例則四十八章此二分文任便取捨今依五段爲宜以文中五節法勸故初二段各十戒出一結勸章後二段各九戒出一結勸章仍於此戒名數上各加初中後之三字其名曰初十中十後十二九者初九後九無中故 分五段竟

▲初十不得輕慢師長戒第一文前七門一制意二次第三釋名四具緣五闕緣六輕重七通塞

初制意者菩薩唯應謙卑敬讓一切衆生況於師長輒有輕慢違行之甚故須制也 制意竟

二次第者善學佛子旣物得戒宜須廣修諸行修行方軌要須師授佛子若懷輕慢師長教授無由若教授無由行業無憑而立教次十重先制不得輕慢師長戒也 次第義竟

三釋名者於師及長心輕身慢憍凝自居應以供給供養而不行之立制防此故名不得輕慢師長戒 釋名竟

四具緣者有四一是師是長是德人二知是師等三故起輕慢心四身不敬養卽犯 具緣竟

五闕緣者闕初二緣並有小罪以於一切含靈皆須敬故闕第三緣得中罪以於師長身心不敬故闕後緣得上罪以於師長起輕慢心故 闕緣竟

六輕重有四種一約境有三品一於二師二於長友三於同類於此三境犯上中下罪可知二約心亦三品若以嫌恨心恚惱心犯上品二若無嫌恨等心但由憍慢凝心是中品三懈怠忘念是下品三約對以三心對前三境如此綺互輕重可知四約事亦三品一不能賫身等二不如法敬養等三不迎送禮等上中下三品可知 輕重竟

第七通塞者若夜無暗煙雲塵霧中不相識二若睡眠時他覺想三若重病四若病新差無力五若在座說法六若正聽法護說者心皆無違犯如瑜伽戒本 通竟 若此經中一切不開 通塞竟

若佛子欲受國王位時受轉輪王位時者

述曰此正釋不輕慢師長戒文分三別一先應受菩薩戒（從初至諸佛歡喜是）二標起長師令如法供養（從既得戒已至而供養之是也）又可前是佛子應受戒此是佛子應隨行（結曰）應受戒而不受應行供給而不行即是二戒同制也三違制結犯（從若不爾者至犯輕垢罪是也）就初文二一明應先受戒（從初至應先受菩薩戒是）二明受戒利益（從一切鬼神至諸佛歡喜是也）初明應先受戒略舉三位一國王是粟散王及諸封王位國帝不得執權衡者是如此國帝子帝孫封國王等二輪王即金銀銅鐵等（各有數資感應）（如前說文）三百官通一切文武官等此三貴位於其衆生皆能損益若不受戒幽靈不護憑何威肅統領一切群生故云應先受菩薩戒也

一切鬼神救護王身至諸佛歡喜者

述曰此第二明受戒利益以受戒人上順佛意故諸佛歡喜下愜群靈故得一切鬼神救護令其身心無諸災厄職位長存

既得戒已生孝順心恭敬心下至而供給之者

述曰此第二標起師長令如法供養文分二別初標應供養師長（從菩薩下至而供給之是）初標起師長中分三一生重心二見尊人三設敬儀初孝順心者報恩敬養爲孝奉行尊命名順故云云恭敬心者謹攝三業名恭迎承禮拜名敬也（生重心竟）

見上座和上至同行者

述曰此第二見尊人略舉六種上座者但是一切衆集處爲上首者是也二和尚者古師翻爲力生道力由此人生故唐玄奘三藏義淨三藏同稱梵音鄔波陀耶此翻親教師以此人親教弟子故有三種一十戒二具戒三菩薩戒和上謹撿詳諸經菩薩戒師有二種一冥師即諸佛菩薩是二顯師即人師傳法相宛者是以此經云二師應問七遮故以人師傳本釋尊爲和上即還以傳法人師托和上亦得故云云阿闍梨此梵短聲也翻爲正行以此人糺弟子之行故涅槃經第八云阿闍梨者謂於世間有聖行者也唐二個如上三藏師長聲呼曰阿遮梨耶翻軌範師以爲弟子作法則故六種不同一十戒二羯磨三威儀師四受業五依止

六授菩薩戒云云四大同學者是同學大乘先受菩薩戒者五同見者同學大乘正因緣法中生正見者是如云不妄語戒中釋正見義竟 六同行者如三世菩薩法友心同行者是也又見亦名解行亦進亦是或同師或不同師但取同見或解同進修大乘行乘者俱堪尊重又稱亦通小乘解行人亦堪尊重以究竟無別小乘一切同入大乘故故法華經四雖復說三乘但爲教菩薩也

而菩薩反生憍心慢心癡心下至而供給之者

述云此第三設敬儀中違失明非也以生憍慢心故翻前恭敬心也以生癡心故翻前孝順心也又於師不孝於長不敬又不敬曰憍自大曰慢長憍慢故名癡也此是違行之竟也不起承迎禮拜者是違行之相也

一一不如法

有二一於前六位一一人所各不如法供養等二於一切所須物中一一各不如法等又通論有五種供養一身業承迎禮拜是二口業稱揚謙謝是

◆已疑上

三意業尊重孝敬心是四事物即七寶百物是五法供養即受持讀誦如法修行是今文無口業及法供養若通准上下文並皆具五種供養若實貧窮無財供者終無開許空不供養可以令自賣身通在家出家位賣國城約王位所統曰國所據曰城賣男女者是本誓願之男女故賣時無失所也又是菩薩重願願行至深故破生死恩愛於恩愛處捨而不著故賣男女成就行願也上二位約在家菩薩勇決持無著戒故賣國城男女

七寶者

有二種一金輪藏臣等寶七寶者一金輪寶玉女馬象珠玉兵臣主藏臣寶等以已上七寶十回向菩薩作世間金輪王王四天下先感得後皆能捨成無著戒也 又七寶者一金二銀三瑠璃四頗梨五赤珠六車渠七瑪瑙此七寶十信十住十行已示衆散王等爲成菩薩行願捨而不著成無著戒也

百物者

通一切所有或隨法師所須而供給之或賣易供給務令盡力無所慳惜一切供給自成菩薩行願

若不爾者

述曰此是第三違制結犯言若不盡力供養法師便成慳惜財寶自非於物無染無著清淨願戒無由得成然違本願心故唯結輕垢實慳相應即波羅夷輕則結薄重即增深輕重成懺隨心可解輕慢

師長不供結戒竟

▲不得飲酒戒第二文前七門一制意二次第三釋名四具緣五闕緣六輕重七通塞

初制意者酒是惛狂之本損害之[illegible]一切過患由酒而生故大智論云飲酒三十六失能造四逆唯除破僧為患之甚特應制斷制意竟

二次第者前戒制外不供給今戒制內無惛亂故次第明也次第竟

三釋名者飲是能防酒是所防能所俱故制名不飲酒戒釋名竟

四具緣者有四緣成犯一是酒二起酒想三無重病文殊問經云一切藥不能治病醫師言唯酒能治故開通也四酒一渧咽便犯以小乘緒律不通想疑錯等緣此義故有酒想故今文云若佛子故飲酒明知有酒想方犯

五闕緣者如上四緣一一闕者或皆開通無犯縱犯亦輕闕緣竟

六輕重者有三一約境二約心三合辨一約境者即酒醇醲醨薄境竟二約心者即飲人少時多時長時又一一時中少分多分全分又一一分中自飲教他讚歎隨喜一一心念隨心輕重結業不同約心竟

三合辨如前心境相對四句說之一長時飲酒心對染一切酒境此業最重二少時心對少境此業最輕三半長半少時心對半好半惡境此業處中四非長少時心對非酒境此與無記極心心相應亦可名持戒無犯也餘自飲教他等四位作句可以義准輕重竟

七通塞者如文殊問經同上引者是也又為救他生命難及自身命難為存生命成菩薩行又如末利夫人經為救彼無間業人故與同飲歡致息重業此皆開通理亦無犯亦是菩薩以衆生病是故我病衆生病愈我病即愈有心佛子一一隱心能於病行無染無著或方可行之矣通塞竟

若佛子故飲酒而生酒過失無量善者

述曰此不飲酒文分三一舉酒過（文云故飲酒下至無量是也）二出犯相（文云若自身手下盡衆生飲酒是也）三違制結犯（文云若故自飲下盡）今初舉犯過者而此經本傳來既久有本云故飲酒而生酒過失無量又有本云加一善字云失無量善（學者應知）今依失無量善本釋之言故飲酒者簡癡犯無故也

失無量善者

以過多多故一切善失也

若自身手過酒器與人下至及一切衆生飲酒者

述曰此第二出犯相分二先出過酒器相次出飲酒相今初言若自身手過酒器與人飲酒者五百世無手者此舉輕以明重舉淺以況深過器是輕是淺猶五百世無手若自飲教他飲定當多劫墮況棃也

何況自飲下至衆生飲酒者

述曰此第二正犯相正是以輕況重文無讃歎隨喜理有略無（酒過之相如前酤酒戒說）

若故自飲下至輕垢罪者

述曰此第三違制結犯經言一切衆生皆有佛性皆受得戒若教他飲酒皆發憎狂塞他明達之慧由此尤故酒制也（不飲酒戒竟）

▲不得食肉戒第三文前七門（同上）

初制意者凡爲菩薩者只合捨自身肉濟一切命何容斷大慈種作衆生怨食他血肉非理至甚故須制也（制意竟）

二次第者前離惛亂之飲今離損命之食故次生也（次第竟）

三釋名者佛子是能食之人血肉是所食之味立制防此故名不得食肉戒（釋名竟）

四具緣有四一是肉（以非肉無犯故）二是他肉（以食自肉無犯故）三起肉想（以錯誤無犯故）四入口成犯（具緣竟）

五闕緣者如上緣中闕一一緣或輕無犯可解（闕緣竟）

六輕重者分三一約境二約心三合辨初約境者有四一如一切胎衣是無命肉二自死鳥獸殘肉三淨肉（不見殺不聞殺不疑殺小乘教中爲淨肉也）四見聞覺知處分

殺等肉論犯四種並同論業如次能輕後重（境二竟）
約心者就惡心中分三少時多時長時食肉心等
就一一事中少分多分至分食肉一一分中各有
自食教他讃喜等食肉心如是等心造業輕重思
之可解（約心竟）三心境合辨者輕重四句類前說之
得罪輕重可解（合辨竟）
七遮塞者約別教三賢位人以不見機一向皆塞
初地以上見機而作或以食肉因緣令諸衆生發
菩薩意成菩薩心斷惡生善破惑見理故應爲之
（遮塞行竟）

云若佛子食肉下者

述曰此不得食肉戒文分三一舉不食肉意（文云從佛子下至不得食一切衆生肉是）二明食肉得無量罪（文云即一句是）三
違制結犯（文云若故食者犯輕垢是）今初爲二一先舉不食肉意（從初至而捨去是）二制斷（文云一切菩薩不得食一切衆生肉）就前先標起
不得食肉如文一切肉不得食也次釋不得食肉
意文云斷大慈悲佛性種子一切衆生見而捨去
故護接入楞伽經斷肉品中有十義故不得食一
切衆生肉（文廣不出）此斷大慈悲種子是一意衆生捨
去又是一意又一涅槃經云一切衆生見食肉人
悉皆怖走咸言此人是我等怨又諸經說食肉人
口四邊連頭常有血肉光或時令衆生得見所以
怖走（楞伽悲華大雲一切智光仙人經涅槃經等廣說斷肉善學佛子於心行之於事無令諸）
失

一切菩薩不得食一切衆生肉者

述曰此第二制斷食肉也

食肉得無量罪者

述曰此第二論食肉罪報如論經中同說食肉之
人一者短命二多病乃至貧窮諸衰以自莊嚴故
云云

若故食者犯罪者

述曰此第三違制法犯也

▲不得食五辛戒第四文前七門（同上）

初制意者凡諸佛子理應香潔其身奉事一切賢
聖何有食噉五辛臭氣燻焞熏分賢聖善神捨離
惡鬼侯授故須制也（意竟）

二次第者前戒制有命之身分此戒制無命之五辛故其次也次第竟

三釋名者能食佛子爲能防五辛色類爲所防立制遮斷故名不食五辛戒也又惡習嗜欲爲能防葷辛種類爲所防能所雙制故名不食五辛戒也名竟

四具緣有四一是五辛二起彼想三無開緣若爲病救命見機度生等開四入口便犯具竟

五開緣者如上四緣一一關者戒輕無犯可解開竟

六輕重者約境有生熟氣有濃盛心有忻厭就捨輕重三時三分四位類前可知輕重竟

七通塞者若自重病更無藥治見機救生利益安樂理應通通非此等緣一切皆塞通塞竟

若佛子不得食五辛下者

述曰此正是不食五辛戒文分三一標不得食五辛文從初至興渠是二正唱制斷從是五種至不得食是也三違制結犯從若故食下至犯罪是也今初標不食中先標五辛次列五數今初不食五辛者總標也大蒜者葱慈葱蘭葱

言一作見

中若下疑脫故字

興渠者列數也此中五辛與五辛經及諸處色數有別諸處以薤蘇葱蒜興渠爲五今經葷葱者相承是山葱也諸山人言甚於人間葱也慈葱者胡葱是也蘭葱者人家園中種者是興渠者有說芸薹是有說阿魏藥樹是又說海南山中自有興渠甚穢雜近大蒜人所常食可知云云

是五種一切食中不得食者

述曰此第二正唱制斷也

若故食下者

述曰此第三違制結犯也不食五辛戒竟

▲不得不教悔罪戒第五文前七門同上

初制意者若佛子見一切犯戒之人應方便曉喻教令懺悔復本清淨即是自利利他正法久住而乃捨四等心棄本誓願不教一切犯者懺悔而同住同利此則令法門塵垢同法義虧自行不成清濁同事三聚正因不立攝生之義令乖非菩行故須聖制意竟

二次第者前則自清已身今戒不與雜穢惡行者

同事故次制也（次第覺）

三釋名者一切犯戒名有罪而菩薩不教悔過名無慈自他俱非清濁同事戒防此失故云不教悔罪戒又若佛子不以慈悲教授一切名不教懺悔乃令一切犯戒之者現種惡因當受惡果立制防此故云不教悔過戒（名覺）

四具緣有五一是犯戒衆生二知彼有罪三無別開緣四無慈悲故覆藏彼罪五共同法利便犯（具覺）

五闕緣者隨闕如上一一緣或輕無犯（闕覺）

六輕重者犯五八戒者不教悔過教義名輕犯十戒具戒七逆等不教悔者長劫受苦disregard

七通塞者自無五德十德他不信順理通無犯若實有德輕心慢心不教悔過此則無慈故塞（通塞覺）

若佛子一切衆生犯八戒下者

述曰此不教悔過戒文分三一標起一切犯戒應教懺悔（從初至應教懺悔是）二出不教懺悔共同法利（從而菩薩至一衆住說戒是）三違制結犯（從而不舉至犯罪是）今初先列一切犯罪相（從初至一切犯戒罪是）次應教懺悔（文如章門）今初八戒五戒十戒此三種戒若小乘中通道俗受此已上十戒即十善戒故若以十戒爲沙彌戒者即唯道非俗即是今經十重通六道一切受得毀禁者沙彌十戒中煞盜婬犯者禁爲毀比丘四重尼八重此經十重犯者並名毀禁云云又犯一切制戒不同輕重皆名毀禁七逆者如後戒說之八難者古師云是三塗八難（解曰）此八難是生死人受報之處非是舉罪懺悔之因故不用今准地持論中說菩薩戒有八重法與今經十重大同而菩薩犯八重者生八難處即以八重八難之因令菩薩舉處懺悔因中說果故名八難也云云

一切犯戒罪應教懺悔者述曰此次明應教懺悔云云

而菩薩不教懺悔同住同僧利養而共布薩一衆住說戒者

述曰此第二明菩薩作而不作不教懺悔不應作而作同住同僧同利同說戒是云云問曰如受五戒八戒人此是俗人何處得與菩薩同住同利說戒耶答此有兩解一但受五八戒人不樂聽聞菩薩戒即如來問不與菩薩同住說戒若是有情心信向大乘雖受五八戒而欲聽聞菩薩大戒佛亦開許故上文云但有心向戒解法師語皆受得戒皆名第一清淨者又本業經云菩薩法師先爲其人讀誦解說令心開意解然後爲受故但受五戒八戒人亦得與菩薩同住說戒也云云

布薩者

此翻長養淨法佛令弟子半月半月修撿自身心有犯戒亦慚愧懺悔長養成就清淨行業故名布薩云云

而不舉其罪下至犯罪者

述曰此第三違制法犯不教悔過戒義竟

▲不得不供給請法戒第六文前七門同上

初制意如涅槃大品經同說云諸佛所師所謂法也以法常故諸佛亦常是故諸佛供養恭敬尊重讚嘆所以法在人尊有法人重故便捨憍慢除倨傲百里千里迎來送去六時請法乃至爲法滅身而菩薩反縱憍慢生患惱心倨傲於人輕侮於法失法利甚故須制也意竟

二釋名後名者慳嫉自纏名不供給輕人慢法故不行請大聖哀愍制戒防之故名不供給不請法戒亦名不尊人戒法不孤運弘之在人人不自成要資法立心懷我慢自大貢高故名不敬法鄙悋所須故名不重人財法路塞良爲慳慢戒防此失故名不敬法重人戒名竟

三次第者前戒於犯者不教悔過今戒於有德者輕人慢法故相次生也次第竟

四具緣有四一實是大乘見行人二無別開緣三起慳慢心四不供養請法便犯具竟

五闕緣者若是小乘不同見不同行人即闕第一緣餘緣闕者可解闕竟

六輕重者約人有三一解行過已堪爲軌範而不

敬請應重二解行同已人不敬請少輕三解行劣已無犯人(竟)約法者若實解大乘常住經律人不敬請則重若大小乘各半解半未解人不敬請稍輕若唯解行小不解大乘者無犯(法竟)

七通塞者若菩薩慧眼法眼開發知時非時善識人達法理通無犯未至此位一切皆塞故華嚴十方補處菩薩亦皆請法也(通塞竟)

若佛子見大乘法師下者

述曰此不供給請法戒文分三一明制戒緣(從初至千里來者是)二正明制戒(從即起至滅身請法是)三違制結犯(若不爾者是)今初見大乘法師者此總標大乘異小乘學人也

大乘同見同行者

以大乘學人見行不同以不同故今文別簡出取同見行者來入僧房舍宅城邑即應供請也

百里千里來者

明為弘宣大法故遠來傳授也

即起迎來送去下至滅身請法者

述曰此第二正制戒日食三兩金請法重人故舉寶物中重者金是故云日以三兩金供養又以傳法師替補佛處說佛教誡故消此供養如謗佛經中說謗佛罪輕謗法師罪重若供養法師則為供養佛等法華經法師品說若人一劫謗佛其罪尚輕若人須臾罵受持讀誦法華經者其罪甚重由此言之以凡夫法師佛處處大乘中說敬法重人如未曾有經諸天脫天衣上服為座請野干和上說法涅槃經雪山童子為求半偈許捨身命供養羅剎大品經薩埵波崙菩薩行打骨髓為求般若如是等說菩薩敬法重人不惜身命故此經文為法滅身請法是也

日日三時供養請法師三時說法三時禮拜者

述曰為菩薩者自未證眞法身未立居地前位理合有疑即聞見勝便請亦何限時節或三或六若入初地已上一一念中問十方佛及大菩薩一切法義此三時者制住四十心位人未能於念念中問法請益且制今日夜各三時即日朝中晡即初

夜中後故云三時以住居凡位制令不生瞋心患惱之心爲法滅身請法也

若不爾者

述曰此第三違制結犯(不敬法重人戒亦名不供給戒竟)

▲不得懈怠不聽法戒第七文前七門(同上)

初制意者凡諸佛子應持經律詣講法處聽受諮問以自資神慧智成法身慧命而乃懈怠懶惰應往不往應聞不聞長巳無智滅損慧命故勞聖制意(竟)

二次第者前戒令請大法今戒令聽大法故次來也(次第竟)

三釋名者有講法處成立法身心懷懈怠不往聽受舉防此失制戒禦之故云懈怠不聽法戒(名竟)

四具緣有四一是新學二有講法處三無別開緣四不往聽受便犯(具竟)

五闕緣者類前可知(闕竟)

六輕重者約人有三一大小俱講二講大不講小講小不講大前二重後或無犯若受威儀戒如來制後亦有犯故(輕重竟)

七通塞者若自知法身慧命旣成立則通餘並塞(通塞竟)

若佛子一切處有講法毗尼下者

述曰此懈怠不聽法戒文分三一舉戒緣(從初至有講法處是)二正制(從是新學菩薩至聽受是)三違制結犯(若不至下是也)今初

一切處有講法毗尼經律者述曰講法兩學總通一切佛法毗尼者此翻爲滅能滅五住煩惱(即大乘中說滅能滅一切煩惱義也)若以小乘有漏木叉能滅身口七支惡名爲滅者(此約威義戒釋也)若定共戒道共戒能滅九十八使者(此小乘無漏戒也)經律者通一切大乘經律也若菩薩曉了巳身有佛性戒故如涅槃經住實智用權智者則不與一切小乘而相違背雖聽學小乘而知是佛權智攝誘一類終歸大乘而學佛方便即不犯次後背大聽小戒若不得此意即犯背大向小戒也

是新學下至聽受者

述曰此第二對緣正制也

若不至彼下

述曰此第三違制結犯懈怠不聽法戒竟

▲不得背大向小戒第八文前七門同上

初制意者爲菩薩者住十信之位十住之位名習種性人唯捨邪法皈正法背小乘入大乘今乃捨正皈邪棄大習小本原種性遂被塵蒙佛子之行頓成乖僻違行之甚故勞聖制也大般若經戒品云若菩薩設殑伽沙劫受妙五欲於菩薩戒由不名犯若起一念二乘之心即名爲犯意竟

二次第者所戒令離懈怠制使勤學今戒制不許學習二乘外典故次來也次第竟也

三釋名者不了已身有佛性故背大不別權實教義故向小能所合目故名不得背大向小戒又不善習應常住種性故背大不別邪正是非故習外立制防此故名不得背正向邪戒亦名不得背大習邪戒名竟

四具緣有四一是大乘法二起彼此想三心背言非四捨大受小便犯背大向小向外亦爾具竟

五闕緣者例上釋之闕竟

六輕重者約境者大乘有隨轉理大乘如十二部中四阿含經中說三無數劫修道百劫修相好三十四心入相成佛等是名隨轉大乘以此經中不說一切衆生皆有佛性故二常住大乘即事嚴此經一切般若方等經法華涅槃等是名常住大乘以此等經同說一切衆生皆有佛性凡有心者皆當成佛背此等經名心背大乘常住經律也故重約心者凡夫癡暗心性不定或泛爾迷或信心隨緣則轉疑猶豫不決故轉以心退轉故背大向小向邪如是轉迷疑生背則輕轉信生背則重種種廣說輕重竟

七通塞者若聖種性未成法身未立一切皆塞反上則通通塞竟

若佛子心背大乘常住經律者

述曰此背大向小戒文分三一背大從初至言非佛說是二向小向邪從而受持至邪見經律是三結犯如文今初心背大乘常住經律如前釋訖

言非佛說

惡習熏心故言非佛說此據初習二乘邪見人未見邪見惡見可以結輕若成邪惡見即是謗法如上結重

而受持二乘聲聞外道惡見邪見經律者

述曰此是第二向小向邪也二乘者即聲聞緣覺乘法唯說無常苦空無我不說常住佛性故言外道者如西國九十五種外道此國數種外道等法皆不得習學恐成惡見邪見故惡見邪見與諸惡雜染同趣故名惡見執著斷常名邪見故言外道法律是惡見邪見經律也又學殺牛殺羊祠天願得生天等法故名邪見經受行雞狗等戒名邪見律又學斷常二見撥無因果等法名邪見經律又行服氣服水等法名邪見律故名邪見經律也

犯輕垢罪者

述曰此第三違制結犯背大向小戒竟

▲不得不看病戒第九文前七門同上

初制意者凡稱菩薩以慈悲喜捨為體拔苦與樂為用何有見病不救乖體失用聖防此失故須制也又諸疾病人愛惜性命恐死墮落佛子慈忍供給可須說法安慰愛養令差即是施與長命色力安無礙辯頓違此行故須制也又不受長者請經云佛自看病比丘洗浣說法告諸比丘汝等捨父母兄弟唯有師僧同學何不相看種種呵已現金色身皆從看病因緣故來何況凡下意竟

二次第者前戒為背勝上法故制今戒為捨悲愍故制又前戒於法違背故制今戒終生不濟故制次第竟

令終一作於

三釋名者病苦隣死捨而不看能所合刹故名不得不看病戒名竟

四具緣有四一病苦二起彼想三自無病四起嫌捨去便犯具竟

五闕緣六輕重七通塞並類上思之

若佛子一切疾病人下者

述曰此不看病戒文分二一舉緣從初至養令差也二舉違行結犯從而菩薩下乃至輕垢罪是今初一切疾病人供養

如佛無異者述曰舉上比下故云如佛無異言使菩薩心行平等於八福田無二無別故云病人如佛無異（此令以理觀小心看病也）

八福田第一者

述曰八福田者有人云一曠路造美井二水路造橋梁三平治險路四孝養父母五供養沙門六供養病人七救濟危厄八設無遮會（未審出何聖教）又有人云三寶為三四父母五師僧六貧窮七病人八畜生（亦未見聖教文）又賢愚經施五人得福無量一知法人二遠行來人三遠去人四飢餓人五病人加以三寶亦名八種福田今依本經戒中自有八種福田三寶為三四父母五師僧六弟子七諸根不具八百種苦以此義故從初舉佛子平等心看病人與佛無異者是也又不受長者請經云佛自看病洗浣病者及洗衣物曬褁訖集諸比丘種種呵責說法已告諸比丘佛法僧寶無可須待一切病人有所須待要人看待然可得差故看病福田於八之中最為第一

而菩薩下者

述曰此第二舉行以制若佛子於一切病者先有瞋恨心今應給瞋恨心而行救濟若懷嗔恨心不救濟者失慈悲之行成怨結之業故犯即輕垢罪是也（不看病戒竟）

不得畜諸殺具戒第十文前七門（同上）

初制意者菩薩唯應廣積財法利樂衆生而反畜殺具深乖慈忍故須制也（意竟）

二次第者前戒防自身不能濟病今戒防非法殺具唯行慈濟故次來也（次第竟）

三釋名者殺具損害畜長嗔怒違慈既深立制防此故名不畜殺具戒（名竟）

四具緣有四一是殺具二有彼想三無開緣四故畜成犯（具竟）

五闕緣六輕重（準上說之）

七通塞如涅槃經第三金剛身品云於末法中初護正法令與優婆塞等執持刀杖而相隨逐口常宣說方等大乘一切衆生皆有佛性當知是人不

名破戒名謗法師此通也又一切人施者口應報云出家人法所不應畜檀越迴易如法布施其福甚多或未迴易間覺時隱處安置亦應無犯餘一切皆塞（通塞竟）

若佛子不得畜一切刀杖者

述曰此不畜殺生具戒文分二初戒緣（從初至一切不得畜是）二舉違行結犯（從而菩薩下至犯罪是）今初為二先舉一切殺具（從初至殺生之器是）二制斷（如文一切不得畜是）

而菩薩下者

述曰此第二舉違行結犯菩薩斷慈行乃至殺父母尚不如報況故畜刀杖者結犯（不畜殺具戒竟）

如是十戒應當學敬心奉持者

述曰結前十戒勸學奉持也

下六品中當廣開者

述曰此是以今本之略指大本之廣故云下六品中廣開也（結前竟也）

▲不得故作國賊戒第十一文前七門（同上）

初制意者菩薩理應和諸違諍令息相害而反作國賊令興師相殺者為害滋甚故勞聖制又別意有六一招彼此譏嫌故二兩發怨害故三兩成乖諍故四興師相伐故五非四等行故六業道深重故為此傷故須制也（意竟）

二次第者前戒制畜殺具今戒遮為軍使故次第也（次第竟也）

三釋名者為國傳語名國賊兩軍相合或名相殺立制防此故名不住國賊戒亦名不作兩國通使戒釋云歸敵勝負名兩國傳彼此語名通使戒互覘盈虛興師相伐制戒防此故名不作兩國通使戒（名竟）

四具緣有四一二國二軍二有惡心為利養三傳彼此語四彼此知聞便犯若令兩國相殺傳者有殺心一一人死即犯殺戒夷罪又犯兩國通使輕垢罪（具竟）

五闕緣六輕重（準上說之）

七通塞者若菩薩住不思議解脫神通力用立之以等力降伏使和安者來往並通餘皆塞也（通塞竟）

若佛子爲利養

述曰此不作兩國通使戒文分三一戒緣（從初至無量衆生是）二正制戒（從而菩薩至故作國賊是）三違制結犯（若故作下是也）今初爲利養者望得賞賜故又望爵祿故惡心者或自有惡心或爲親識國家作報怨心是惡心故云通國使命興師者衆也帥也謂帥衆人煞

無量衆

而菩薩不得入軍往來者

述曰此第二正制尙不得往來況故作國賊也

若故作者

述曰此違制結犯（故作國賊戒竟）

▲不得作販賣戒第十二文前（同上）

初制意者菩薩唯應捨身命財捨而不著財法二施周給一切不可內懷貪利外行販賣或因此行枉押埋沒煞盜之業潛興自行既爾招他譏謗雜染之甚故須制也（意竟）

二次第者前戒止爲國賊故制今戒遮販賣良人六畜等物況於諸色埋沒故制故次第也（次第竟）

三釋名者衒誘規利故名販賣立制防此故名不販賣戒（名竟）

四具緣有四一是犯境有四（一良人二奴婢三六畜四盛死之具）二隨起彼想三正賣四事成即犯（具竟）

五闕緣六輕重（准上）

七通塞者若小乘諸部經律爲三寶建立僚持聽畜良人奴婢六畜等使用若剃人不許唯以出家五衆爲三寶事直買直賣無心販易理通餘並塞盛死具者諸佛教中唯有水火林三葬終無許用盛死人具何況賣販行非法耶（通塞竟也）

曰若佛子故販賣下者

述曰此不販賣戒文分三一舉犯緣（從初至盛死之具是）二正制（從尙不至教人作是也）三違制結犯（從若故下是也）

六畜者

述曰俗書周禮云牛羊犬馬豕鷄爲六此隨世言六理實無六畜通一切畜生皆不得販若販賣者即是十六惡律儀攝故（不販賣戒竟也）

▲不得無根謗毀戒第十三文前（同上）

初制意者有四一爲護十重中說謗毀他等三重戒故二爲令不惱諸好人故三爲護佛法無醜惡過失故實惡尙不許設何況虛起謗耶四爲離招重業累故(意竟)

二次第者前戒於下利不貪故制今戒於上人無謗故制(次第竟也)

三釋名者非見聞疑等惡事名曰無根枉惡惡心而語名謗立制防此故曰不得無根謗毀戒(名竟)

四具緣有四一境實好人二知無惡事三起惡心四發言謗毀便犯(具竟)

五闕緣六輕重(同上)

七通塞若癡狂心亂又初地以上見機而逆化之可通餘並塞(通塞竟也)

若佛子以惡心故者

述曰此不得無根謗毀戒文分三一舉過(從初至十重是)二舉勝立制(從父母兄弟下至慈悲心是)三違制犯結(從反而至垢罪是)

今初以惡心者明用三毒七毒或怨嫌心或諍名利眷屬勝他等種種惡心皆是起謗之因故云

云

無事謗他者

述曰卽是元無見聞疑三根等事故云無事惡狂重心而語故曰謗他此兩句是總餘良人至貴人等七種父母兄弟六親是別若廣說者卽應以上一句歷一十七種人一一皆言以惡心故無事謗他言犯十重此句亦總(文不次義如是)七逆如下釋十重六親孝順慈悲等並如上釋章門云舉勝立制者以父母兄弟撓上孝心易成故又對餘境亦同父母故

而反更加者

述曰此第三違制結犯(不無根謗戒竟)

▲不放火損燒戒第十四文前(同上)

初制意者護煞盜罪惡心放火連炎蔓莚損害深廣怨嫌極深大聖哀愍故立制也(意竟)

二次第者前戒不令損惱人故制今戒不令損依報故制故次第也(次第竟)

三釋名者放火起炎名曰損燒立制防此故名不

放火損燒戒（名覺）

四具緣有四一山等境二起彼想三以惡心四放火便犯（具覺）

五闕緣六輕重七通塞（准上說之）

若佛子以惡心故者

述曰此不放火損燒戒文分三一舉過（從初至九月放火是）二舉損正制（從若燒他人至不得故燒是也）三違制結犯（從若故下是也）今初云以惡心者簡非慈心救物也放大火者簡非小緣錯誤也燒山林曠野者此明所損彌廣也四月乃至九月放火此是約時明損生惱害尤多以從四月乃至九月方寸之地有多生今故舉制也

若燒他人家屋宅者

述曰此第二舉損立制以燒山野元是無主火隨風勢燒他人家屋宅城邑乃至一切有主物故云不得故燒此正立制若有主無主山野並不得燒

若故燒者

述曰此第三違制結犯（不放火損燒戒覺也）

▲不得邪僻教他戒第十五文前（同上）

初制意者菩薩唯應以大乘教化一切衆生令速成佛乃以惡心嗔心教他二乘外道邪僻之法（外道名邪二乘名僻）流轉生死不達其本源故須制也（意覺）

二次第者前戒遮其外損今戒護其內益故次來也（次第）

三釋名者外道法邪二乘法僻佛子以此施他有損自他立制防禦故名不邪僻教化戒（名覺）

四具緣有四一所對人二以惡心三教二乘外道法四前人領受卽犯（具覺）

五闕緣六輕重七通塞（準上）

若佛子自佛弟子者

述曰此不邪僻教化戒文分二一應教化以大乘之法（從初至次第法用是）二教化邪僻之法結犯（從而菩薩至結界是）今初及外道初入佛法佛子應以慈心教以大法

教解義理者

述曰法界法性名大乘理佛種佛性是大乘義（並如上廣釋也）使發菩提心以解義理故偈輪轉發大誓願斷惡修善名菩薩心發十心者有本云發十發趣

心俱得長養心卽十長養金剛心卽十金剛（並如上釋）一一解其次第法用如是三十心位一一位皆有體用自行化他讚喜等次第法用（並如上釋）

而菩薩下者

述曰此第二教以邪僻結犯亦名教以二乘外道法故結犯惡心瞋心二乘外道邪見論等（並如上釋）言橫教者以二乘外道法不正入佛法之義教授他人故名橫教也（不邪僻教化戒竟）

▲不得惜法規利戒第十六文前（同上）

初制意惜法有四一畏他勝已故倒說二規他利故倒說三或求他五欲色境故倒說四罔冒他故倒說此等皆是初心菩薩塵垢故勞聖制又制此戒為護前慳法重戒又為攝護新學佛子令入大乘正法故又為令說者聽者俱成大乘種性傳燈不頼倒故（意竟）

二次第者前戒應教而不教不應教而教故制今戒為惜法規利不應時而說故制（次第竟）

三釋名者愼護正法名為惜法內規利養名規利戒防此失故名不得惜法規利戒（名竟）

四具緣有六一有來求法二實自解法三無開緣四規他利五倒說法言六前人聞知卽犯（見竟）

五闕緣六輕重七通塞（準上）

若佛子應好心者

述曰此不得惜法規利戒文分三一先制自學（從若佛子至義味是）二制教他學（從見後新學至開意解是也）三違制結犯（從而菩薩下是）今初應好心循不是求利雜染等心也先學至義味是自學成立也

見後新學下至心開意解者

述曰此第二制教他學有百里千里來求大乘經律應如法為說有事有理兩種如法如燒身臂指等行此難行能行難作能作此事如法為說也理如法為說者卽是教諸新學菩薩觀身觀一切衆生一切賢聖一切法亦如也衆生聖賢亦如夫如者不一不異平等無二如是心心寂滅念念眞如住正法故亦不分別自身他身自事他事自行他行遠離恐怖身心豁然與眞應名理如法為說戒

淨名曰夫說法者無說無示其聽法者無聞無得

此卽標事理兩種如法爲說竟

爲說一切苦行下者

述曰此是釋事理兩行爲二先釋事行次出理行今初苦行燒身臂指供養凡聖者以菩薩心住平等淸淨法界觀心佛衆生一如無二如以眞如心而行行苦行捨身臂指所以虎狼獅子餓鬼畜生而無差別平等施與而供養之事如法竟

云若有一一次第爲說正法使心開意解者

述曰此第二釋理如法應教新學菩薩展轉爲一切衆生說次第道平等道名正法使心意解也故華嚴經曰如心佛亦爾如佛衆生然心佛及衆生是三無差別差別無差別一一次第道諸戒平等是無差別差別平等道中迷悟深淺是佛依二諦爲衆生說於佛眞如淸淨常一也

而菩薩爲利養故者

述曰此第三違制結犯言爲利者情有規求應答以大乘事理苦行如次前說故云應答乃以小乘雜碎事行非平等理行而說者故云不應答也

說經律文字無前無後謗三寶說者

述曰先簡非次顯是初簡非者有人云以小乘戒定慧門不以先戒次定後慧爲倒說經律文字異曰此是聲聞二乘法今經若教他二乘經律犯輕垢罪一非又師云爲人說法前後一者中著前後令乖義理謗三寶說是佛所說則爲謗佛言法如是則爲謗法復云僧同此說則是謗僧藏曰此解有通有塞塞者不簡說大小二乘教又不簡大小二乘謗三寶心口是何心口故是塞通者一往通望名教作義示有通簡非許讀竟也

次顯是者略作三義釋之一約教位釋不謗三寶二約修行釋不謗三寶三結會不謗三寶初約教位不謗三寶者如涅槃經云若人八恒河沙諸佛所發菩薩心然後始能不謗三寶正法又涅槃第三十七迦葉菩薩品云若人心口異想異說言一闡提得菩提者當知是人謗佛法僧若人心口異想異說言一闡提不得菩提是人亦名謗佛法僧

若引說言八聖道分凡夫所得是人亦名謗佛法僧若有說言八聖道分非凡夫得是人亦名謗佛法僧若有說言一切衆生定有佛性定無佛性是人亦名謗佛法僧是故我於戒經中說有二種人謗佛法僧一者不信瞋恚心二者雖信不解故善男子若人有信心無有智慧是人則能增長無明若有智慧無有信心是人則能增長邪見善男子不信之人瞋恚心故（貪痴慢等倒亂瞋心）說言無有佛法僧寶信者無慧顚倒解義令聞法者謗佛法僧善男子是故我說不信之人瞋恚心故有信之人無智慧故是人能謗佛法僧寶（已上涅槃經文不悉入語除註）義曰經言心口異想異說者以是凡夫心想見倒以自覆蔽故名異想由想顚倒熏動口業故名異說是故名爲心口異想異說能謗三寶也正約信者十信十住第六正信住以前遇惡因緣退者無惡不作能說異法能謗三寶遇善知識進入第七不退住常以般若圓明自照故說法化人不謗三寶乃至妙覺三十六位人說法教化一一皆能稱法界法性不謗三寶（廣如仁王本業二經明之約教位釋竟）

二約行者十信位人還以信進念定慧迴不護戒願等十心爲進修之行若佛子信三寶性相常住無變生死輪轉猶如循環如是生死異動不動異自行教化此別教菩薩修行信心也若觀生死即而生信心了了分明通達生死空寂即是無二無別如是自行此信教他讚喜等此是圓學菩薩修行信心也進念定慧等九法修行一一皆有別圓二種行唯以義可論結會謗不謗義也（約修行不謗三寶竟）

三結會者涅槃云有信無慧能謗三寶有慧無信能謗三寶者此等經自釋云有慧無信增長邪見以瞋恚心故謗佛法僧有信無慧顚倒解義令聞法者謗佛法僧故云心口異想異說皆謗三寶（此多約別教別相信戒不驗故云謗三寶是也）若菩薩如華嚴十無盡藏品說信一切法性相常住不生不滅同眞際等法性若菩薩住是信者所有慧身不從他悟信慧圓融一體一相能以自行化人者眞名不謗三寶（結會不謗三寶竟不謗法規稱戒竟）

▲不得依勢乞求戒第十七文前（同上）

初制意者菩薩理應謙下無礙利生益物而反倚恃乞索打拍橫取錢物違慈之甚故須聖制又則意有三一護前盜戒故二乖自慈濟故三倚勢恐他失所化故（意竟）

二次第者前戒他來求法倒說成謗故制今戒非分倚勢惡求多求故制故次明也（次第竟）

三釋名者假託官力名倚勢惡取無厭名乞求立制防此故名不得倚勢乞求戒（名竟）

四具緣有六一爲自名利二故近官等三倚威勢四逼惱他人五惡乞他物六入入手便犯（具竟）

五闕緣六輕重七通塞（準上說）

若佛子自爲飲食者

述曰此不得倚勢乞求戒文分四一自行惡求（從初至多求）二教他惡求（文如是）三無慈孝心（文無慈孝心是）四違制結犯文（不倚勢乞求戒竟）

▲不得無知解作師授戒戒第十八文前（同上）

初制意者菩薩理應內成巳德外益他人而乃內實無知外欺一切詐爲知解故勞聖制也（意竟）

二次第者前戒倚勢强乞故制今戒詐言知解故制相次來也（次第竟）

三釋名者隱無知解詐言知解爲人師範自誑誑他立制防禦故名不得無知解作師授戒戒（名竟）

四具緣有四一隨不習學二性非聰叡三隱迷詐解四與人授戒犯（具竟）

五闕緣六輕重（準上）

七通塞者若癡狂心亂立性闇鈍勤學未成又如法爲說千里內更無人爲戒師救彼死畏病苦應告他云某甲隨力隨分而說受者通也餘並塞（通塞竟）

若佛子學誦戒法者

述曰此不得無知解作師授戒戒文分三一制學知解（從初至佛性之性是）二實無知解（從而菩薩於一切法不知是）三違制結犯（從而爲他人作師下是）今初制學知解戒法者謂一法即是光明金剛寶戒是名戒法若三法即三聚淨戒是名戒法若二法即戒體戒相（體者從師納受得是相者）

十重八萬則四十八是如是準本業經三聚淨戒攝受一切佛法故須日日六時持菩薩戒解其義理佛性之性（義者十重八萬所登之義理者凡聖本源湛淨之理學習知解如此義理名為佛性之性義也）

而菩薩者

述曰此第二實無知解文分三一實自無知解（從而菩薩至戒律因緣是）二欺誑自他（從詐言至他人是也）三結自無知解（從二一不解至不知是）

而為他人作師者

述曰此違制結犯去聖時遠人多嬉犯自他俱墮如何出離也（不知解作師授戒戒覺）

▲不得鬬遘兩頭謗欺賢人戒第十九（文前同上）

初制意者菩薩理應見人少善便稱讚也何乃內懷惡心兩舌欺謗積釁由此無惡不造大聖哀愍故須制也（意覺）

二次第者前戒自無知解故制今戒謗他賢人故制故次來也（次第覺）

三釋名者兩舌來往故名鬬遘兩頭矯設端緒故名謗欺賢人立制防禦故名不得鬬遘兩頭謗欺賢人戒亦名不得兩舌戒亦名不得離間戒（名覺）

四具緣有五一內有惡心二見他惡行三謗以惡言四矯傳彼此五彼此作惡便犯（具覺）

五鬬緣六輕重七通塞（準上）

若佛子以惡心故者

述曰此不得兩舌戒文分三一敘制戒緣（從若佛子至菩薩行）二制戒意（從而鬬遘至不造是）三違制結犯（從若故作下是）今初

以惡心故者種種嫉妬心欺陵心憍慢勝負心朋黨愛見心不省已過心常訟彼短心如是纏縛相應心皆是惡故

見持戒至行菩薩行

此是賢人以惡心者見生欺謗故名制戒緣也

而鬬遘至不造者

述曰此第二制戒意佛意不許行兩舌令彼此造惡故

若故下者

述曰此第三違制結犯（不鬬遘兩頭謗欺賢人戒覺）

▲不得不救衆生苦戒第二十（文前同上）

◆名上闕段第三釋名全文

初制意者菩薩初發心時救度一切衆生而乃見他殺害無救度心違慈行甚故制也（意竟）

次第者前戒見賢欺謗故制今戒見生不救陷他受苦名生苦難能所合目故名不救衆生苦戒（名竟）

四具緣有四一內無慈濟二見人殺生三捨而不救四命斷及不講戒便犯（具竟）

五闕緣六輕重七通塞（準上）

若佛子以慈心故者

述曰此不得不救衆生苦戒文分三一制應作（從初至生生）二應救應講（從若見世人至受生是）三違制結犯（若不生人天上是下是）今初應作者菩薩以無緣慈悲觀三界六道捨身受身同稟四大若殺彼者即是我身本體以其一性一相一體一用一行一位一因一果平等平等無異身我本體者□□□□相續行殺生業故

若見世人者

述曰此第二應救應講或先救次講或先講次救隨便宜行要以慈心救令於怨親平等平等所以父母亡日今爲講戒同一切衆生與第一樂故云

解其苦難得見諸佛也

若不爾下者

述曰此第三違制結犯（不救衆生苦戒竟）

如是十戒下至廣明者

述曰此是結略指也（二十輕戒竟）

梵網經卷第四（終）

大賢法師義記序

大薦福寺僧　道峰　撰

吾覩悠悠群動嘗饜業以增夫漏根邈邈衆人攀垢緣以津於恐樹譬乎空華起滅火輪旋馳故眞梵哀夫運之以寶筏世雄宰化授之以金章若賾其精微冥歐中祕則超識妄游遺捐汨紛宅神靈鄉悸用恬止自天鼓始奏於光耀道賓正眞世眼初滅於堅林理唯一悟至乎千歲之後二宗肇興執有則遣空著空則遣有各據邊岸未涉中源嗟乎德風罷熏仙露失味大義將喪孰云提綱則五日傳照於五天還舒蹈景千部飛聲於千古再樹洪勳信夫繼燭傳燈春蘭秋菊然應五百而傑起其誰歟即東國大賢法師其人也玄風淸邈道氣孤雄韶章鳳雛之姿河嶽孳之量踰弱冠之歲栽覺樹於靑丘將成立之年泛慈舟於陸海而跡幽期遠遂潛用韜光嗟義苑之彫榮歎法橋之墜構因述瑜伽纂要三卷造唯識決擇一卷菩薩戒本宗要一卷幷本母頌一百行用傳來葉豈詞研理邃文約義豐彪炳之慧日增明采燦之覺山踰崙庶使迷於岐路直觀南指之車昧其形顯仰鑒西秦之鏡者爾

○菩薩戒本宗要科分二 初標題二 初題號 二撰號

菩薩戒本宗要一卷

比丘沙門　大賢　撰

二本文三 第一標勸二 初喩勸 二正勸

勇士交陳死如歸　丈夫向道有何辭

初入恒難永無易　由難若退何劫成

丈夫欲取三界王　當揮智劍斷衆魔

二述發意

吾於苦海誓無畏　莊嚴戒筏攝諸方

第二正明二 初標分

今依此經釋持犯要略有三門　一申經意門　二能所成門　三修行差別門

二正明三 第一申經意門

一經意者經曰梵網經盧遮那佛說菩薩心地品

梵者能淨之義網者攝有情義謂此經者乃至有頂

生死大海拘持有情終致無上寂滅之岸無盡饒益

諸飢渴類如世網故由斯世尊因梵網說一部宗心

生長萬德名爲心地

第二能所成門二 初標分

二能所成門者略有二門　一能成相門　二所成相門

二正明二 初標成相門二 初標引文

一能成者如經曰一切有心者皆應攝佛戒

二依文述意二 初正述能成由

謂無上乘至深至廣以至深故極之良難由至廣故

一切成因一塵微諦山海本故由此諸佛制戒無礙

但解語者所發之心由種姓力皆成因故

此復云何

謂如有一人決定希求斷一切惡修一切善盡有情

界至丈夫行爾時於此解脫分心由羯磨緣得菩薩

戒

二別釋三心三 初舉經文

一切惡者從初發心乃至菩提所斷及捨一切雜染

一切善者從初發心乃至菩提所生及得一切淸淨

有情界者窮未來際所荷負

二結至丈夫

一切求道莫大斯焉名至丈夫

何者

二喻外微顯

鳳凰之卵雖未破殼自在超境之勢

二合法

初發之心雖在纏裏便有匠物之性

二遮小心失

蚊虻舉翼而無翳天之用

二合法

二乘出染而無覆生之功

三引經歷成發心

如經迦葉菩薩頌曰

發心畢竟二無別　如是二心先心難

自未得度先度佗　是故我禮初發心

初發已爲天人師　勝出聲聞及獨覺

二明名最無上

如是發心過三界　是故得名最無上

二二顯成相門二初標章引文

二所成相者如經曰一切菩薩已學一切菩薩當學一切菩薩今學已略說波羅提木叉相貌

二依文述意二初敘菩薩戒相

謂菩薩戒依實取捨不同餘戒佛知時宜說輕為重說重為輕故於三際戒相決定

二對聲聞明不同二初總標

然望聲聞略有三種不同分相

二別釋三初受不同分相

一受不同分相

二釋三初一切受得二初正述

謂菩薩戒除具七遮一切受得

二引證

如本業說六道衆生受得戒但解語得戒不失

二亦有自受二初引經

佛子三世劫中一切佛皆作是說

二立義

由此亦有自受之法

三現身受三初述義

又雖犯重若非七遮現身得受不同餘戒

二引證

如本業說十重有犯經說得捨復重受瑜伽亦爾

三會違

然此經中約犯七遮經意總說犯十重者現身不得戒

二犯不同分相二初標章

二犯不同分相

二正明二初引論

攝大乘說菩薩性罪不現行故與聲聞共相似遮罪有現行故與彼不共於此處所有聲聞犯菩薩不犯有菩薩犯聲聞不犯菩薩具有身語心戒聲聞唯有身語二戒

二解釋二初泛列四句二初總標

謂人與行各有四句

二別列二初人四句

人四句者一內邪外正二外染內淨三俱淨四俱染

二行四句

行四句者一合小福而乖廣大二順深遠而違淺近三俱順四俱違

二取所用句二初因句結論不同

此中菩薩取中間二故與聲聞自有不同

二准明性罪現行二初瑜伽論意

由此亦有性罪現行如瑜伽說善權方便為利他故於諸性罪少分現行而無所犯反生功德乃至廣說

二述亦通下凡二初正明二初立義

若以至知唯佛境界而隨分故一切由心

二徵引二初徵

不爾如何自判地獄以諸聖者已斷彼故

二引證

如契經言菩薩知以破戒因緣令人受持愛樂大乘則得破戒菩薩爾時應作此念我寧一劫若減一劫墮無間獄受此罪報要令是人不退菩提文殊白佛言為此毀戒墮阿鼻獄無有是處佛讚善哉瑜伽亦同

二決名二初徵疑

問既生功德何名性罪

二決疑二初正決

答意樂雖善方便惡故然處處說不染不犯但由意

樂不由方便以方便時亦有染故

如說在家慈心行婬出家不爾護聲聞故

問同受三聚戒支應等如何一事犯不犯別

答戒支雖等修有分齊

如不定性所知隨性隨其所樂染不染故

三捨不同分相

比丘五緣菩薩四緣如論廣說

又比丘三品犯重皆捨淨戒菩薩必由上品纏捨

如慈尊說若諸菩薩毀犯四種他勝處法數數現行

都無慚愧深生愛樂見是功德當知說名上品纏犯

非諸菩薩暫一現行他勝處法便捨菩薩淨戒律儀

如諸苾芻

又比丘戒必總受持故犯一重便失一切菩薩不爾

如瑜伽言菩薩戒中無無餘犯乃至廣說

謂上品纏雖破一重不失餘故

猶如近事總受持一雖名犯戒而成其性

如契經言有而犯者勝無不犯有犯名菩薩無犯名

外道

又初誘戒由有一分受亦有一分持

如世尊言受一戒名一分優婆塞

菩薩亦爾隨分戒故

如契經言有受一分戒名一分菩薩乃至十分名具

足受戒

又比丘戒隨命即捨菩薩不爾

雖轉餘生戒隨遂故廣說如論

又如經說一切菩薩凡聖戒盡心為體是故心盡戒

亦盡心無盡故戒亦無盡

問亦可菩薩期願勝故別受八戒過日夜持

答如支無過所制而受時亦應知寧過邊際

如觀經說大王日日受八戒

問若爾如時必應具支或復如支亦可減時

是則違經如說我於一時住恒河邊迦蘭延來作如

是言世尊我教衆生令受齋法或一日或一夜或一

時或一念如是之人成齋不耶我言比丘是人得善

不名持齋

我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說八戒齋

具受乃得

四結答二標答
答一惡應遮一支成戒欲進定慧不減其時

二引證二初標
菩薩七衆隨順聲聞八戒亦爾別受如彼

二證
如涅槃經頌曰

若爲無上道　一日一夜中　受持八齋法

則生不動國

第三修行差別門二初標章
三修行差別門者

二列釋二初總列
略有四門一親近善士門二聽門正法門三如理作意門四如說修行門

二正釋四初親近善士門二初標科引
一近善士者如世尊言一切衆生爲大菩提近因緣者無先善友

二開列四門
謂友有四一順善違惡二順惡違善三善惡皆順四善惡俱違

二問答明友初正章
此中初一應與事同

二結會
雖其惡者以玆爲師不以同心斷金之友

三勸學友意
開於鑿上之珠使成菩提器誰有不憑勝匠而立其功者是故親近善士爲先

二聽聞正法門二初標科
二聞正法者

二引釋三初引經勸聞法
如契經言設滿世界火必過要聞法謂由一句能斷苦輪故聞半偈魂沈雪山

二勸正念聞法
然於四處安住正念然後請問如論應知

三勸聞法流通二初正勸
朝聞未夕要必流通以他正行爲自爲行以他成道爲自菩提設誤正念墮阿鼻獄利一衆生甘心受苦

二引證
如契經言爲一衆生億劫修行使無量衆令度苦海

三如理作意門二初標分
三如理作意者謂觀四事先治四倒

二廣釋四初諸行無常
一者諸行無常生必滅故諸盛歸衰非究竟故

二有漏皆苦
二者有漏皆苦由三苦故然以受網纏生死輪合離毒刃之所割裂憂苦火箭之所射然廣說如論

三三界不淨
三者三界不淨雜染性故然似淨現如怨詐親諸不淨想如論廣說

四諸法無我三初空遍計所執
四者諸法無我二我空故

謂諸蘊法生滅爲身起不言起滅無滅想諸法一相

二觀依他如幻
所謂無相如幻緣生無自性故

三觀圓成實性
無性之性即諸法性雖不出相莫見其軀雖在言裏未談其狀

四如說修行門二初標章
四如說修行者

二解釋三初總標

誓起十地遠志菩提出家辭別所愛之類捐衣最蓋
如法受持樹百姓門以爲家糧戒定慧中如說修行

二別釋二初數列

此復云何謂於四門善巧菩薩能淨戒行妙具資糧
一護正念門二波羅蜜多勝門三輕重性門四持犯
相門

二正明四初護正念門二初標章

一護正念者

二正明三初對可愛境

謂於可愛應作此念諸欲無飽如枯骨等乃至厄如
樹端爛果如羅刹女少味多災遍害於世出世義利
於此不忍何盡苦際

二對相違境三初觀陀本性

若對相違應作此念雖諸有情一如來藏而迷自心
計爲佗故妄生喜恚沈於苦流自業受果引佗爲緣
令墮惡趣深是自過

二觀自往業

我曾倘求無義利事不顧地獄長受大苦況爲菩提
暫時小苦而不忍受

三於中容時三初正觀境轉

若在中容應作此念命如放箭俯仰一生今日欲盡
何義利成無始供身身所反害無邊生死無所不稱

二舉佛教量

如世尊言大地無有汝等長夜不受無量生死苦處
一人一劫所受身骨不爛壞者其聚量齊王舍城側
廣博勝山所飲乳汁如四海水身所出血復愛別離
所泣之淚多四大海大地草木盡斬爲籌以數父母
亦不可盡無量劫來或在地獄或在畜生或在餓鬼
所受行苦不可稱計

三思惟臥相二初正明

如是思惟夙夜匪懈乃至中夜右脇而臥住光明想
如野鹿寐

二引證

如坐禪經曰

煩惱深無底　生死海無邊　度苦船未立
云何得睡眠

二波羅蜜多攝門二初標分

二波羅蜜多攝門者略有二門一總性攝門二別相
攝門

二別釋二初總性攝門二初依唯識論

初者諸行由作不作應作四句七種最勝之所攝受
乃名到彼岸故廣說如論

二依瑜伽論

然到彼岸各有九相如瑜伽說應當善巧

二別相攝門二初總標

後者有三種

二別釋三初自然遍修一切行

一因果攝前爲後依故順前句攝後淨持前故順後
句攝雖別別修由引持故一一自然遍修一切

二於一行中修一切

二者體攝脩一一行一切無貪施性一切思業戒性

一切無瞋忍性一切勇悍精進性一切專注靜慮性
一切正見後五性由此一行修一切行必相應故
三者用攝無貪等法一一具有無畏等施乃至成就
有情智儀互相資助展轉眷屬皆以一切俱行功德
為自性故由此於一切行行一切行是則一念修一
切行豈唯阿僧企耶已後
又無數劫實在一念如旋行者實向自頂為未來際
頂亦背額為過去際無始無終歸一念故
如有頌言
處夢謂經年　悟乃須臾頃　故時雖無量
攝在一剎那
三輕重性門者
所取及捨雖攝一切雜染清淨於加行業制禁戒故
略有十重四十八輕
然菩薩戒意地為本若見勝利縱身語故
無惡不由貪瞋癡者無不為引好推惡所以後四為
根本重
攝善戒中極違有二一修福捨智二棄大向小
貪偏引初愚癡遍引餘二引後違大乘故
攝有情中極違有二一先自後他二有親怨想
推惡引初貪瞋引後愚癡邪見通引一切
由此隨應為三聚本
四持犯相門者略有三門一總相門二別相門三究
竟門
一總相者若作必犯設犯亦作
四句分別或有作而非犯謂見勝利菩薩戒中乃至
下凡善心所作皆非犯故或有不作而犯謂隨喜等
餘句應知
若犯必染設染定犯
謂有四句第一句者無覆無記無知放逸此罪助惡
招彼果故第二句者謂欲斷彼生起意樂發勤精進
煩惱熾盛禁抑其心時時數起餘句應知
若犯必罪設罪亦犯
謂順前句以犯亂等無所了知故思業故
若有重罪亦業道設有業道亦重罪
四句分別或有是重而非業道謂酤酒等及餘一分

或有業道而非重攝謂綺語等餘句應知
若重業道亦必捨戒設捨戒者亦重業耶
應作四句一中下品纏犯佗勝處謂有慚愧亦不深
就見是功德二自及向佗捨菩提願三上纏總別犯
佗勝處起根本罪除爾所相為第四句
問若爾何故本業經言菩薩戒有受法而無捨法有
犯不失盡未來際
答下乘向大有應捨法棄菩薩戒無應爾故或菩薩
戒無無餘犯無有總盡如前說故
二別相者
若於自他讚毀必罪設毀讚者亦是福耶
謂有四句
或有讚毀罪毀讚福如次佗邊損害故饒益故或有
讚毀福毀讚罪摧邪等故佞引利故或有讚毀亦福
亦罪毀讚亦爾謂順淺小違深廣等或有讚毀毀讚
非罪非福謂如彼心增上犯亂或重苦逼或未受戒
無記所作
若讚毀罪必佗勝處設佗勝處亦讚毀耶

謂輕重相雜可決定隨位持犯極微細故然約初業
四句分別
謂有讚毀而非重罪雖有愛憎不為利等雖染犯罪
而非重故
餘句應知
此中且說讚毀一戒所餘持犯類此應知
謂菩薩戒與諸行心廣蕩無方無所擬礙行者之機
過塵沙故萬行一一以千門應塵機修一一故罪福
之性難別一行應塵之故邪正之相易濫
雖無數機皆入菩薩之道雖無礙門莫出菩提之因
無不道故高出狹情之謗皆為因故深入廣慧之歎
雖同人面豈合一相雖向遠路寧唯特足如契經言
於乘緩者乃名為緩於戒緩者不名為緩菩薩摩訶
薩於此大乘心不懈緩是名奉戒為護正法以大乘
水而自澡浴是故菩薩雖現破戒不名為緩
三究竟者
即以二空亡三輪相如契經言應以不護圓滿淨戒
波羅蜜多犯無犯相不可得故

二空三輪相 三初正明不可得

謂戒罪人三輪之相不卽緣故雖相非無不離緣故自性非有卽離中間亦不可得

二明離增減執

性非有故勿增能持相非無故不撥無犯空而不撥不失戒相有而不增無犯戒性

三明究竟名 二初正明

雖明一邊是非之相而見三輪非究竟行諸法如義卽名如來由修無我之所得故此無相行永斷二障能滿二利名爲究竟

二體即二初 增上求心二 初說意

何者一念之內三際圓融便謂菩提不離發心增上意樂從此而生

二引證

如契經說當果諸佛摩頂說法

二增下化心 二初說意

一法之空一切無生便謂自心流成六道同體大悲從此而起

二引證

如契經言卽此法身無量煩惱之所飄動往來生死名爲衆生

二懺悔二初 例顯持

護持旣爾出離亦然

二引文證

如有頌曰

一切業障海　皆從妄想生　若欲懺悔者
端坐念實相　衆罪如霜露　慧日能消除

三總勸二初 勸修中

是故應至心　勤懺六根罪

此三聚戒離苦樂邊證斷智恩三身德本誠如調絃妙取其中

二引經證

如契經說菩薩爲道受四供養身不堅牢則不忍苦不忍苦故不能修善於苦生恚於樂生貪乃至廣說吾爲遍訪一切論宗數寶之頌少年位滿今爲半錢之利鳩此要門

○第三總結 三初顯著撰意

爲後修集古迹如瑜伽記幷頌申自意樂如唯識判一卷幸有同趣詳而取決

二被同趣入

已開聖典微密要　圓鏡懸空照長宵
人身聖教雖可再　有心欲出宜及時

三總結勸修

菩薩戒本宗要一卷終

此一卷者大戒綱記律門樞要也讀此文則持犯開遮之事瞰知曉此義則塵沙諸戒之理自明矣然舊本別有科文讀者易迷不易解也余每患之終不得止而用叡公之科分入其章間彙正其字讐讎于長

梓傳諸無窮實雖所後來嘲爲初學者不無小補云爾

時寛文十一辛亥年次鍾下浣泉涌沙門覺雲謹誌

梵網經序

沙門 僧肇 作

夫梵網經者蓋是萬法之玄宗衆經之要旨大聖開物之眞模行者階道之正路是以如來權教雖復無量所言要趣莫不以此爲指南之說是以

秦主識達圜中神凝紛表雖威綸四海而沾想虛玄雖風偃八荒而靜慮塵外故弘始三季淳風東扇於是

詔天竺法師鳩摩羅什在長安艸堂寺及義學沙門三千餘僧手執梵文口翻解釋五十餘部唯梵網經一百二十卷六十一品其中菩薩心地品第十專明菩薩行地是時道融道影三百人等即受菩薩戒人各誦此品以爲心首師徒義合敬寫一品八十一部流通於世故使仰希菩提者追蹤以悟理故冀於後代同聞焉

梵網經序

夫宗本湛然理不可易是以妙窮於玄原之境萬行起於深信之宅是以天竺法師鳩摩羅什誦持此品以爲心首此經本有一百十二卷六十一品什少踐於大方齊異學於迦夷弘始三年淳風東扇秦主姚興道契百王玄心大法於草堂之中三千學士與什參定大小二乘五十餘部唯梵網經最後誦出時融影三百人等一時受菩薩十戒豈唯當時之益乃有累劫之津故與道融別書出此心地一品當時有三百餘人誦此一品故即書是品八十一部流通於後代持誦相授囑諸後學好道君子願來劫不絕共見龍華

梵網經古迹記卷上本

靑丘沙門　太賢　集

將釋此經七門分別時處故機根故藏攝故翻釋故宗趣故題名故本文故言時處者本即盧舍那佛在蓮華臺藏世界說末即釋迦初成佛時於摩伽陀國寂滅道場說言機根者有菩薩性得發心者爲謗不信不得說故藏攝故者通菩薩藏毗奈耶攝翻譯故者後秦有西域三藏鳩摩羅什此云童壽持菩薩戒偏誦此品與義學沙門三千餘人遂於逍遙園及長安草堂寺翻譯經論五十餘部最後因秦主欲受禁戒別誦譯出慧融等筆受法藏師云西域有十萬頌六十一品具譯成三百餘卷此經序云可有一百二十卷又上代諸德相傳云眞諦三藏將菩薩律藏擬來此時於南海上船船即欲沒省去餘物仍猶不起唯去律本船方得進眞諦歎曰菩薩戒律漢地無緣深可悲矣又曇無讖三藏於西涼州有沙門法進等求讖受菩薩戒幷請戒本讖曰此國人纔豈有堪爲菩薩道器遂不與授進等苦請不獲所願於佛像前立誓求戒七日纔滿夢見彌勒親與授戒並受戒本並皆誦得覺已見讖讖視其相異喟然歎曰漢地亦有人矣則與譯出戒本與進夢誦文義相同今別行地持戒本首安歸敬偈者是又聞西域諸小乘寺以賓頭盧爲上座諸大乘寺以文殊師利爲上座合衆共持菩薩戒羯磨說戒皆作菩薩法事菩薩律藏常誦不絕言宗趣者語之所表曰宗宗之所歸曰趣此經正以心行爲宗證覺利生以爲其趣言心行者略有二門一教正行門二誡惡行門教正行者即經初說三賢十聖內證之行誡惡行者即經後說十重四十八輕戒行經自廣說如後應知所歸趣者亦有二門一如來性門二發趣相門所趣能趣如次應知如來性者即眞如性如經寂滅者名爲一心一心者名如來藏謂衆生心似生無生之性寥爲一心之海似生之相流成六道之波如不增不減經云即此法身飄流生死名爲衆生即此法身修行諸度名爲菩薩即此法身住於

彼岸名爲諸佛此復云何生死之夢唯有迷心虛妄習氣擾濁心故或似眼等或似色等猶如翳眼所見空華天地山河雖無邊際如夢所見莫據之方色等境風之所擊動藏識海中轉識浪起涌於六處分別六塵然色聲等唯如夢塵除心行相都無所得境既卽心心如境空也迷故生死悟故涅槃是以空性名如來藏第二發趣門者如是內有如來性故聞諸有情同如來藏妄念所飄苦輪無際生死大海誓爲舟檝不畏其中所受大苦發不可壞無礙意樂謂大菩提若可得法我亦丈夫三大阿僧企耶雖絕期之者要可出之無上正等菩提雖遠誓之者定有至也盍決無明之轂掌融法界之雄親近善士聽聞正法智慧爲母方便爲父廣攝衆生爲自眷屬空寂爲家法喜爲婦慈心爲女至誠爲男雖在居家不著三有雖現受欲常住梵行遊於衢路利物爲心欲成他義能捨自命詣講論處導以大乘入諸學堂誘開童矇風前交友必簡其師月下忘懷影中味道艸緊之功自有風雲交遊美色亦知其空大悲般若之所輔翼乘不住道至心實際但於諸心返照自性明昧位立佛菩薩故云何名爲不住道耶於空有邊不住慧也謂顚倒緣有世間相既顚倒有卽離有無如聖天言有非眞有故無亦非眞無謂於妄識似有而現卽於證智似無所得然於勝義非畢竟無諸勝義無俗亦無故既離有性般若證空亦離無性大悲拔有拔有之故不住涅槃證空之故不住生死不住二邊異凡二乘異凡小故自發菩提如瑜伽云於空性相有失壞者便爲失壞一切大乘是以菩薩行六度時皆無所得以爲方便無所得者卽不住道若唯空有便可得無而復空空故無所得無所得故三輪淸淨是名究竟修菩薩行

○梵經科分二初題號

梵網經盧遮那佛說菩薩心地法門品第十

言題名者梵網經一部都名也盧舍那佛說心地法門品第十者此品別名也梵者能淨之義網者攝有情義謂此經者乃至有頂生死大海拘持有情終致無上寂滅之岸無盡饒益諸飢渴類如世

二本文二初
本師說二化
傳說初中又
五初處衆故
二警覺故三
啓問故四見
問故五付囑
故初中又三
初處衆

網故爲顯此義故諸梵王持羅網幢供佛聽法佛因此說世界差別猶如網孔佛教門亦如是世界別者須彌樹形殺世界等偏涉入故佛教門者雖一味法蘊界處等法門別故是則如梵主網孔多網一法王戒法當知亦爾雖塵沙門終歸一道萬行一門所謂得意得意而行皆稱法性是故從喩名梵網經經謂契經貫持爲義貫義持生不散失故盧舍那者此云淨滿無障不淨無德不圓故法藏師云梵本皆名毗盧舍那此云光明徧照智照法界身應大機故梵網字下標此名者爲簡餘品釋迦說故佛謂覺者三義如常說謂圓音巧應生解唯識萬德從此生長名爲心地出苦之津入淨之戶稱之法門文義類別故名爲品此心地品總有二門一本師說故二化傳說故初中有五處衆故警覺故啓問故見問故付屬故

爾時釋迦牟尼佛在第四禪地中摩醯首羅天王宮

初者經爾時至心地法品述曰處衆之中有三處所故

二大衆

與無量大梵天王不可說不可說菩薩衆

大衆故

三所說

說蓮華臺藏世界盧舍那佛所說心地法門品

所說故如文可解

○二警覺故 三初放光

是時釋迦身放慧光所照從此天王宮乃至蓮華臺藏世界

經是時釋迦至亦生疑念述曰第二警覺中亦有三放光故

二衆喜

其中一切世界一切衆生各各相視歡喜快樂

衆喜故

三疑念

而未能知此光光何因何緣皆生疑念無量天人亦生疑念

疑念故如文可知

○三啓問故 三初起定

爾時衆中玄通華光王菩薩從大莊嚴華光明三昧起以佛神力放金剛白雲色光光照一切世界

經爾時衆中至爲何等相述曰第三啓問亦有三文起定故集衆故啓問故玄通華光王者所證眞理名玄能證眞智曰通能生大果名華能除闇障

名光三乘中勝名王彼所起定華光亦爾衆德莊嚴名大莊嚴金剛白雲色者以不可壞無漏清白含衆德水故標此色光明非一故言光光

二集衆

是中一切菩薩皆來集會

三同問

與共同心異口問此光光爲何等相

爲何等相者問所爲相

○四見聞故　二初見故

是時釋迦即擎接此世界大衆還至蓮華臺藏世界百萬億紫金剛光明宮中見盧舍那佛坐百萬蓮華赫赫光明座上

經是時釋迦至光明座上述曰第四見問中有二見故問故此初也化歸本體言還至也加力見勝如戒本疏百萬億紫金剛光明宮者如兜率天彌勒菩薩五百億宮也百萬蓮華者座蓮華也

二問故三初禮敬

時釋迦及諸大衆一時禮敬盧舍那佛足下已

經時釋迦至菩薩種子述曰第二問中有二問故答故此初也

二正問二初標問

釋迦佛言此世界中地及虛空一切衆生爲何因何緣得成菩薩十地道當成佛果爲何等相

有云三問地者問有爲行虛空者問無爲中行衆生者備上二行衆生也非也據所居處問彼因果故

二指廣

如如佛性本原品中廣問一切菩薩種子

菩薩種子餘品廣問故今不問　舊疏云六處殊勝名爲種子如地持說

三答故二初答果二初明法身定

爾時盧舍那佛即大歡喜現虛空光體性本原成佛常住法身三昧示諸大衆

經爾時至盧舍那佛述曰第二答中有二果故因故此答果也大歡喜者見大利故無分別智名虛空光照法性空故正了因體亦名體性智爲正因故彼所依定名爲本原此能顯成常住法身也佛現此定示大衆也

二舉因答果三初索聽誡

是諸佛子諦聽善思修行

二舉因行

我已百千阿僧祇劫修行心地以之爲因初捨凡夫

根本因故修行心地以之爲因捨凡夫等舉因答果也

三明果德二初二報莊嚴二初本師

成等正覺號爲盧舍那住蓮華臺藏世界海

成等正覺已下顯成佛相也顯正依報及化相故世界海者如智論云數此三千大千世界如恒河沙為一世界種數此種復至恒沙為一世界海數此海復至十萬恒沙為一佛世界雖在千葉中央臺上而言在於世界海者如化身在一閻浮州言在娑婆為一佛土二身遊化量亦爾故

二示化二類 [illegible]上

其臺周徧有千葉一葉一世界為千世界我化為千釋迦據千世界

二顯中二[illegible] [illegible]一界

復就一葉世界復有百億須彌山百億日月百億四天下百億南閻浮提百億菩薩釋迦坐百億菩提樹下各說汝所問菩提薩埵心地

二[illegible]

其餘九百九十九釋迦各各現千百億釋迦亦復如是

二[illegible]

千華上佛是吾化身千百億釋迦是千釋迦化身吾已為本原名為盧舍那佛

千百億釋迦身土如戒本記釋

二答問二[illegible] [illegible]三[illegible] 明五[illegible] 問

爾時蓮華臺藏座上盧舍那佛廣答告千釋迦千百億釋迦所問心地法品

經爾時蓮華至智身滿足述曰第二答因中有二略故廣故此初也

二堅信忍

諸佛當知堅信忍中十發趣心向果一捨心二戒心三忍心四進心五定心六慧心七願心八護心九喜心十頂心

疏云堅信忍者明習種性解德法門亦名聞慧

三堅法忍

諸佛當知從是十發趣心入堅法忍中十長養心向果一慈心二悲心三喜心四捨心五施心六好語心七益心八同心九定心十慧心

堅法忍中明性種性行德法門亦名思慧

四堅修忍

諸佛當知從是十長養心入堅修忍中十金剛心向果一信心二念心三迴向心四達心五直心六不退心七大乘心八無相心九慧心十不壞心

堅修忍中明道種性行實法門亦名修慧

五堅聖忍

諸佛當知從是十金剛心入堅聖忍中十地向果一體性平等地二體性善慧地三體性光明地四體性爾炎地五體性慧照地六體性華光地七體性滿足地八體性佛吼地九體性華嚴地十體性入佛界地

堅聖忍中明聖種性親證法門名出世懸

二結顯已成本

是四十法門品我先爲菩薩時脩入佛果之根原

此中三賢十聖四十後次第解故不釋之

三例明當成果

如是一切衆生入發趣長養金剛十地證當成果無

一無智身二字

爲無相大滿常住十力十八不共行法身智身滿足

證者登也言無爲者非煩惱業之所爲故無相者法身故大滿者智身故常住者自性無間及相續故

二廣故二初請故四初來會相

爾時蓮華臺藏世界盧舍那佛赫赫大光明座上千葉上佛千百億佛一切世界佛

經爾時蓮華臺至品中已開述曰第二廣中有二請故答故此初也

三舉請主

是座中有一菩薩名華光王大智明菩薩

諸佛會中有菩薩問釋名準前凡此經文難可解者佛佛相對梵語巧妙猶如此間五言詩等以漢語翻失妙難解

三請廣解

從座而立白盧舍那佛言世尊佛上略開十發趣十長養十金剛十地名相其一一義中未可解了唯願說之唯願說之

四指已開

妙極金剛寶藏一切智門如來百觀品中已開

二答故四第一十發趣心第二十長養心第三十金剛心第四十地初中又二初顯先開

爾時盧舍那佛言千佛諦聽汝先言云何義者發趣中

經爾時至入空三昧述曰第二答中有四如次廣說四十法門故初亦有十此發趣中初捨心也菩薩請者千佛所加故今告言千佛諦聽知千佛衆未解了故

二別明十初捨心三初章門

若佛子一切捨

捨心三文章門故行相故結成故言一切捨者舉章門也

二行相二初捨相

國土城邑田宅金銀明珠男女已身有爲諸物一切捨無爲無相

次行相中謂國土等一切捨之無爲無相者顯捨所捨之時離三輪也無爲者人空故無相者法空故

二別釋三初施者

我人知見假會合成主者造作我見十二因緣無合無散

次釋三輪初施者空謂即我人知者見者十二因

緣假會合成故能執彼主者造作之我見者於彼所緣十二因緣無合無散於境無我故言無合而有似我亦言無散

二受者

無受者十二入十八界五陰一切一合相無我我所相

次受者空謂無受者以蘊界處一合空相無我我所相故

三施物

假成諸法若內一切法外一切法不捨不受

役施物空假成諸法若內身等若外財等一切之法空無自之所捨無彼受故

三總結

菩薩爾時名如假會觀現前故捨心入空三昧

第三結言爾時觀成如境假會能觀現前

二戒心三初舉章門

若佛子戒

經若佛子至一道清淨述曰第二戒心戒者舉章

二明行相

非非戒無受者十善戒無師說法欺盜乃至邪見無集受者慈良清直正實正見捨喜等是十戒體性

一無受字

非非戒者離有無邊重言非非何者無受者故及十善戒無師說法謂無能說寧有所說受者授者及所受戒不可得故三輪空也欺盜乃至邪見無集受者明所防惡體空無集遐屬眾緣無定性故欺者蔑也蔑中之極謂害命故慈良等者明能防戒體性亦空一慈防殺也二良防盜也三清防婬也四直防妄也五正防酤酒六實防讚毀七正見防邪見八捨防慳也九喜防瞋也舊疏云等言等取悲防說過

三總結

制止八倒一切性離一道清淨

防十惡時制止有為無為八倒有無性離一味清淨也

三忍心三初舉章門及體

若佛子忍有無相慧體性

經若佛子至不可得述曰第三忍心忍者舉章有無相慧體性者總標眞俗忍體

二辨行相二初叙差別

一切空空忍一切處忍名無生行忍一切處得名如苦忍無量行一一名忍

次辨行相差別言空空忍者緣勝義忍下此名為無生行忍一切處忍者緣世俗忍下名此為一切處得名如苦忍徧一切處如俗苦相而忍解故得

名如苦者耐怨害等境目故如是眞俗無量行

相一一皆名忍者結也明眞俗已

二明三輪二 初正明

無受無打無刀杖瞋心皆如如

次明三輪自空無受彼空無打法性空故無刀杖

無瞋心三輪一味言皆如如

二隨釋

無一一諦一相無無相有無有相非非心相緣無緣

相立住動止我人縛解一切法如

事事無實言無一一諦理無二言諦一相理亦實

空名無相而俗非無言有無有相次能所相對門

非非心等明忍空相謂能忍心非都無故言非非

心相似有緣慮無實緣故言緣無緣相立住等者

空所忍境能打人等四威儀中染淨性空故言一

切法如

三結文

忍相不可得

既能所空忍相不可得

四精進心三 初舉章門

若佛子苦四威儀一切時行

經若佛子至進分善根述曰第四精進心苦四威

儀一切時行者以精進行舉章門也行住等位無

時不策故

二行相中二 初約三性明

伏空假會法性

次明行相伏空假者伏初二性空謂徧計假謂依

他會法性者會圓成實伏初事相會眞理故

二總觀四 初正明

證無生山而見一切有無如有如無

空智德聚名無生山見有無者有相名有無相名

無如龍樹論有爲名有無爲名無如有者世俗似

有如無者勝義似無已上總觀一切法也

二共門

大地靑黃赤白一切入乃至

大地靑黃赤白一切入者十徧處也包勝處解脫

等故言乃至已上別觀其功德門也

三不共門

三寶智性

三寶智性者大乘功德門也以具三寶攝一切法

故明境界已

四不二門

一切信進道空無生無作無慧起空入世諦法亦無

二相

次明功德以一切信上昇進道必三三昧空慧爲

門無生者無相相必生故從勝義觀趣世俗故言

原書殘缺

煩惱皆由染慧性不明故故對治之以慧爲首脩
不可說種種聞慧以爲方便入於中道一眞諦也

二障空來下一有非字

其無明障慧非相非來緣非罪非八倒無生滅慧光
明光爲照樂虛
次明障空謂其無明能障慧者離衆緣合無自相
故言非相不卽緣故非來於緣既無自性故非罪
非八倒無生滅也由此慧明照而樂空明眞實智
已

三結文

方便轉變神通以智體性所爲慧用故
更智方便轉變神通亦智體性所爲以慧用故

七願心三初擧章門

若佛子願願大求一切求
經若佛子至一切行本原述曰第七願心願願大
求一切求者擧章門也變求二利故言願願求斷
名大求求智名一切求

二行相二初揔明

以果行因故願心連願心連相續百劫得佛滅罪
明行相中以求遠果修行因故願心連也必由願
心連相續故百劫得佛卽滅罪也百謂多義罪卽
生死災患聚故

二別釋初顯解脫由

求求至心無生空一願觀觀入定照無量見縛以求
心故解脫
專注連求法空一相故言求求至心於無生空一
一者一相所謂無相衆願增觀而入定照則無量
見縛以求願心故得解脫

二叙至果由

無量妙行以求心成菩提無量功德以求爲本初發
求心中間修道行滿願故佛果便成觀一諦中道非

照一作除

照非界非沒生見見非解慧
其能證行以求心成由此菩提無量功德以願爲
本既成佛已圓證法界雖有無邊言觀一諦中道
也萬德相融能照智分所照法界雖無差別非如
二乘灰身滅智亦言非沒親圓證已於後得智起
無量用言生見見然不謂言我有所作言非解慧

三結文

是願體性一切行本原
結文可解

八二心三初擧章門

若佛子護三寶護一切行功德
經若佛子至觀法亦爾述曰第八護心之中護三
寶護一切行功德者擧章門也以護所依及自行

二明行相二初護外

使外道八倒惡邪見不嬈正信

次明行相初護外道不令嬈正信者護三寶也以
無相行伏倒心故

二護自二初納二障明

滅我縛見縛無生照達二諦觀心現前

滅我縛見縛無生等者護自行也伏煩惱障言滅
我縛伏所知障言見縛無生

二伏三空等顯

以護根本無相護護空無作無相以心慧運慧運入
無生空道智道皆明光明光護觀入空假分分幻化
幻化所起如無如無

以何行相如此護耶謂護根本三寶以無相行護
護自三空門以心慧運慧運等也二空相資故言
慧運慧運如是相運入無生者止道觀道則明光
明光以伏二障無罣礙故如是護觀入於空境俗
假相別故言分分似我似法妄識中似有故言幻
化幻化所起俗相性空空智中似無故言如無如
無

三結文

法體集散不可護觀法亦爾

以下結云緣合所起言法體集還屬衆緣言法體
散無定自性言不可護如所觀理能觀亦爾

九喜心三初舉章門

若佛子見他人得樂常生喜悅

經若佛子至一切法述曰第九喜心見他人得樂
常生喜悅者舉章門也

二行相二初隨喜由

及一切物假空照寂而不入有爲不無寂然大樂無
合有受而化有法而見

及一切下明行相也假謂依他空謂徧計徧伏二
相言及一切二相不現名爲照寂不見初二性言
不入有爲眞如影現言不無寂然內證樂中境智
俱空故言大樂無合般若雖證空大悲猶化物攀
緣有境故言有受而化有法而見也

二平等顯

亦假法性平等一觀心心行多聞一切佛行功德無
相喜智心心生念而靜照

亦假法性等者見二諦性平等一觀心心中行也
亦者勝義假者世俗般若大悲而相融故多聞一
切佛行功德等者多聞果德及因行德普以無相
隨喜之智運生正念而專照也既一無生佛即我
故

三結文

樂心緣一切法

以下結云樂心緣一切法者離嫉妒等喜悅緣故

十頂心四初舉章門

若佛子是人最上智

經若佛子至光品廣說述曰第十頂心是人最上
智者舉章門也

二釋名

滅無我輪見疑身一切瞋等如頂觀連觀連如頂法
界中因果如如一道最勝上如頂如人頂

次釋名義前九心上三義如頂一滅障如頂言我
輪者執我爲首輪迴煩惱利見疑身及以鈍品瞋
等煩惱皆滅無故勝如頂也二智勝如頂最上智
連如頂故三境勝如頂周徧法界因果圓融如如
一道最如頂故如人頂者總喻上三也

三行相二初明般若

非非身見六十二見五衆生滅神我主人動轉屈申
無受無行可捉縛者是人爾時入內空直道

次明行相不同身見六十二見簡二類見故言非
非五衆即五蘊也於蘊剎那剎那生滅謬執神我
體常流轉觀識蘊空也多計識蘊爲我相故無受
者觀受蘊空無行可捉縛者觀餘三蘊空也行即
行蘊無可捉者色蘊空故無可縛者想蘊空故忘
想縛本故如契經云識如幻化乃至色如聚沫言
入內空直道者即入內門純一味道

二叙大悲（門下一有由此二字）

心心衆生不見緣不見非緣住頂三昧寂滅定發行
趣道性實我人常見八倒生緣不二法門不受八難
幻化果畢竟不受唯一衆生

上明般若次明大悲剎那剎那於諸衆生不見有
緣不見非緣恒以無緣大悲攀緣住頂三昧寂滅
定亦發加行於趣證道爾時設有性實我人常見
八倒生者則緣不二法門性實見者法執也我人
見者生執也由此不受八難者三途等也幻化果
畢竟不受者道分善根不造生死引業故罔體大
悲離我無化故言唯一衆生

四結文三初別結

去來坐立修行滅罪除十惡生十善入道正人正智
正行

四威儀中滅惡生善言入道者總句餘三別句滿
十解位名爲正人立福智資糧名正智正行行即
福也

二總結

菩薩達觀現前不受六道果必不退佛種性中生生入佛家不離正信

下總結菩薩達觀現前故不受六道果必不退於佛種姓中也以背流轉向還滅故生生入佛家者十住毗婆沙云以眞如爲佛家相應解成故言入也

三指餘品

上十天光品廣說

十天光品者指上品也

○第二十長養心二初牒問先佛下一有錯遂二字

盧舍那佛言千佛汝先問長養十心者

經盧舍那至體性三昧述曰第二十長養中牒問可知

二正明十初慈心三初舉章門

若佛子常行慈心生樂因已

此初慈心中常行慈心生樂因已者舉章門也

二行相二初自行

於無我智中樂相應觀入法受想行識色等大法中無生無住無滅如幻如化如如無二故一切修行成法輪

慈與樂故此無緣慈慈行既成自亦樂俱入所緣法謂即五蘊大眞法中空蘊三相如幻如化眞如無二故則堪當成聖道法輪

二化他

化被一切能生正信不由魔教亦能使一切衆生得慈樂果非實非善惡果

言化被已下教他生信大悲門故言非實者謂所利益信心空故非善惡果者謂所安樂樂果空故

三結文

解空體性三昧

言解空體性三昧者結慈行成也

二悲心四初舉章門

若佛子以悲空空無相

經若佛子至起大悲述曰第二悲心中以悲空空無相者舉章門也有性空故言空空亦空故言空無相

二行相二初舉所緣

悲緣行道自滅一切苦於一切衆生無量苦中生智不殺生緣不殺法緣不著我緣故常行不殺不盜不婬一切衆生不惱

次明行相悲緣行道自滅一切苦者標句也緣謂攀緣如下有情緣等三故如何滅苦先於衆生苦中生智生何等智謂有三種一有情緣如經不殺生緣故二法緣悲如經不殺法緣故三無緣悲如

經不著我緣故由此於一切衆生不惱也

次釋慈緣

發菩提心者於空見一切法如實相種性行中生道

惡一作怨下同

智心於六親六惡親惡三品中與上樂智上惡緣中
九品得樂果空現時自身他一切衆生平等
次明行相夫發大悲心者於空性中見一切法如
實性若失壞空性則失一切大乘故種性行中生
道智心者出斯位行也如仁王云銀輪三天性種
性故父等六親於我爲親翻彼六惡於我爲惡彼

拔一作之

隨釋

二各有上中下品欲與上樂而拔苦也且上品惡
隨器各得九品樂者即觀果空欲與上樂而九品
別樂還屬器無自性故樂果空相慈心中現

三結文

一樂起大悲
以一樂行引起大悲也

三喜心三初舉章門

若佛子悅喜無生心時
經若佛子至苦故喜述曰第三喜心中喜悅無生
心時者舉章門也喜心觀空名無生心

二行相二初約二空明

種性體相道智空空喜心不著我所出沒三世因果
無集一切有入空觀成等喜一切衆生

種性體相道智者位體相也自他空故名爲空空
猶隨喜他名爲喜心此有二種一者性空不著我
及所故二者法空遂流轉無集故出沒即流轉義
諸緣所起還屬衆緣無一定相故言無集爾時一
切萬有入空即觀行成以同體之喜等喜一切

二約緣轉顯

起空人道捨惡知識求善知識示我好道使諸衆生

法一作佛

入佛法家法中常起歡喜入法位中復是諸衆生入
正信
起此空觀入有相道遠邪近正正謂示我好道及
使衆生入佛法家得法在懷行體怡悅故言法中
常起歡喜自入法位復於他入正中隨喜也

三結文

捨邪見背六道苦故喜

四捨心三初舉章門

若佛子常生捨心
經若佛子至常修其捨述曰第四捨心中常生捨
心者舉章門也

二行相二初約內捨

無造無相空法中如虛空於善惡有見無見罪福二
中平等一照非人非我所心而自他體性不可得爲
大捨

無造無相空法中三空門也如虛空者喻於三空無障礙行於善等中法空人空爲大捨捨謂治染且顯治貪

二尋捨

及自身妻子足男女國城如幻化水流燈炎一切捨幻等如次喻虛流轉及剎那滅

三結文捨一作心

而無生心常修其捨

無生心者捨心空故雖空恒造言常修捨

五施心三初舉章門

若佛子能以施心被一切衆生

經若佛子至現前行述曰第五施心中能以施心被一切衆生者舉章門也

二行相二初正明一體施字二就釋

身施口施意施財施法施教導一切衆生

內身外身國城男女田宅皆如如相乃至無念財物受者施者亦內亦外無合無散無心行化達理達施無心行化者無執著故達理達施者了眞俗性

三結文

一切相現在前行

言一切相現在行者施行成就也

六愛語心三初舉章門

若佛子入體性愛語三昧

經若佛子至發起善根述曰第六愛語心中入體性愛語三昧者舉章門也體性者眞性也羅語耎語皆趣勝義可愛樂故名愛語也

二行相

第一義諦法語義一切實語言皆順一語調和一切衆生心無瞋無諍一切法空智無緣常生愛心行順佛意亦順一切他人以聖法語教諸衆生

實諦之中法語之義實語之言皆順純淨一語之門能調一切乃至無諍發語之智法空無緣而生恩愛之心

三結文

常行如心發起善根

下總結言常行如心發起善根者稱眞心也

七利行心三初舉章門

若佛子利益心時

經若佛子至但益人爲利述曰第七利行心也利益心時者舉章門也

二行相二初總叙

以實智體性廣行智道集一切明炎法門集觀行七財前人得利益故受身命而入利益三昧

實智體性者所緣眞如也廣行智道者能緣智慧也集一切明炎法門者集智資糧故集觀行七財者集福資糧故用之益人言前人得利時還益巳

法身慧命言益受身命

二別顯三初 三業功用

疑一切身一切口一切意而震動大世界

言一切意者作用多故皆令他人次第行成也

二化他得益

一切所爲所作他人入法種空種道種中得益得樂

一無果字

果

言法種者習種行成故空種者性種行成故道種者道種行成故皆生佛果故言種也令他人入此三十心中次云得益者證地上際行故得樂果者得佛後際果也

三明隨應 隨一作現

隨形六道無量苦惱之事不以爲患

形居六道處苦甘心

三結文

但益人爲利

下結意者但益他人爲已利故

八同事心三 初舉章門

若佛子以道性智同空無生法中

經若佛子至同法三昧述曰第八同事心中以道性智同空無生法者舉章門也謂此位智稱空理也

二行相二初 眞諦同

以無我智同生無二空同原境諸法如相常生常住常滅

次明行相生無二者生空眞如也智行相應言同於彼又法空行同最本原法空如相世間諸法以恒轉故言常生常住常滅於此流轉隨入事同

二世諦同

世法相續流轉無量而能現無量形身色心等業入諸六道一切事同

三結文

空同無生我同無物而分身散形故入同法三昧

雖了法空同而無生及自他我同而無物猶爲益物入同事三昧

九定心三 一舉章門

若佛子復從定心

經若佛子至而不可得述曰第九定心中復從定心者舉章門也

二行相二初 正明

觀慧證空心心靜緣於我所法識界色界中而不動轉

次明行相從定發慧念念寂照離戲論故於我所法者即所偏計十八界也此文可言我法所法謂七心界名爲我法多計識蘊以爲我故十根塵色法處色等名爲所法下出體云識界色界於此不

二行用

𧇊言不動轉

逆順出沒故常入百三昧十禪支以一念智作是見

一切我人若內若外衆生種子皆無合散

十禪支者一尋二伺三喜四樂五心一境性六內等淨七捨八念九正知十不苦不樂受以一念智雙觀二空一切我人無合散者觀生空故內外現種無合散者觀法空故言衆生者諸現行也無一定性言無合緣合似有言無散

三結文

集成起作而不可得

所以者何衆緣集成之所起作求彼實性不可得故

十慧心三二舉章門

若佛子作慧見心

經若佛子至百法明門述曰第十慧心中作慧見心者舉章門也

二行相

觀諸邪見結患等縛無決定體性順忍空同故非陰非界非入非衆生非一我非因果非三世法

縛名爲結隨眠名患衆皆本故言順忍者境順智故

三結釋三初別結

慧性起光光一炎明明見虛無受

慧性起光光者運運照故一炎明明者一體多用故見虛無受者緣空不執故

二總結

其慧方便生長養心是心入起空空道發無生心

總結云其慧方便者慧行善巧故能生此位十長養心也是心入空理起空道故雜修智悲堪發無生聖心之因也

三指廣

上千海眼王品已說心百法明門

〇第三十金剛心二初牒先問佛下一有體標二字

盧舍那佛言千佛汝先言金剛種子有十心

經盧舍那至名無相信述曰第三十金剛也初發心趣次長養已今不可壞喻金剛故

二正明十初信心三初舉章門

若佛子信者

此初心中信者舉章門也

二行相二初舉名釋

一切行以信爲首衆德根本不起外道邪見心諸見名著結有造業必不受入空無爲法中

諸見名著者訓釋見義以執著故結有造業者招苦造集故於此必不受方入空無爲

二叙三相

三相無無無生無生住生住無滅滅無

三顯門相

言三相無者總標三相寂滅無無生下別破三相

謂生住滅有能所相今雙空故重言無無遣能所

生言無無生此文可言無無生故無生之住無生

住故住所住無住住無故滅滅亦無

有一切法空世諦第一義諦智盡滅異空色空細心

心空細心心心空故信信寂滅無體性和合亦無依

言有一切法空者存法無我眞如現遮滅過故言

盡滅異空者二諦智泯故言盡滅猶有分見亦言

異空色空者色陰空也細心心空者四陰空也三

世心空故二諦信寂滅無體性和合還屬衆緣無

一定性故所屬緣亦空故言亦無依

三釋文

然主者我人名用三界假我我無得集相故名無相

信

次總結言然主者我人名用者舉實我體名字功

能也三界假我我者人法二假我也無得集相者

實我假我無可得一聚集相故旣人法空名無相

信

二念心三初舉章門

若佛子作念

經若佛子至亦如是述曰第二念心中作念者舉

章門也

二行相二初列六念

六念常覺乃至常施第一義諦

六念中常覺者念佛也乃至攝法僧戒三也言常

施者念施也觀彼實性皆言常也第一義諦者念

天也佛常涅槃果第一義天故

二正明三初境不可得到一作到

空無著無解生住滅相不動不到而於去來

言空無著無解等者觀所念境空無可縛著況有

解脫耶旣空三相之所不動不到去來以迹絕故

二能觀智用三初歸本無相

而於諸業受者一合相迴向入法界智

然於作者一合眞相還歸本際入法界智

二運用無相

慧慧相乘乘乘寂滅炎炎無常

運運增明言慧慧相乘運運會空言乘乘寂滅念

念泯相言炎炎無常

三生起無相

光光無無生生不起

上古傳說慧慧住相名光光卽彼滅相名無無後

後生相名生生相雖遷流然性不起熏修力故

三合釋

轉易空道變前轉後變變轉化化化轉轉變同時同

住炎炎一相生滅一時巳變未變變變化
轉易空道變捨前劣轉得後勝運運增長本有劣
無故言變變本無勝有故言轉化展轉勝生言化
化轉轉如是後轉前變之時如稱兩頭同時住也
炎炎一相者念念雖別而恒一相所謂無相生滅
一時者生滅雖異融於一念次例生滅三世亦如
是巳變者過去未變者未來變者正變即現在也
三世同時故言變化

三釋結
亦得一受亦如是
亦得一受受謂容受一念融故

三深心三初標章門
若佛子深心者
經若佛子至心解脫述曰第三深心中深心者舉
章門也即迴向心也期遠深故

二行相二初標句
第一義空
第一義空者標句

二釋二初別釋二初實諦
於實法空智照有實諦業道相續因緣中道名為實
諦
於徧計空智照有中道謂十二支非常非斷名為
實諦

二俗諦
假名諸法我人主者名為世諦
併有情等名為俗諦

二合釋
於此二有諦深深入空而無去來幻化受果而無受
於此二諦了二空故重言深深出入相寂言無去
來結中道言十二因緣幻化受果故離減邊而無
實受故離增邊是故伏障心解脫也

三結文
故深深心解脫

四達心三初標章門
若佛子達照者
經若佛子至不可得述曰第四達心中達照者舉
章門也

二行相二初別釋行相
忍順一切實性性性無縛無解無礙法達義達辭達
教化達
忍順一切實性者印順眞俗無倒性也俗性無縛
眞性無解言無礙者總標也法達等四別出也如

次約法空明一無假字
次法義辭辨無礙無礙名達
三世因果衆生根行如如不合不散無實用無假用
無名用用用一切空空空照達空名為通達一切法

空
所達三世因果所化衆生根行如如不增不減體
性既空無實法用無假法用無假名用既無三用
故言用用空彼體用空亦空故言空空如處緣空
能照亦空是名通達一切法空

三結文

空空如如相不可得
結智行相云空空如如相不可得

五直心三初擧章門一解心字

若佛子直心者
經若佛子至而不受述曰第五直心中直者擧章
門也行無邪曲故名直心

二行相二 一釋空字

直照取緣神我入無生智無明神我空空中空空
空理心在有在無而不壞道種子
言直照者釋直心名次出境體言取緣我境入無
生理之智名直心也由無明力所計神我二空中
泯雖其緣二空理之心在無我有在實我無然不
著有無不失壞空理空理名爲佛道種子如瑜伽
云眞如所緣緣種子故不失壞空名大乘故

二約化生明

無漏中道一觀而教化一切十方衆生轉一切衆生
皆薩婆若空直直性
相似無漏中道一味觀而教化十方轉一切衆生
者轉凡向聖也轉衆生時皆以薩婆若空直直性
也以趣菩提眞空性故二空正性名直直性

三結文

直行於空三界主者結縛而不受
次總結言直行於空故三界縛而不受也煩惱根
本名爲主者

六不退心三初擧章門

若佛子不退心者
經若佛子至一道一照述曰第六不退中不退心
者擧章門也唯進無慮名不退心

二行相二初正明三初位不退

不入一切凡夫地不起新長養諸見亦復不起習因
相似我人入三界業亦行空位而不退
古師云凡夫有二習種已前名外凡夫地前三十
心名內凡夫今不退入於外凡也不起新長養諸
見者伏分別惑故不起習因相似我人者漸伏俱
生故雖入三界業中流轉而亦行空位不退也

二行不退

解脫於第一中道一合行故不行退
又解脫現行障於第一中道境智合行故行不退

也

三念不退

本際無二故而不念退

又於本性空正念不退也

二合釋

空生觀智如如相續乘乘心入不二

證空生解言空生觀智也如如相續如是如是乘

勝心入於不二

三結文

常空生心一道一淨爲不退一道一照

結云常時於空生心一乘純淨此爲不退一道一

照也

七大乘心三初舉章門

若佛子獨大乘心者

經若佛子至得度苦海述曰第七大乘心中獨大

乘心者舉章門也獨謂不共義

二行相三初明名義

解解一空故一切行心名一乘

次明乘行運載功中解解一空者雙依二空證一

眞法界故法界同故了三乘行皆一乘也

二明運用二初正顯

乘一空智智乘行乘乘智心心任載任用任載任一

切衆生

如是菩薩乘一空智雙修福智名智乘行乘也言

乘智者牒上顯運謂乘者牒上所修福智智者牒

上能修空智言心心者念念也剎那剎那任載行

者任用自利任載行者任度衆生

二得度由

度三界河結縛河生滅河行者坐乘任用載用智心

趣入佛海

言度三界河者度苦也度結縛河者度惑也度生

滅河者度業也是故行者坐乘如上任用載用智

相應心趣入佛海也

三反結爲下一有大字

故一切衆生未得空智任用不名爲乘但名乘得度

苦海

故諸衆生未得乘用但名乘所得度之海

八無相心三初舉章門

若佛子無相心者

經若佛子至故無相心述曰第八無相心中無相

心者舉章門也

二行相二初正明

忘相解脫照般若波羅蜜無二一切結業三世法如

如一諦而行於無生空

次明行相謂亡相心照實相般若無二復於一切

煩惱業果如如一諦亦行無生空

二了當果者一作師

自知得成佛一切佛是我等者一切賢聖是我同學

自知成佛了平等故佛是我性等者賢聖是我行同者

三結文

皆同無生空故無相心

結言皆同無生空故無相心

九慧心三初舉章門

若佛子如如慧者

經若佛子至入一切法述曰第九慧心中如如慧者舉章門也

二行相二初明脫縛

無量法界無集無受生生生煩惱而不可縛

次舉所緣云無量法界無集因無受生果亦非生生煩惱所縛

二舉境三初權用

一切法門一切賢所行道一切聖所觀法所有亦如是

如知勝義境世俗一切法門三賢所行道十聖所觀法亦如是知

二實用

一切佛教化方便法我皆集在心中外道一切論邪定功用幻化魔說佛說皆分別

非但所知外化方便皆集心中達正方便故外道邪見功用幻化魔說及與佛說差別之中皆分別也

三會釋

入二諦處非一非二非有陰界入是慧光明

入二諦處諦故非一解故非二非有陰界入即是慧光之所映奪

三結文

光明照性入一切法

然慧光照性即入一切法以證眞時思惟一切法故

十不壞心二初舉章門

若佛子不壞心者

經若佛子至廣說述曰第十不壞心者舉章門也

二行相二初自分行但一作位

入聖地智近解脫但得道正門明菩提心伏忍順空入魔不壞

次明行相中堪入聖智近於分別二障解脫但得聖道方便正門於此終心開四善根明得明增故名明菩提心伏忍之中極順空理入魔者一苦二空三無常四無我五生六老七病八死非此八種之所惑亂傳說如此應厭生死欣小涅槃退菩提心立爲魔也明自分行已

二勝進分二初加被三昧二初總明

衆聚摩頂諸佛勸發入摩頂三昧

次明勝分衆聖與力言諸佛勸發者佛見此人而發悟故彼受加已入摩頂定得三衆加力

二別顯三初身加力

放身光光照十方佛土入佛儀神出沒自在動大千界

初身加力中自身放光入佛儀神者傳說習佛威儀行也

二意加力

與平等地心無二無別而非中觀智道以三昧力故光中見佛無量國土

次意加力與證地心相似無別而非實證中觀智道此眞門也又以定力世俗門中見無量土

三口加力

現爲說法

後語加力現爲說法

二結文三初別明證位印下一有得字

爾時卽頂三昧證虛空平等地總持法門聖行滿足

爾時頂善所依三昧發所取空平等地中攝相歸識總持滿足

二總叙次第

心心行空空慧中道無相照故一切相滅入金剛三昧門入一切行門入虛空平等地

心心行空者下忍之時印所取空故言空空慧中道無相照者初空中忍順能取空後空上忍印能取空更無餘相言無相照由此世第一法位中雙印二空故言一切相滅此無間定永無退還言金剛三昧門從此入聖於一身中修一切行故言入一切行門卽入初地虛空平等地也

三指廣說

如佛華經中廣說

佛華經者指餘經也

梵網經古迹記卷上本

梵網經古迹記卷上下

○第四十地二初舉先門佛下一有語二字

盧舍那佛言千佛汝先問地者有何義

經盧舍那言至毛頭許事述曰明十地中牒問可知

二正明十○初平等慧體性地三初舉門

若佛子菩提薩埵入平等慧體性地

此初地中舉章門言平等慧體性地者平等慧者

二行相四初標二利

能證智也體性者所證眞也地即總也

眞實法化一切行華光滿足四天果乘用任化無方理化

次行相中眞實法者內證門也眞實化者外化門也具此二利言一切行眞無漏行正感佛果言華實破闇種名光徧證法界言滿足四天果者攝報果也乘用任化者世俗門化無方理化者勝義門化

二列所具法入一作出

神通十力十號十八不共法住佛淨土無量大願辯才無畏一切論一切行我皆得入生入佛家坐佛性地

於十力等皆得入者如瑜伽云初地已上分得百四十不共佛法故淨土大願者堪住他受用土願故一切論者五明論也一切行者於彼五明多有所作坐佛性地者已入大地故

三明果證樂

一切障礙凡夫因果畢竟不受大樂歡喜

一切障礙分別起障凡夫因果惡趣北州無想天等

四顯無礙相二初列衆表別

從一佛土入無量佛土從一劫入無量劫不可說法爲可說法反照見一切法逆順見一切法常入二諦而在第一義中以一智知十地次第一一事示衆生而常心心中道以一智知一切佛土殊品及佛所說法而身心不變以一智知十二因緣十惡種性而常住善道以一切智見有無二相以一智知入十禪支行三十七道而現一切色身六道以一智知十方色色分分了起

一辨以切二字

從一佛土入無量土者不動一國至諸國故從一劫入無量劫者於一念中攝三際故或舒一劫爲多劫故不可說法爲可說者堪說內證甚深法故攝法歸智名反照見一切法常入二諦等者遊照二諦宅心眞故知十地次第者地位也一一事示衆生者地行也身心不變者會一味故十惡者殺生等也雖知黑品住白品故一智見有無二相者達三性故分分了起者別別了知色故別別生起色故

二顯行位

入受色報而心心無縛光光照一切是故無生信忍

空慧常現在前從一地二地乃至佛界其中間一切法門一時而行故

入受色報者趣入領受有色報故即不生無色也而心無縛者雖住靜慮生欲界等慧光恆照徧滿眞故無生理中信忍空慧常現前也即五忍之第二初故其中間一切法門者十度也

三結就略出

略出平等地功德海藏行願如海一渧毛頭許事

略出下結初地大海今略出也

○二善慧智性地三初章門故

若佛子薩提菩埵善慧體性地

經若佛子至體性地述曰第二地中有三章門故地行故指廣故此初舉章言善慧者離犯戒惡故

二地行故二初總標慈下一有悲喜二字

淸淨明達一切善根所謂慈捨慧一切功德本

經淸淨明達至功德本述曰第二地行中有二總標故別釋故此初也淸淨明達一切善根者舉行體也謂有三種一慈與樂爲最故二捨離染之本故或有經本具四無量三慧證達之原故一切功德本者釋上善根名義也

二別釋二初正別三初善根二初觀寂故二初能觀心

從觀入大空慧方便道智中

經從觀入至爲苦苦述曰別釋有三遊次第釋慧捨慈故初亦有二觀察故化導故此初也言觀入大空慧者謂初觀入於最勝眞如大空之慧從初入心遂起後得巧方便道智中

二緣所觀境二初總明

見諸衆生無非苦諦皆有識心三惡道刀杖一切苦惱緣中生識名爲苦諦

見諸衆生無非苦諦何以故皆有識苦之心三途乃至善趣苦緣中生識領故

二別敍五初數起

三苦相者如者

何等爲苦謂有三苦言如者相傳云相似如也指事言故

二身覺

如身初覺從刀杖身色陰二緣中生覺爲行苦緣言身初覺者五識也從刀杖者外緣也從身者內緣也根境並色故言色陰二緣中生識覺故此識名爲行苦之緣率爾多分起捨受故

三意覺一無重字

次意地覺緣身覺●重所緣得刀杖及身瘡腫等法故覺苦苦緣重故苦苦

次意識覺同緣刀杖及身瘡等引生五識相應苦

四初受

受及自憂根名苦苦緣重故苦苦者釋逼迫重名
苦苦也
次受行覺二心緣向身色陰壞瘡中生苦覺故名爲
壞苦緣
次起第三追念意識名受行覺於前所受追緣行
故於前二覺所緣身等會妙壞中生憂惱故名壞
苦緣

五結釋

是以三覺次第生三心故爲苦苦苦
是以三位識漸生三苦故爲苦苦苦此三苦字如
次結前行等三苦

二化導故三衆緣起

一切有心衆生見是三苦起無量苦惱因緣故
經一切有心至是初善根迹曰第二化導諸有心
者見是三苦起八苦等之因緣故

二顯化

我於是中入教化道三昧現一切色身於六道中十
種辯才說諸法門
此地菩薩入教化道三昧說諸過患令生厭背於
中入定意業自在現身六道身業自在十辯說法
語業自在十者解說一自相說事相故二同相說
理相故三行相四說相五智相六無我慢相七大
小乘相八菩薩地相九如來地相十作住持相卽
古今恒爾相也如十地論

三隨釋二初苦識

謂苦識苦緣刀杖緣具苦識行身瘡腫發壞內外觸
中或具不具具二緣中生識識作識受觸識名爲苦
識
苦識者苦體也於此且說四諦門故苦緣者所依
也依自心王及根起故刀杖緣具者外觸境也苦
識行瘡腫發壞者內觸境也以覺苦識所行執受
內身觸故刀等破身故具二觸瘡等自生故言不
具具所依緣生了別故名爲生識識作思也識受
受也觸識觸也如是一聚合名苦識以隨顯勝且
舉三心所

二明四諦四初苦諦二初正明三初苦

行二緣故心心緣色心觸觸惱受煩毒時爲苦苦
然此苦諦差別有三一者苦苦依根境故言行二
緣由此念念緣身瘡等故言心心緣色此心觸對
觸惱之境領受煩毒爲苦苦也

二行苦須一作根

心緣識初在煩覺緣名爲苦覺心作心受觸識覺觸

未受煩毒時是名行苦

二者行苦二苦本故處中說言心緣識者名之差別初在根發多分率爾覺所緣境名行苦覺思受及觸緣覺境觸未受毒時捨受現前名爲行苦

三壞苦

逼迫生覺如斵石火於身心念念生滅身散壞轉變化識入壞緣緣集散心苦心惱受念後緣染著心心不捨是爲壞苦

染一作[illegible]

三者壞苦境切生苦如斵石火謂由緣逼斵行苦石出壞等苦燒身心也此有二種刹那生滅即細壞苦若一期身散壞轉變如幻化識於中了故言識入壞緣也妻子珍等存名緣集彼後敗壞名爲緣散爾時心苦轉增心惱雖現受念後散壞緣戀著前存念念不捨是爲壞苦

二結果

三界一切苦諦

總結上云三界一切苦諦也

二集諦

復觀無明集無量心作一切業相續相遷習因集因名爲集諦

次明集諦謂觀無明引集無量善惡之心作一切業習氣相續煩惱習因諸業集因名爲集諦

三道諦

正見解脫空空智道心心名以智道道諦

次明道諦正見因也解脫果也空空智道體也謂二空智以世間正見爲因出世解脫爲果羣聖之迹名道見修等別名心心總結名以智道道諦

四滅諦

[illegible]一作[illegible]

盡有果報盡有因淸淨一照體性妙智寂滅一識

次明滅諦盡有苦果盡有集因離障淸淨一味所照體性以聖妙智擇力寂滅一諦也

三結文

慧品具足名根一切慧性起空入觀是初善根

慧品具足已下總結初慧善根起空者俗智入觀者眞智

二捨善根三

初標舉

第二觀捨一切貪著行一切平等空捨

經第二觀捨至捨品具足述曰逆次第二觀捨善根初總標云第二觀彼捨一切貪障而行平等空之捨也

二行相二初

眞如門

一無切字

無緣而觀諸法空際一切相

次明行相以無緣行觀法空際一眞如相

二世俗門二

初四大觀

我觀一切十方地土皆吾昔身所用故土四大海水

是吾故所用水一切劫火是吾昔身故所用火一切
風輪是吾故所用氣
又觀世俗平等之門謂觀地土吾所已用舊故土
等四大皆然

（二合譬）

我今入此地中法身滿足捨吾故身畢竟不受四大
分段不淨故身
我今入此地者離垢地也畢竟不受不淨身者如
十住論初地菩薩於五欲中煩惱作患上地不然
無始婬愛受胎生身所棄戶身成大地等今於五
欲不作過患更不應受胎生身故

（三結文）

是爲捨品具足

（三捨合根二初正明二初所化境）

第三次觀於所化一切衆生
經第三次觀至無量法身述曰逆次第三觀慈善
根

（二與樂法）

與人天樂十地樂離十惡畏樂得妙華三昧樂乃至
佛樂
妙花三昧者一乘三昧總攝因也佛樂果也

（二結文）

如是觀者慈品具足

（二總結三善）

菩薩爾時住是地中無癡無貪無瞋入平等一諦智
一切行本遊佛一切世界現化無量法身
後結成言無癡無貪無瞋如次結前慧捨慈品善
根成也入平等智諸菩薩行本也現化無量法身
者如水中月法身影故

（三指廣）

如一切衆生天華品說
經如一切衆生天華品說述曰第三指廣餘地準
此

（○三光明體性地三初牒名門）

若佛子菩提薩埵光明體性地
經若佛子至名一義別述曰第三地名光明者發
光地故次行相中有二自利故利他故初亦有二
知能詮故知所詮故此初也

（二行相中二初自利二初能詮二初總標）

以三昧解了智知三世一切佛法門十二法品名味
句
三昧解了智者以依勝定發三慧故三世佛法門
者十二分教名句文身復揀能詮故

（二別顯）

重誦記別直語偈不請說戒律譬喩佛界昔事方正
未曾有談說是法體性名一義別

重誦者應頌此不了義對記別故在前立二直語
者契經此唯長行對諷頌偈故次立二不請說者
自說戒律者因緣佛界者本生昔事者本事方正
者方廣未曾有者希法談說者論議言名一者一
種名句文故義則者開爲十二分故

二所詮故三初標舉

是名味句中說一切有爲法
經是名味句至因緣果觀述曰第二知所詮也

二別顯

分分受生初入識胎四大增長色心名六住於根中
起實覺未別苦樂名觸識又覺苦樂識名三受連連
覺著受無窮以欲我見戒取善惡有識初名生識終
名死
分分受生者分段生也初入識於胎即識支位也
四大增長色心者名色支也名六住於根中起實
覺者堪發識位爲六處支故未別苦樂名觸識者
觸支也覺苦樂識名三受者受支也連連覺著受
無窮者愛支也恒著愛故欲謂欲取我謂我語取
見即見取戒即戒禁取合取支也善惡有者有支
也識初名生生支也識終名死死支也

三結示

是十品現在苦因緣果觀
言是十品者除無明行支故現在苦因緣果觀者
識等五支名現在苦愛取有三名現在因緣生老
死二名因緣之果能觀察彼名之爲觀

二利他二初菩巧思念神下一有通字

是行相中道我久已離故無自體性入光明神總持
辯才心心行空而十方佛土中現劫化轉化百劫國
土中養神通禮敬佛前諸受法言
經是行相中至身心則化述曰第二利他也菩薩
念言於是緣生行相以中道智我久已離有無著
故無自體性知所證已亦爲利他入總持辯事佛
受法現身六道隨應說法現劫化者如維摩經一
日舒爲七大劫等展轉化故言轉化百千劫

二歷現說法

復現六道身一音中說無量法品而衆生各自分分
得聞心所欲之法苦空無常無我一諦之音國土不
同身心別化
國土不同身心別化者隨其國欲三業別化

三指廣

是妙華光明地中略開一毛頭許如法品解觀法門
千三昧品說

經是妙華至三昧品說述曰第三存略指廣如彼二品已廣說故

○四體性爾炎地二初　一標章門

若佛子菩提薩埵體性地中

經若佛子至寂滅忍述曰第四地行相中有二自分行故勝進行故此初也

二地行故二初自分行二初二諦合釋

爾眞炎俗不斷不常即生即住即滅一世一時一有種異異現異故

知所二字寫倒錯名義異作所知

梵云爾炎即知所義今配二諦故言爾眞炎俗離增減故言不斷不常如無量劫即是一念況生住滅一世一時一有一有者一妙有也雖眞一味因緣不雜故言種異異如因緣別果亦不同故言現異

三別釋二初　眞諦

因緣中道非一非二非善非惡非凡非佛故

既離無相不壞假名故言因緣中道也既無定性名中道故非一二等如文可知

二世諦

佛界凡界一一是名爲世諦

然隨假相佛與凡等一一差別名爲世諦

三雙釋二初

其智道觀無一無二玄道定品

然勝義智道觀彼無一二如何等法觀彼眞耶故

總舉言玄道定品也玄即所緣道謂慧也定謂所依

二正解二初　列品類

所謂諸佛心行初覺定因信覺思覺靜覺上覺念覺慧覺觀覺猗覺樂覺捨覺

言佛心行者舉果顯因初覺定因者初悟空理定即因也覺之因故何等名品謂有十種初三如次聞思修慧次七證位七覺支也上覺精進以上昇故觀覺定也從果名故倚覺安也舊翻倚故樂謂喜也

二會釋

是品品方便道心心入定果是人住定中炎炎見法行空若起念定入生心定生愛順道法化生名法樂忍住忍證忍寂滅忍

四地菩薩漸斷障時方便道力念念進入定果覺慧是人住定起慧炎故見世俗法行勝義空若起念定者定之親因并舉念也起者出也出前緣法緣空定者抑入有情緣心定中生慈心愛以順道法化生既愛法樂名法樂忍持愆不退名爲住忍

入眞名爲證忍出妄名寂滅忍名之差別也

（二勝進行敘二初正明四初能化加）
故諸佛於入光光華三昧中現無量佛以手摩頂一
音說法

經故諸佛至已明斯義述曰第二勝進行

（二所化受）
百千起發而不出定住定昧樂定著定貪定一劫千
劫中住定見佛蓮華坐說百法門是人供養聽法一
劫住定

於彼菩薩所入定中諸佛現影而起發故百千起
發者精進法門也著定者釋住定也貪定者釋味
樂定也然善法欲非貪煩惱已斷定愛故

（三警覺）
時諸佛光中摩頂發起定品出相進相去向相故不
沒不退不墮不住頂三昧法上樂忍永盡無餘

發起者覺發也警彼定品三種相故菩薩定力超
三有故名爲出相超二乘滅名爲進相向大乘果
名去向相佛光覺發出相之故菩薩不沒生死不
退涅槃覺發進相之故不墮二乘覺發去向相故
不住因位是則定品功德滿足謂摩頂發起名頂
三昧法離沒等旁名上樂忍功德圓備名永盡無
餘

（四總品二初自行一無中字）
卽入一切佛土中修行無量功德品行行皆光明

無量功德品福也行行皆光明智也

（二化他化教一作教化）
入善權方便化教一切衆生能使得見佛體性常樂
我淨

見佛體性常樂我淨者令心解故餘文可解

（三結文二初合釋）
是人生住是地中行化法門慚慚深妙華觀智入體
性中道一切法門品滿足猶如金剛

（二指餘品）
上日月道品已明斯義

上日月下指餘品也

（○五慧照體性地二初舉章門）
若佛子菩提薩埵慧照體性地

經若佛子至因果分別述曰第五地舉章慧云照
者始雙照故地行有二自分故勝進故初亦有二
智故遍故此初也

（二地行二初自分行二初智力三初總標）
法有十種力生品起一切功德行

總標云十力生品者起一切功德行故

（二別顯十力文）
以一慧方便知善惡二業別行處力品

一以一慧至處力品者處非處智力也

善作惡作業智力品
二因業智力
一切欲求願六道生生果欲力品
三種種勝解智力能知六道意樂勝劣故現行意
樂名爲果欲
[同一作定]
六道性分別不同性力品
四種種界智力知種姓故
一切善惡根一一不同根力品
五根上下智力
邪定正定不定是名定力品
六靜慮解脫智力能知凡聖定差別故正定聖也
一切因果乘是因乘是果至果處乘因道是道力品
七徧趣行智力能知趣果方便故謂知乘是因必
至果處及乘是果由乘因道故如對法云悟入大
小乘教所攝境故
五眼知一切法見一切受生故天眼力品
八死生智力言五眼知一切法者類舉總數慧法
眼等知一切法以天眼見諸受生故

百劫事一一知宿世力品
九宿住隨念智力
於一切生煩惱滅一切受無明滅解脫力品
十漏盡智力一切受者順現受等潤生煩惱滅發
業無明滅故
[三結文]
是十力品智知自修因果亦知一切衆生因果分別
[二通力]
而身心口別用以淨國土爲惡國土以惡國土爲妙
[一知國字]
樂國土能轉善作惡轉惡作善色爲非色非色爲色
以男爲女以女爲男以六道爲非六道非六道爲六
道乃至地水火風非地水火風是人爾時以大方便
力從一切衆生而見不可思議下地所不能知覺舉
足下足事
經而身心口至下足事述曰第二通力三業變化
自在用故既從衆生現不可議下地不知覺舉足
下足事
[二勝進行 知一作智]
是人大明智慚慚進分分知光光無量無量不可說
不可說法門現在前行
經是人大明智至現在前述曰第二勝進分行大

明智者總舉也慚慚進者加行道也分分智者無間道也光光無量無量者解脫道也不可說不可說法門勝進道也

○六體性華光地三初總舉章門

若佛子菩提薩埵體性華光地

經若佛子至品中說述曰第六地舉章云華光者般若正因照境破闇故

二地行故二初總標

能於一切世界中十神通明智品以示一切衆生種種變化

次地行中初總標已

二別解十初天眼智天上一有以字

天眼明智知三世國土中微塵等一切色分分成六道衆生身一一身微塵細色成大色分分知

天眼明下別顯十通十通者一天眼通知微塵數大色分成六道衆生身及一一身細分成大亦分分知

二天耳智

以天耳智知十方三世六道衆生苦樂音聲非非音非非聲一切法聲

二天耳通謂非非音非非聲者傳說幷知音聲空故一切法聲者餘一切聲有說聞法義等教也

三天身智

以天身智知一切色色非色非男非女形於一念中徧十方三世國土劫量大小國土中現微塵身

三天身通即神境通知一切色及知色之非色等性於一念中通於十方國土之量三世劫量隨國大小現齊爾所時塵數身故

四天心智

以天他心智知三世衆生心中所行十方六道中一切衆生心心所念苦樂善惡等事

四天心通即他心智

五天人智

以天人智知十方三世國土中一切衆生宿世苦樂受命一一知命續百劫

五天人通知人事故即宿住智

六天解脫智

以天解脫智知十方三世衆生解脫斷除一切煩惱若多若小從一地乃至十地滅滅皆盡

六天解脫通即漏盡智知諸衆生解脫方便故滅滅皆盡者滅十障故

七天定心智

以天定心智知十方三世國土中衆生心定不定非定非不定起定方法有所攝受三昧百三昧

已後四通皆是他心通之差別如次知他定慧念

願立爲四故非定非不定者以上二心體性空故

八天覺智

以天覺智知一切衆生已成佛未成佛乃至一切六道人心心亦知十方佛心中所說法

九天念智

以天念智知百劫千劫大小劫中一切衆生受命命久近

十天願智

以天願智知一切衆生賢聖十地三十心中一一行願若求苦樂若法非法一切求十願百千大願品具足

三十心者地前心也一切求者於法非法求修斷也

三結文二初正結上

是人住地中十神通明中現無量身心口別用說地功德百千萬劫不可窮盡

二指餘品

而爾所釋迦略開神通明品如觀十二因緣品中說

言而爾所者但明爾所十通明者於釋迦略說也

〇七滿足體性地二初舉章門

若佛子菩提薩埵滿足體性地

經若佛子至聽法故述曰第七地中舉章云滿足者功用滿故地行有二實行故化相故此初也

二地行二初實行二初總舉

入是法中十八聖人智品下地所不共

言十八聖人智者以隨分得十八不共法故

二別顯三初六品足六如文

所謂身無漏過口無語罪念無失念離八法一切法中捨常在三昧是八地六品具足

古有作疏云初六中身無漏過者離殺盜婬業及習故二口無語罪者離妄語等四罪語故三念無失念者離貪離瞋及邪見故乃至廣說非也如此十惡前第二地已永離故今解身無漏過者身無誤失也口無語罪者無卒暴音也念無失念者無忘失念也離八法者無不擇捨羅漢由執世間八法專求自利捨利他事菩薩遠離八法性故一切法中捨者無種種想也於生死涅槃無差別想由住第一大捨故常在三昧者無不定心也此六入地之所滿足

二六足智二初結前生後

復從是智生六足智

二正明六初欲具足

三界結習畢竟不受故欲具足

第二六者一欲具足於三界結無所怖畏堪求所知障清淨故言具足者今云無滅也

二精進足

一切功德一切法門所求滿故進心足

二精進具足所求能滿故

三念心足

一切法事一切劫事一切衆生事以一心中一時知故念心足

三念具足遠憶諸法劫人事故

四慧具足

是二諦相六道衆生一切法故智慧足

四慧具足衆生者世諦也一切法者第一義諦也

四重之中且舉初故

五解脫足

知十發趣人乃至一切佛無結無習故解脫足

五解脫具足知諸解脫未得不退故

六知他足

見一切衆生知他人自我弟子無漏無諸煩惱習故

解脫一作六通

以智知他身解●●脫足

六知他解脫足即定不退也必由定力知弟子心亦無染故

三辨分齊六初身業

是人入六滿足明智中便起智身隨六道衆生心行

是人入此中六足中更欲起後滿分六故便起智也一身隨六道心行而現

二口業

口辯說無量法門品示一切衆生故

二口辨說法示衆生故

三意業

隨一切衆生心行常入三昧而十方大地動虛空化華故能令衆生心行

三隨衆生心入定振動言虛空化花者以雨花故能令衆生心有所行上三如次三業隨智行也

四見過去

以大明具足見過去一切劫中佛出世亦是示一切衆生心

四以大明具足見過去佛亦令衆生心眼得見

五見現在

以無著智見現在十方一切國土中一切佛一切衆生心心所行

五以無著智見現在佛等

六見未來

以神通智見未來中一切劫一切佛世出一切衆生從是佛受道聽法故

六以神通智見未來佛等此中大明無著神通者逮三世智名之差別也

二化相故三初平等觀

住是十八聖人中心心三昧觀三界微塵等色是我故身一切衆生是我父母

經住是十八至國土中述曰第二化相中先觀平等慈悲門次舐自力能後現變化

而今入是地中一切功德一切神光一切佛所行法
乃至八地九地中一切法門品我皆已入故
力能之中一切功德者福品也一切神光者智品
也一切佛所行法等者證果法門及勝進法門中
已入解也

三現變化

於一切佛國土中示現作佛成道轉法輪示入滅度
轉化他方過去來今一切國土中

〇八佛吼體性地二初總章門

若佛子菩提薩埵佛吼體性地
經若佛子至入心三昧述曰第八地中有五種行
此初定行

二行相五初定行空一作空

入法王位三昧其智如佛吼三昧故十品大明定門
常現在前華光音入心三昧
初無功用名入法王位三昧也其智似果說法定
故雖有所說而於無相無功用住故言似佛下內
空等十大明慧所入定門任運流故諸佛得果除
闇教音入菩薩心定也花能得果光除闇義

二慧行三初標章

其空慧者
經其空慧者至不可說述曰第二慧行

二列散

謂內空慧門外空慧門有爲空慧門無爲空慧門性
空慧門無始空慧門第一義空慧門空空慧門空空
復空慧門空空復空空慧門
謂內空等如辨中邊智論廣說於此第十淚第九
也

三結文地下一有各字

如是十空門下地所不知虛空平等地不可說不可
說
總結十空性平等地可以十門假說而不著故亦
不可說

三通行三初標章

神通道智
經神通道智至一時行述曰第三通行

二正明二初明自用

以一念智知一切法分分別異而入無量佛國土中
一一佛前諮受法
謂神通智偏知諸事入無量土神通照境如眼見
色餘眞實智達事達理行解深細如意識了

一叙化他

轉法度與一切衆生而以法藥施一切衆生爲大法
師爲大導師破壞四魔

一歸大字

轉法度與一切衆生者以巳之解授與衆生也

三顯分位

法身化化入佛界是諸佛數是諸九地十地數中長

身下一有具是二事

養法身

菩薩法身示現諸化與果相似皆入佛果是諸佛

數況是九地十地數也

三舉結二初列法門

百千陀羅尼門百千三昧門百千金剛門百千神通

門百千解脫門

二顯修行

如是百千虛空平等門中而大自在一念一時行

平等門者陀羅尼門等所行眞如門中而大自在

一念一時而修行也

四說行

劫說非劫非劫說劫非道說道道說非道非六道衆

生說六道衆生六道衆生說非六道衆生非佛說佛

佛說非佛

經劫說非劫至佛說非佛述曰第四說行劫空非

劫然不都無非劫說劫餘皆準此

五顯行二初正明二初標斷後定

而入出諸佛體性三昧中

經而入出至品中已明述曰第五照行諸佛體性

三昧者傳說果德相應故

二正列行相

反照順照逆照前照後照因照果照空照有照第一

中道義諦照是智唯入地所證下地所不及不動不

倒不出不入不生不滅

反照者還照自故言順逆者如順逆觀緣起餘皆

隨境不動已下明智行力離功用故言不動永伏

染故言不倒恒證生空言不出法空不礙言不入

永不復受分段生死故言不生不滅也

二結文

是地法門品無量無量不可說不可說今以略開地

中百千分一毛頭許事羅漢品中已明

結文可解

○九華嚴體性地三初舉章門

若佛子菩提薩埵佛華嚴體性地

經若佛子至出入無時述曰第九地中言佛華嚴

者具四無礙莊嚴行故

二地行故二初內證故

以佛威儀如來三昧自在王王定出入無時

地行有二內證故外化故此初也現佛威儀定及

說法自在王定恒現前故更無出入別時也

二外化故二初總標十世界中一本作二千世界亦無中字

於十方十•••世界中百億日月百億四天下一時成佛

轉法輪乃至滅度一切佛事以一心中一時示現一

切衆生

（無量意恐寫誤當作海一渧）

經於十方至無量意述曰第二外化十世界者十方大千故

（二隨釋五初明相好）（相一作好）

一切色身八十種好三十二相自在樂虛空同無量大悲光明相相莊嚴

所現身別相好具足自在無礙與虛空同無量大悲智慧光明福相智相莊嚴法身

（二隨轉相道下一有現字）

非天非人非六道一切法外而常行六道無量身無量口無量意

言一切法外等者非趣生法而行趣生

（三說法益）

說無量法門而能轉魔界入佛界佛界入魔界復轉一切見入佛見佛見入一切見佛性入衆生性衆生性入佛性

轉魔界等入佛界等性平等故說無礙也

（四所具法）

其地光光光照慧慧照明炎明炎無畏無量十力十八不共法解脫湼槃無爲一道淸淨

光光照者二空故慧慧者彼後智故明炎明炎者無間解脫故備四無畏四無量十力十八不共法八解脫等無住湼槃不住二邊無爲一道所知障淨

（五化度境）

而以一切衆生作父母兄弟爲其說法盡一切劫得道果又現一切國土爲一切衆生相視如父如母天魔外道相視如父如母

爲諸衆生作父母等說法窮劫令得道果

（三釋文）

任是地中從生死際起至金剛際以一念心中現如是事而能轉入無量衆生界如是無量略說如海一渧

從生死際起者從初發心至金剛心所有願行於一心現入衆生界而教化也

（○十入佛界體性地二初舉章門）

若佛子菩提薩埵入佛界體性地

經若佛子至名佛界地述曰第十地中舉章云入佛界者受職位故次地行中有二行功德故行勝利故此初也

（二地行二初行功德三初總標一無空復二字）

其大慧空空復空空復空如虛空性平等智有如來性十功德品具足

先出體用言大慧空然二空用亦復空故言空空復空復空復空所取能取既平等空故言如虛空性平

等智有果德性十德具足此總標也十者十號

二別列十初如來

空同一相體性無爲神虛體一法同法性故名如來

一者如來淸淨法界一相無爲其中法身神虛體一一切事法泯同法性無所去來名如來故然經畢義末後配名

二應供

應順四諦二諦盡生死輪際法養法身無二是名應供

二者應供智應順境斷應不受後有法身無二應正法養故

三正徧智

偏覆一切世界中一切事正智聖解脫智知一切法有無一切衆生根故是名正徧知

三者正偏智偏覆有情及器世事周知諸法及有情故正覺所知名爲正知無所染著名聖解脫智

四明行足

明明修行佛果時足故是明行足

四者明行足因行增明已到滿故

五善逝

善逝三世佛法法同先佛去佛去時善善來時善善是名善逝

五者善逝善逝於三世佛法其所至法同於先佛佛去世時多有所益言去時善善來現世時亦有所益言來時善善名善善者結善逝也

六世間解

是人行是上德入世間中教化衆生使衆生解脫一切結縛故名世間解脫

六者世間解菩薩修行上說五種德行入世間中教化衆生令解脫故

七無上士

是人一切法上入佛威神儀形如佛大士行處爲無上士

七者無上士諸行法上入威神似佛所行儀形處故

八調御丈夫一煞故字

調順一切衆生故名爲丈夫

八者調御丈夫爲世間解脫調順衆生剛强煩惱故

九天人師

於天人中教化一切衆生諮受法言故是天人師

九者天人師彼所諮受法言師故

十佛世尊

妙本無二佛性玄覺常常大滿一切衆生禮拜故尊敬故是佛世尊

十者佛世尊法身無二智身恒時大滿名佛一切

三讚者

禮拜及所尊敬名世尊故

一切世人諮受奉教故是佛地是地中一切聖人之所入處故名佛界地

次總結釋佛界地名一切世人受教之處是故此地是覺地也下地來入亦名界地能持蘊聖圓滿處故

二行勝利二初正明三初授記摩頂

爾時坐寶蓮華上一切與授記歡喜法身手摩其頂

經爾時至與佛道同述曰第二行勝利十地菩薩坐蓮華上蒙法身佛授記摩頂

二聞喜讚法

同見同學菩薩異口同音讚歎無二又有百十億世界中一切佛一切菩薩一時雲集請轉不可說法輪虛空藏化導法門

及蒙同見同學讚歎言法身者如隔轂見報身故內德已滿更得一切佛菩薩請轉法輪饒益世間所轉法輪名虛空藏周徧容受化導門故

三顯法品由

是地有不可說奇妙法門品奇妙三明三昧門陀羅尼門非下地凡夫心識所知唯佛佛無量身口心意可盡其原

二指餘品

如光音天品中說十無畏與佛道同

○第五付屬分五初總標

爾時盧舍那佛為此大衆略開百千恒河沙不可說法門中心地如毛頭許

經爾時至一心而行述曰第五付屬也不可說數名也此數為一積至百千恒沙法門恒河者香山頂無熱惱池流出四河此東河水寬四十餘里梵語應言殑伽無別正翻義天堂來河源山頂人所不見如俱舍云無通不能至但見彼水高澍而下時俗遂言天堂來也此一河沙為一數量至百千故就彼門中今此第十心地品者如毛頭許

二三世不改二初集人同說

是過去一切佛已說未來佛當說現在佛今說

一因人同學

三世菩薩已學當學今學

佛付屬言三際佛菩薩之所說學

三彰修因感果

我已百劫修行是心地號吾為盧舍那

我已多劫修故成佛

四示修持弘通二初總宗

汝諸佛轉我所說與一切衆生開心地道

二別舉二初標本評依正

時蓮華臺藏世界赫赫天光師子座上盧舍那佛放光光

放光非一故言光光

二明化佛傳說

告千華上佛持我心地法門品而去復轉爲千百億釋迦及一切衆生次第說我上心地法門品

告千葉上淨穢土佛汝各轉化一切衆生佛等展轉說也

五結示

汝等受持讀誦一心而行

〇大門第二化傳說故二初標恩故

爾時千華上佛千百億釋迦從蓮華藏世界赫赫師子座起各各辭退舉身放不可思議光光皆化無量佛一時以無量青黃赤白華供養盧舍那佛受持上所說心地法門品竟各各從此蓮華藏世界而沒

經爾時千華至世界而沒述曰自下大段第二化傳說中有二報恩故別化故此初也法可重故

二別化故二初傳內門行敘二初說序二初敘下天敘第

沒已入體性虛空華光三昧還本原世界閻浮提菩提樹下從體性虛空華光三昧出

經沒已至品中說述曰第二別化也各還本土別化衆故於中有二傳上賢聖內門行故傳初發心外門戒故初亦有二經家總序故別釋故此初也其三昧名如前已釋大小乘機所見不同菩薩衆

見刹成佛已往第四禪大自在天王宮放光接衆
娑
事盧舍那聽心地品還來樹下出定而說十世界海菩提樹者畢鉢羅樹在伽耶城西南二十四里

二明說法會處九初十界說諸

出已方坐金剛千光王座及妙光堂說十世界海金中精窂名曰金剛可宜金剛體之座也光中最勝名光王座妙光堂者即華嚴云普光堂也因佛放光而立名也在摩伽陀國寂滅道場界去菩提樹三里也滅生死處名寂滅道場十世界海者華嚴第二云蓮華藏世界海次東方有世界海名淨勝光莊嚴中有佛刹名衆寶金剛藏如是十方各說異名廣如彼說除蓮華藏言十世界海世界海量如前已說

二三賢說處

復從座起至帝釋宮說十住復至燄天中說十行復從座起至第四天中說十迴向

十住十行十迴向者即前所說十發趣等

三十禪說處

復從座起至化樂天說十禪定

十禪定者此文次第當四善根一向修慧故偏說定禪那此云寂靜其十者何如華嚴經十定品說

善戒經第六禪品中有十寂靜淸禪一世法寂靜淨禪等彼十何義須曰漏無漏近分根本與勝進入住出邊際決擇分爲十

四十地說處

復從座起至他化天說十地

五十金剛說處

復至一禪中說十金剛

準此上卷十金剛者卽十迴向四天中說何故色界重說迴向北幷州眞藏師云色界所說諸位通行如華嚴三十九說十金剛心謂菩薩發如是心我當覺了三世一切諸法悉無有餘是第一發金剛心乃至廣說

六十忍說處

復至二禪中說十忍

十忍者瑜伽忍品云淸淨忍有十如彼廣說又善戒經忍品說十

七十願說處

復至三禪中說十願

十願者如華嚴說發菩提心經下當引釋

八心地說處

復至第四禪中摩醯首羅天王宮說我本源蓮華藏世界盧舍那佛所說心地法門品

九總準結

其餘千百億釋迦亦復如是無二無別如賢劫品中說

爾時釋迦從初現蓮華藏世界東方來入天宮中說魔受化經已

二別釋四初降魔

經爾時釋迦至八千返述曰第二別釋謂有疑云從初成佛何時說邪故今釋云此化釋迦初蓮華界從本佛現自東來入兜率天宮說魔受化經已下生入胎乃至號吾釋迦牟尼佛此畢成道也餘諸經云樹下降魔云何此經魔受化已方始下生解云魔衆非一化有前後如大集經云魔王有百億若一已伏更無餘者佛滅後度誰亂結集爲顯力勝時時降魔如華嚴云爲顯菩薩功德之力不可壞故

二下生

下生南閻浮提迦夷羅國母名摩耶父字白淨吾名悉達

下閻浮提者入胎相也梵云瞻部此云勝金如阿含經閻浮提品閻浮樹下有金厚四十由旬號曰勝金金中勝故卽閻浮檀金也摩訶摩耶此云大術

三出家成道

七歲出家三十成道號吾爲釋迦牟尼佛

七歲出家等者此經應錯既說娑婆方出家故西域傳云諸部見聞不同也其正義者如金光明記

四轉法輪二初略擧十處

於寂滅道場坐金剛華光王座乃至摩醯首羅天王宮其中次第十住處所說

寂滅道場已下顯時謂成佛已從第四禪事盧舍那受心地法還來道場說十世界海如次前說歷十住處

二就經緣起

時佛觀諸大梵天王網羅幢因爲說無量世界猶如網孔一一世界各各不同別異無量佛教門亦復如是吾今來此世界八千反

乃至第十摩醯首羅天王宮中說心地時諸大梵王供網羅幢因此說法乃至告言吾今來此世界八千返

二傳發心外門三初開序故二正說故三流通故（見下卷）初中又三初時處故二初略擧上天次第

爲此娑婆世界坐金剛華光王座乃至摩醯首羅天王宮爲此中一切大衆略開心地竟

經爲此娑婆王一戒光明述曰大段第二誡惡行門於中有三開序故正說故流通故初亦有三時處故勸策故結戒故此初經家序時處也爲化此娑婆界從金剛座乃至四禪所化類故說心地竟

二下天復說

復從天王宮下至閻浮提菩提樹下爲此地上一切衆生凡夫癡闇之人說本盧舍那佛心地中初發心中常所誦一戒光明

復還樹下始說如下菩薩戒本戒破罪闇名爲光明

二勸策故二初策發故二勸信故三結戒故一至下寶」初中又三初歎戒德

金剛寶戒是一切佛本原一切菩薩本原佛性種子

經金剛寶戒至自性清淨述曰第二法王勸策於中有二策發故勸信故此初也佛擧戒云金剛寶者堅牢能持一切功德令不漏失破諸惡故因果萬德以戒爲初名曰本源如下廣釋佛性種子者戒實性也

二讚受益

一切衆生皆有佛性一切意識色心是情是心皆入佛性戒中當當常有因故有當當常住法身

意謂那末識即六識心謂第八色即五根凡有如是情及心者皆入佛性當得作佛所以者何當當

三聚不生發

常有因故有當當常住法身二菩提因重言當當其當果因法爾有故有當當報化及常住法身

如是十波羅提木叉出於世界是法戒是三世一切衆生頂戴受持吾今當爲此大衆重說十無盡藏戒品是一切衆生戒本原自性淸淨

如是十戒出於世界等者釋迦傳說出現於世則是法戒應受持也由此顯自佛性果故故今爲此大衆傳說言一切衆生戒本原自性淸淨者舉戒實性表諸衆生皆有佛性故得成佛也

梵網經古迹記卷上末終

會本跋

車全兩輪而備運轉鳥具雙翼而縱飛翔若闕其一則非車鳥之謂況法事乎予敬讀梵網經心地品分卷爲上下區別而存梓其下卷者顯菩薩心地外門之戒相乃十重六八也今上卷者說菩薩心地內門之行位謂三賢十聖也靑丘太賢大士作古迹記釋之就中今經與記分梓甚不便採覽又苟不上下彙行經記均鏤則豈言之善美是故從事校正配會經記懸科文於其上加國字於其傍闡中所書者補厥異也遂應二三子之請附梓且開講因粗再治焉所冀全本雙行自他俱同證入菩薩心地之法門矣

旹元祿二己巳季夏首洛西密巖沙門妙辨謹識

梵網經菩薩戒序

諸佛子等合掌至心聽我今欲說諸佛大戒序衆集默然聽自知有罪當懺悔懺悔即安樂不懺悔罪益深無罪者默然默然故當知衆清淨諸大德優婆塞優婆夷等諦聽佛滅度後於像法中應當尊敬波羅提木叉波羅提木叉者即是此戒持此戒時如闇遇明如貧得寶如病得差如囚繫出獄如遠行者得歸當知此則是衆等大師若佛住世無異此也怖心難生善心難發故經云勿輕小罪以爲無殃水滴雖微漸盈大器剎那造罪殃墮無間一失人身萬劫不復壯色不停猶如奔馬人命無常過於山水今日雖存明亦難保衆等各各一心勤修精進愼勿懈怠懶惰睡眠縱意夜即攝心存念三寶莫以空過徒設疲勞後代深悔衆等各各一心謹依此戒如法修行應當學

梵網經盧舍那佛說菩薩心地法門品第十

後秦三藏法師　鳩摩羅什　譯

爾時盧舍那佛爲此大衆略開百千恒河沙不可說法門中心地如毛頭許是過去一切佛已說未來佛當說現在佛今說三世菩薩已學當學今學我已百劫修行是心地號吾爲盧舍那汝諸佛轉我所說與一切衆生開心地道時蓮華臺藏世界赫赫天光師子座上盧舍那佛放光光告千華上佛持我心地法門品而去復轉爲千百億釋迦及一切衆生次第說我上心地法門品汝等受持讀誦一心而行

爾時千華上佛千百億釋迦從蓮華藏世界赫赫師子座起各各辭退擧身放不可思議光光皆化無量佛一時以無量青黃赤白華供養盧舍那佛受持上所說心地法門品竟各各從此蓮華藏世界而沒沒已入體性虛空華光三昧還本原世界閻浮提菩提樹下從體性虛空華光三昧出出已方坐金剛千光王座及妙光堂說十世界海復從座起至帝釋宮說十住復至燄天中說十行復從座起至第四天中說

十迴向復從座起至化樂天說十禪定復從座起至他化天說十地復至一禪中說十金剛復至二禪中說十忍復至三禪中說十願復至四禪中摩醯首羅天王宮說我本原蓮華藏世界盧舍那佛所說心地法門品其餘千百億釋迦亦復如是無二無別如賢劫品中說

爾時釋迦從初現蓮華藏世界東方來入天宮中說魔受化經已下生南閻浮提迦夷羅國母名摩耶父字白淨吾名悉達七歲出家三十成道號吾為釋迦牟尼佛於寂滅道場坐金剛華光王座乃至摩醯首羅天王宮其中次第十住處所說時佛觀諸大梵天王網羅幢因為說無量世界猶如網孔一一世界各各不同別異無量佛教門亦復如是吾今來此世界八千返為此娑婆世界坐金剛華光王座乃至摩醯首羅天王宮為是中一切大衆略開心地竟復從天王宮下至閻浮提菩提樹下為此地上一切衆生凡夫癡闇之人說本盧舍那佛心地中初發心中常所誦一戒光明金剛寶戒是一切佛本原一切菩薩本原佛性種子一切衆生皆有佛性一切意識色心是情是心皆入佛性戒中當當常有因故有當當常住法身如是十波羅提木叉出於世界是法戒是三世一切衆生頂戴受持吾今當為此大衆重說十無盡藏戒品是一切衆生戒本原自性清淨

梵網經古迹科分三初標題二初題號

梵網經古迹記卷下本

二撰號

青丘　太賢　集

○二勸信故三初標章述流

已下十一頌半第二勸信信為入法之本戒為住法之原所以說偈更令信戒

二傍述三門二初標列

然菩薩戒略有三門一受得門二護持門三犯失門

二正明三二初受得門二初顯成得二二初汎舉解語有情

初受得者六道衆生但解師語

二勝發菩提心二初舉心相

要須先發大菩提心謂誓定取無上菩提窮未來際利樂有情

三引文證

如瑜伽云菩提心者決定希求以為行相故無上菩提一切有情義利為境

二受得法二初二種受戒二初標分

發此心已有二種受

二正明二初一分受三初正明菩薩分受

一者一分受隨其受者意樂所堪或受一戒或多皆得成戒名為菩薩

二簡異比丘總受

不同聲聞必總受持若其一分不名比丘

三雜明二受不同三初明比丘總受意

謂令現身得阿羅漢圓滿軌則建立學處十戒具戒各必總受若凡若聖受學一軌即由此義簡擇人器除有遮難及餘趣也

二明菩薩分受二初正明劫修漸故

菩薩不爾隨分戒故謂凡必無現身成佛要經無數大劫修故從但解語乃至金剛隨其位力漸漸修滿

二解疑不擇故

如成山海塵滴為初既大菩提無德不攝欲成彼聚何善非因即由此義不擇趣生但解師語發心皆得

三明大小勝劣

雖但解語唯受一戒猶勝二乘一切功德羅漢功德但為自身於有情界無有恩分菩薩一戒為度一切無一衆生不荷恩故

二全分受

二者全分受

二三聚警願二初總標

謂三聚戒

二別解三初正明攝律儀戒

攝律儀者斷一切惡惡謂一切應斷捨法從初發心斷殺生等三賢十聖伏斷二障乃至佛捨生死法故

二攝善戒

攝善戒者修一切善善謂一切應修證法從初發心隨分所學三賢十聖各十勝行乃至佛證二轉依故

三饒益有情戒

饒益有情者度一切衆生從初發心隨分教化窮

二釋疑

未來際度一切故

非諸凡夫卽能一切三聚頓誓漸修滿故

三舉證

如是無礙所發願行於諸願行最無上故隨所生處心其中王然無畢竟堪爲其果唯除無上正等菩提

二護持門二 初標列

第二護持者略有十門

二隨釋二 初隨心戒

一隨心門隨其宿習心樂住故

猶如世間隨其本色雖一瀯水緣碧等異

故先固一漸具餘行

二引證

如本業云若受一戒名一分菩薩乃至具受名具分菩薩故

二下八門

然佛所制應漸遍學由此第二有遍學門

如瑜伽說聲聞自利尙護他心況諸菩薩利他爲先

三總結

故應遍護諸譏嫌戒

然智論云新行菩薩不能一世一時遍行五度如護三衣不能施等

由此第三有隨性門相違學處現在前時唯護性戒縱遮戒故

二引文證成

如攝大乘菩薩性罪不現行故與聲聞共相似遮罪有現行故與彼不共

二隱密門通道俗二 初標章

然瑜伽云若有勝利性罪現行由此第四有隱密門

二引文證成

如攝大乘行十惡故

二對簡

就中瑜伽但開七非然其第三但非性罪於無屬女許欲行故攝大乘論通開邪行以言十惡見利行故如殺生等隨一攝故

二貪瞋違順門

然莊嚴云由利羣生意起貪不得罪瞋則與彼違恒欲損他故

二標章

由此第五有順勝門愛順大悲故罪爲劣瞋彼相違罪爲重故

二引文證成

如瑜伽云是諸菩薩多分應與瞋所起犯非貪所起乃至廣說又智論云菩薩不惱衆生爲戒不同聲聞求現涅槃婬欲雖不惱衆生緊縛心故立爲大罪菩薩不求現世涅槃往返生死具資糧故

然瑜伽云若欲斷彼生起意樂發勤精進煩惱熾

二標章述意　二引文證成　二標章述怖　二成勝門作　二標章述意　三護障門　二標章述意　二引文證成　二解釋意　二究竟門出

盛微抑其心起嗔蓋等無所違犯

由此第六有意樂門由意樂力惡無犯故

如十住論慳心不解不能施時謝今未熱後當施

故

然經亦說護戒之心如惜浮囊及草繫苍

由此第七有怖畏門見微遮罪如性罪故

然涅槃云於乘緩者乃名爲緩於戒緩者不名爲

緩

由此第八有成勝門作善有勝且放止故

然莊嚴云

雖恒處地獄　不障大菩提　若起自利心

是大菩提障

由此第九有護障門雖有作善護小乘故

如大般若云若菩薩設殑伽沙劫受妙五欲於菩

薩戒猶不名犯若起一念二乘之心即名爲犯

解云雖貪所汚大心不盡無無餘犯故名無犯

然文殊問經云若以心分別男女非男女相是菩

薩波羅夷罪

二標章述意　二引般若經證成　三犯失門三初標章　二釋義二初明無餘犯　二引證二初引文　二遮意二初明心不捨　二明心盡戒　二釋喻　二明犯重二初標列　二辨相二初正明上　二中下不失　二引證二初上纏失戒

由此第十有究竟門若取法相非究竟故

如大般若應以不護圓滿淨戒波羅蜜多犯無犯

相不可得故

第三犯失者

謂菩薩戒無無餘犯如有一分受有一分持故不

同聲聞犯一重時便破一切失比丘性

如本業經一切菩薩凡聖戒盡心爲體是故心盡

戒亦盡心無盡故戒亦無盡

心謂期心若不放捨無盡戒願無有盡犯無邊戒

故由此轉生戒亦恒隨運運增長乃至成佛

猶如河水日夜不停運運遷流自到大海

唯除故捨大菩提心彼既心盡戒亦盡故

然犯重戒略有二種一破二汙

若以上品煩惱纏犯隨所犯支失戒律儀

若中下纏唯汙不失

如瑜伽云若諸菩薩毀犯四種他勝處法數數現

行都無慚愧深生愛樂見是功德當知說名上品

纏犯

二釋中下不失

非諸菩薩暫一現行他勝處法便捨菩薩淨戒律
儀不同聲聞一犯即捨

二明失戒重受

又上纏犯雖失淨戒經說即懺亦得重受不同聲
聞如斬頭者現身不能復入僧數

三指論

廣引教理如宗要釋

三廣文顯釋　二初標分

且止傍論釋頌二門謂初六頌傳誦本師門釋迦
傳誦本師序故後五頌半末主顯揚門釋迦自演
戒宗要故初亦有二種初五頌顯主尊勝門後之
一頌讚戒功能門初亦有二初二頌半現身本末
門後二頌半說法本末門

二廣釋二〇初體顯本二〇初顯主門二〇初標勝身門二〇初本末門內現身二初他受用身二初標經章二隨文解釋二初釋上句二初正明

我今盧舍那　方坐蓮華臺

述曰現身本末門略有四重此初他受用身
傳說此身應第二地戒波羅蜜此經宗故

二斥非

非自受用華嚴等說彼無邊故

二顯下句六初正釋二成所居土義二初引文

方者正也千葉臺總成二地菩薩淨土此中臺上
是身所居千葉即是所化部落

二引文

如仁王云信忍菩薩百佛千佛萬佛國中化現百
身千身萬身十地經云二地菩薩入千世界見千
佛故

二破所坐華座　二初直斥

於此臺上別有佛座此千葉臺有說是座非也

二引文

上卷別說盧舍那佛坐百萬蓮華赫赫光明座上
故

三引文成土義

既說我住蓮華藏世界海其臺周匝有千葉一葉
一世界我化為千釋迦復有百億須彌明知是土

四引有難解釋　二初擧難

有難彼土豈狹彌陀圓光經說彼佛圓光如百億
三千大千世界故

二別解

此難不然佛光不定釋迦亦照無量剎故或既言
如但比廣大未必量同如眼喻海

五結所居土

故知百萬蓮華為座

六因決問答

何故諸佛蓮華為座表佛雖在世如不著水故

二淨土化身　二初標經章

周匝千華上　復現千釋迦

二隨文略釋　三初正立自義

述曰第二淨土化身
傳說此身應地前機

二傍破有義

有說唯四善根方生淨土理未必然淨土經說餘
亦生故

三總彰不異

淨穢同處隨業異見猶如四識等事心異如說篇

三穢土化身二初總標經章

子所見山河螺髻梵王反覆土故

一華百億國　一國一釋迦

二隨文釋義二初略所標下經句二初釋上句二初國

述曰第三穢土化身

言一國者一須彌界以世界別南洲現故

瑜伽論云一大千有百俱胝界雜集云一俱胝量

當於百億何故此中唯言百億

億有多種瑜伽且依十萬爲億此經千萬故不相

違

二會

此依巖相且說一類須彌世界據實樹形人形倒

二會違諍故

及側等各隨其類遍滿諸方異類無礙如因陀羅

網重重無盡出過思議之表然皆攝在蓮華臺藏

世界海中並盧舍那轉法輪處

四舉淨穢土二初總標經章

各坐菩提樹　一時成佛道　如是千百億

盧舍那本身

二隨文釋義

述曰第四舉淨穢土

機根頓熟一時重化攝末歸本如上卷云千華上

佛是吾化身千百億釋迦是千釋迦化身故

〇二說法本末門二初標經章

千百億釋迦　各接微塵衆　俱來至我所

聽我誦佛戒　甘露門卽開　是時千百億

還至本道場　各坐菩提樹　誦我本師戒

十重四十八

述曰第二說法本末

二隨文釋義四初釋初三句

盧舍那身雖非凡境加力見聞接衆而至

二釋次下一句

既貫三際之則非隨時宜所制故說我誦不言說

也

三釋甘下一句二初喻最極涅槃

味中之上名爲甘露故喻樂中最極涅槃戒則出

苦證樂之門故言聽誦甘露門開也

二喻所詮戒

或說戒經名之爲門所詮之戒名爲甘露教能開

理出三界門對機而顯是爲開也

四釋是下五句二初總釋

凡心易竭勝影難留故歸本處誦本師戒

二別釋本師二初本身爲本師

此中本師謂卽本身

二戒法爲本師

或可戒法名爲本師佛所師故

〇二讚戒功能門二初標經章

戒如明日月　亦如瓔珞珠　微塵菩薩衆

由是成正覺

二隨文解釋二初釋上二句二初合釋二句二初性第喻日月

述曰此卽第二讚戒威力門也

戒破罪闇猶如日月

二性遮喻莊嚴

莊嚴行者如瓔珞珠如遺教云慚愧之衣於諸莊
嚴最爲第一

二性遮別釋三初性戒喻日月

或說性戒明如日月

二遮戒喻莊嚴

遮戒莊嚴如瓔珞珠

三總釋二喻

破性罪闇嚴性戒故

二釋下二句

萬行之始以戒爲本萬行之終菩提爲果是故三
際皆由戒成佛三聚如應成三德故如瑜伽云如
是所集福智資糧更無餘渠可共相攝唯除無上
正等菩提

○二末主顯揚門二初標經列

是盧舍那誦　我亦如是誦　汝新學菩薩
頂戴受持戒　受持是戒已　轉授諸衆生

述曰自下末主顯揚門此有四門一展轉開化門
二所成戒相門三能受有情門四聞許廣說門

二隨文釋義四初展轉開化門二初標經

此即初也

二釋

謂上六頌本師誦出如我傳誦汝亦應爾戒乎相
接佛種即不斷也

二所成戒相門二初標經

諦聽我正誦　佛法中戒藏　波羅提木叉
大衆心諦信　汝是當成佛　我是已成佛
常作如是信　戒品已具足

述曰第二門也

二隨文釋義三初釋第二句

世尊所制一切禁戒上乘下乘皆從此出故言佛
法中戒藏也

二釋第三句二初約三律儀

簡定道戒故言波羅提木叉

二翻名二初翻梵漢語

梵云波羅提木叉此云別也若具應言毗木叉此云別
解脫

二釋義二初別出非解

別出非故名別解脫

二以順解釋

又遺教云戒是順解脫之本故名波羅提木叉

三釋大下五句二初述文

若受菩薩戒謂由此戒我當成佛猶如釋迦由戒
已成更不起餘不同分心爾時名爲戒品具足善
思分限名爲戒故

二引文證二初引文

如本業云一切菩薩凡聖戒盡心爲體其心若盡
戒亦盡心無盡故戒亦無盡

二釋心

此中心者大乘心也非諸退乘及未發心之所能
得

三能受有情門二初標經

一切有心者　皆應攝佛戒　衆生受佛戒
即入諸佛位　位同大覺已　眞是諸佛子

（二隨文解釋 四初釋二句 二初正釋）
述曰第三門也
應者容也有障無性不成戒故
（二問答二初問）
此戒破勝何易難聞
（二答）
誰言易得難發心故無上菩提無德不攝發心所
修無善不因故有心者得發大心所有願行皆成
因性
（二釋次下二句）
即入諸佛位者佛位有二一發心滿位二行果滿
位今入初故
（三釋位下一句）
初發之願無不周圓與佛無異言同大覺如契經
云發心畢竟二無別故
（四釋眞下一句二初正明）
已得此位眞是佛子從佛法生紹佛位故
（二引證二初略頌）
頌曰
方便父信種　般若母禪胎　慈悲爲養母
佛子紹位生
（二指廣）
廣說此義如攝大乘
（四勸聽許實說門（牒經文））
大衆皆恭敬　至心聽我誦
其第四門如文可解
（三結戒序二初牒經標列）
爾時釋迦牟尼佛初坐菩提樹下成無上覺初結菩
薩波羅提木叉孝順父母師僧三寶孝順至道之法
孝名爲戒亦名制止卽口放無量光明是時百萬億
大衆諸菩薩十八梵六欲天子十六大國王合掌至
心聽佛誦一切佛大乘戒
（二隨文釋義 二初經家序 三初釋初坐 頓結三初釋 文三初說時）
述曰自下第三結戒序中有二初經家序後世尊
序
此卽初也言爾時者從天宮來應現時也
（二主）
釋迦此云能牟尼卽寂也
（三處）
菩提樹者在摩伽陀國於此樹下有金剛臺此下
證覺名菩提樹
（二徵釋二初徵問）
何故初頓結者
（二釋意三初正明）
三乘萬行從此生故三際決定不待犯故
（二簡異）
不同聲聞隨時漸制如文殊問經及涅槃經云先
預制戒世間生疑故如補衣隨破隨補
（三結宗）
今菩薩戒則不如是故初成佛初結此戒
（三結時）
依十地論成道初七日自受法樂第二七日方起
言說今云初結應第二七
（二釋孝爲戒二初泛明孝順二初孝）
孝謂養育順卽恭敬知恩報恩卽是孝道

二恩所

恩有二種一滋長生身恩謂即父母二長養法身恩即師僧等以財法二如應敬養此中師僧三寶至道如大助伴所依所緣所以別舉

二正明承制

孝名戒亦名制止者孝爲百行之本先王要道戒爲萬善之基諸佛本原菩薩從此生孝名爲戒惡從此滅亦名制止所以孝戒名異義同

三明放光招衆

言即口放等者放光招衆放無量光而招有緣表無礙門照導長夜言大戒者大乘戒也是以此中無聲聞衆

二佛序二初略標經分

佛告諸菩薩言我今半月半月自誦諸佛法戒汝等一切發心菩薩亦誦乃至十發趣十長養十金剛十地諸菩薩亦誦是故戒光從口出有緣非無因故

二隨文釋義三初明本末二初標列三合文

述曰自下佛序如次序成師法弟子三輪相也

師有二種一本謂佛二末菩薩故言我誦汝等亦誦

二誦半月誦二別明半月

半月誦者雖師隱沒依法住故增即易退滅即離進爲不退戒進修定慧是故半月不增不減

二引證誦意

如遺教云波羅提木叉是汝等師若我住世無異此也

三別釋末師

言發心者十信位也行實有退非三賢之正位十發趣者十住也三賢初故十長養者十行也長養聖胎故十金剛者十迴向也攝五力故本業下卷皆地前故

二明口放光因緣

戒能破暗以光爲瑞常所誦持從口而出故說有緣非無因也

二法二初標經標章

光光非青黃赤白黑非色非心非有非無非因果法諸佛之本原行菩薩道之根本是大衆諸佛子之根本是故大衆諸佛子應受持應讀誦善學

述曰此第二法也

二隨文釋義六初總光光

此中光光謂諸戒也從喩瑞相而得名故

二釋非青黃等

戒雖名色而非顯形以依善思分限立故

三釋非色非心

無質礙故非色無緣慮故非心

四釋非有非無

不離緣故非有不即緣故非無

五釋非因果法

以非有故非因果法

六釋佛本原二初正爲諸佛本三初諸佛根本

以非無故諸佛本原

二菩薩

佛本原故菩薩根本

三時衆　二釋初能　三決示二初總標衆章　二證文釋義四初釋比丘二初序古義　二立自義　二釋十八梵二初合數　二敍引二初引徵　二有釋三初菩提意問　二別有十八　三釋實成佛二初正明

以與因果作根本故由此時衆亦爲根本

是以佛子初受後持誦文學義

佛子諦聽若受佛戒者國王王子百官宰相比丘比

丘尼十八梵六欲天子庶民黃門婬男婬女奴婢八

部鬼神金剛神畜生乃至變化人但解法師語盡受

得戒皆名第一清淨者

述曰此卽第三所被弟子

言比丘者先受聲聞有說迴心受戒時轉成菩薩

戒非也彼依餘乘種子立故但前小戒有助大力

菩薩乘心別種子生於彼所熏別起無表

十八梵者色界衆也謂三靜慮各有三天第四有

九故無想初後許有心故

善戒經云要先發菩提心方得受菩薩戒如何淨

居亦得受戒

有說十八菩總意別如一比丘名六羣

有說除無想淨居別有十八梵如本業經下三靜

慮各有四天第四六故

有說據實亦有成佛

二會論　三釋黃門等二初明共不共二初通受　二別受　二引有問答　四釋第一清淨　○大門第二正說分二初標文總分　二釋文總[illegible]

然唯識論總成色界有迴心已傍述未建立迴向

菩提聲聞教云若依般若不發大心卽五淨居無

迴心者不謂了義亦無迴心

於中且依受不共戒許黃門等亦受得戒

若遍學行別受七衆當知遮難同聲聞受

有問若黃門等亦受得戒何故經云若言不受優

婆塞戒沙彌戒比丘戒得菩薩戒無有是處譬如

重樓不由初級得第二級無有是處彼自解云必

由律儀得後不共二菩薩戒故作是說未必菩薩

先發小心

皆名第一清淨者如論超勝諸羅漢故何故爾者

如般若言二乘善根猶如螢火唯照自身大乘善

根猶如日光導一切故

佛告諸佛子言有十重波羅提木叉若受菩薩戒不

誦此戒者非菩薩非佛種子我亦如是誦

述曰第二正說分此有二初重後輕

初中有三總標故別誦故結成故總中有三舉數

制持故示相勸學故

二證文釋 二〇頌舉數 初持故二初 配文釋偈 二初配文 二僧義三初 舉數異說

此初也

瑜伽立四如宗要釋若善生經依在家衆唯說前六以麤顯故依善戒經出家菩薩立有八重即此十中初四後四以共不共根本重故此經本業總立十重以通攝故

二配業等 二初略頌三 業初一句配三

頌曰

四身三語意亦三

二二句配三毒

由貪瞋癡四二一　三語由三得究竟

三情非情

婬瞋邪見亦非情

二長行三初 配釋三業二 初以制配業

十中四以身業爲體智論十三云酒及前三俱身戒故第四六七語業爲罪餘三語隨相爲第六七故

二揀非戒業

然有業道非他勝處謂染歌等綺語所攝

二配釋三毒 二初總標

此一一重各容貪瞋癡爲方便

二別配二初 七戒單配

盜婬酤慳由貪究竟殺瞋由瞋邪見由癡

二三戒通配 二初通明三戒

餘三由三

二別會讚毀

於他名利由嫉讚毀瞋究竟故

三配情非情

婬瞋邪見或從非情婬屍未壞是非情類故餘唯情邊方結重罪雖盜非情主邊結故

三度自作教他等二初偈頌

復次頌曰

皆自於他造　他於他亦然　自於自有五
他於自唯婬

二長行二初 正釋四初自造他業

自於他邊一切應造

二他造他境

他向於他亦容具十謂教他人向他造故

三自造自境 三初總標

自於自造傳說有五殺婬慳瞋及以邪見

二別明五初 自殺

謂捨利他自死爲罪

二自婬

律云弱背自婬面門

三自慳

善生經云自施不成施自慳即成慳

四自瞋

於自發憤

五自謗

謗理性等

六總結

皆自犯故

四他造自境

他於自造婬有餘無被賊所汚順生愛染亦爲犯故

二問答

頗有犯罪自亦不作不殺他作有謂隨喜頗有不發身語意業得犯戒罪有謂不作所應作等此等問答廣如宗要持犯門說

已辨傍義應釋本文如是十重受而不誦即迷持犯失菩薩行既非菩薩寧佛種子我已具滿猶如是誦況新學者此中意也

一切菩薩已學一切菩薩當學一切菩薩今學我已略說波羅提木叉相貌應當學敬心奉持

述曰第二示相勸持門也涅槃經云聲聞戒中佛知時宜說輕爲重說重爲輕大智論云毗尼皆爲世俗攝意不論實相爲護佛法故不觀後世罪多少又後世罪重戒中便輕如道人殺牛羊等讚歎女人戒中重後世罪輕乃至廣說菩薩不爾實重說重理輕說輕法性常然貫三際故是謂菩薩別解脫相

欲取大果宜敬心持如遺敎云若勤精進事無難者譬如小水常流穿石無爲空死後必有悔譬如良醫知病說藥服與不服非醫咎也

△快意殺生戒第一

若佛子若自殺教人殺方便殺讚歎殺見作隨喜乃至呪殺殺因殺緣殺法殺業乃至一切有命者不得故殺是菩薩應起常住慈悲心孝順心方便救護而反更自恣心快意殺生是菩薩波羅夷罪

述曰第二別誦此初十戒各二門說一顯制意二釋經文

初制意者世間所畏死苦爲窮損他之中無過奪命如智論云設滿世界寶無有直身命是則菩薩濟物爲心而施極怖便失其性如瑜伽云若問菩薩以何爲體應正答云大悲爲體由此最初制斯戒也猶如聲聞出苦爲先初制欲貪最爲重戒

第二釋文者經有四門一違犯相門二違犯性門三境界事門四結成罪門

初者如經若自殺至呪殺此即違犯差別相故

違犯性者如經殺業至殺緣故

謂具五支必成犯故此中殺業即究竟也殺法方便殺因意樂及煩惱也殺緣事也

依此有說不成業道不入犯重

如瑜伽說菩薩若見欲作重罪發心思惟我若斷

二明犯不犯 二初顯如犯作

彼惡衆生命當墮地獄如其不斷彼罪業成當受大苦我寧殺彼墮那落迦終不令其受無間苦如是於彼或以善心或無記心知此事已爲當來故深生慚愧以憐愍心而斷彼命

二正定不犯

由此因緣於菩薩戒無所違犯生多功德

二正說

此關煩惱故無違犯意樂善故生多功德

三違戒自體 三初夏有立義

今解不然不成業道亦成犯故如諸有命皆犯重處雖想顛倒而犯重故

二引上位況

況隨分戒隨位制別如文殊問經說此戒云若受出世間菩薩戒而不起慈悲心是菩薩波羅夷罪

三會有戒處

於諸犯處論除三人謂心狂亂重苦無戒傳說亦應除無憶念及有勝利轉生不能憶雖作無犯故諸有勝利處一切無犯故

三境界事門 二初標章牒文

言境界事門者如經乃至一切有命者不得故殺故

二隨文解釋 二初大小相對 小乘釋文

聲聞戒中唯取殺人今不簡趣故言乃至彼隨事重今約理制

二引文證大

如涅槃經佛告阿闍世王言大王汝王宮中常勅屠羊心初無懼云何於父獨生懼心雖復人獸尊卑差別寶命重死二俱無異

三因辯淨論

若中彼爵盡剎那殺如何得罪文殊問經說得同罪以加彼苦緣具足故廣如彼說

四明制禁別

違教之罪輕重雖同隨心境等業有輕重如論廣說

二問答除疑 竟

問自品煩惱勢力應等何故善生云貪殺生輕瞋次癡重答麤細雖等所違有異違於出離大乘正理如其次第貪等爲重經約相通且癡爲重

四結成罪門 二初標牒示意

結成罪門者如經是菩薩乃至波羅夷罪以對正行翻結罪故

二隨文解釋 二初辯正行

當住慈悲心者下緣衆生傷愍心也有情法爾種性繫屬我之類由我故孝順心者上緣勝品慚愧心也以諸菩薩爲度於我無量劫受大苦行故

二反結明三 初正明反結

菩薩應起如是二心而快意心殺生犯重

二對小律簡

律云聲聞人作人想得波羅夷非人人想但偷蘭遮菩薩不爾但於有命故意殺生皆波羅夷

三釋梵語名 三對翻覺善

波羅夷者此云他勝處善自惡他惡法所勝戒是

持犯所依名處

二結略意二 初正釋其戒

此文略意謂彼彼相差別犯中以五緣犯翻正得

罪

二指餘戒文

餘諸戒文準此應釋

三配六釋

此中諸戒依主爲名

○二劫盜人物戒二 初標章 二初釋文

△劫盜人物戒第二

若佛子自盜教人盜方便盜呪盜因盜緣盜法盜

業乃至鬼神有主劫賊物一切財物一針一草不得

故盜而菩薩應生佛性孝順心慈悲心常助一切人

生福生樂而反更盜人財物是菩薩波羅夷罪

二從文解釋二 初制意

述曰此中第一制意者施攝六度廣濟羣生盜正

壞檀二利俱喪世間醜謂盜也如應障道廣招苦

故寧應捨身以避斯咎何以少財自辱二世

二標次第

故損依報次正報制

二釋文二 初

第二釋文於中亦四

二正釋四 初設犯相門

初門若如經自盜至方便盜故讚歎隨喜略而不

論理應有故

二違犯性門 二初指世俗門

其第二門如前應知

二明出世門

此世間門若出世戒文殊問經云若於他物心起

盜想犯波羅夷

三境界事門 二初標境事

境界事門者如經乃至鬼神至不得盜

二臨文乃解

此中攝重故言乃至

四釋有主言 二初總列有

然有主物略有五種一三寶物二屬人物三畜生

物四鬼神物五劫賊物其有主言攝前後也

二正釋三 初明三寶

僧祇律云知事人互用三寶物佛言波羅夷

寶梁經云佛法二物不得互用於佛法物無有主

故復無可白不同僧物常住招提互有所用營事

比丘和僧得用若用僧物修治佛塔僧若不和勸

俗修理

三會經律

若依此文前僧祇律約僧不和皆言犯重

二況盜用

互用尙爾況盜心取

二釋疑難二 初疑難

若爾何故涅槃經云盜佛物者若知不知犯偷蘭

遮以佛於物無我所故無惱害故

二釋難二 初

漢地傳說約無守護經說偷蘭若有守護互用尙

重況盜何輕故善生經望護人結重

(二審答) 然涅槃經說小乘戒菩薩不爾但有主物皆犯重故

(三定護主) 凡三寶物難可掌之制聽持犯難可委故如大集言佛聽二人一阿羅漢二須陀洹又有二人一持戒識知二畏罪慚愧

(二互用不犯二初明淨施物二初引文) 然菩薩戒亦用佛物如瑜伽說菩薩先於所畜資具爲作淨故以淨意樂捨與十方諸佛菩薩見來求者不稱道理言此他物更言發遣若當正理應作是念諸佛菩薩無有小物於諸衆生而不施者如是知已取淨施物施來求者令所願滿

(二述意) 由此等教和上云軌則雖如小乘律說然如殺生有利應行諸佛出現皆爲與法與法之意皆爲衆生與法利生何所不用除有染心及無勝利

(二引小律釋證三寶互犯意) 但小乘戒不得互用雖佛即法違施意故

(二引互不犯) 然四分云供養佛塔食治塔人得食五分云若白衣入寺僧不與食便起嫌心佛言應與又僧祇云若損者益者應與十誦供給王大臣賊

(三正結違設) 小乘狹小猶見損益何況大乘不可一定

(二問餘二初問) 問十誦云偷佛舍利淨心供養自作念言於彼亦師於我亦師如是意者不犯若盜寶者犯罪何故盜法律中結重法亦師故

(二答二初釋答) 答佛得遙申敬法對方生解

(二審答) 然菩薩戒知彼不用淨心盜學理應無犯知障彼善盜佛亦重

(二明三寶盜別二初問) 問瑜伽俱舍云劫奪僧物破僧同類何故大集盜僧物者罪過五逆方等經云四重五逆我亦能救盜僧物者我所不救

(二答二初會大集方等) 答所望各別破僧僧暫時且現前僧盜和合財普障三世常住僧道

(二會瑜伽俱舍) 非親障聖故名同類

(二劫賊物二初舉律不許) 言劫賊物者物已屬彼律不許奪如律云賊奪賊物五分云有比丘爲賊所劫爭得衣物然疑問佛佛言不犯

(二明利益事二初引論文) 菩薩不然如瑜伽云菩薩見有增上宰官上品暴惡於諸有情無慈逼惱起憐愍心廢增上位見劫盜賊奪他財物若僧伽物窣堵波物執爲已有利

樂意樂隨力遮奪勿令受用受長夜苦所奪財寶各還其本乃至廣說菩薩如是雖不與取而無違犯生多功德

二會五分

如五分云爭衣比丘若菩薩戒由慳財罪若護彼罪生多功德

三定犯不犯二初定犯

如是所說但有主物於無義利盜心取乃至一草犯波羅夷

二不犯二初明有主無主三初全不犯

若於已物或無主物或於有主迷謂無主或雖有主不作盜心不成盜故

二犯方便

若於已物謂他而盜或無主物謂有主物傳說約心結重方便彼物實非犯重境故

三反成犯

若於有主迷謂無主後知不還或於人物謂非人物或求餘物餘人物替傳說皆重是犯境故

二問決無主物二初正問決

云何名為無主物耶如他棄等善見論云予作惡事父母趁出後父母死其物無主婆婆等云二國中間伏藏等也

二釋問決

若爾百姓取山林等應盜王物不爾國王擬養彼故

四對小釋文

聲聞法中五錢方重今欲簡異言一針草

四結成罪門二初別正行

言菩薩下第四門也孝順慈悲名為佛性菩薩由此異二乘故生福者利益故生樂者安樂故

二明結罪二初釋文

而盜人物生彼煩惱故違利益奪命緣故亦違安樂

二引證

如智論十三頌曰

一切諸眾生　衣食以自活　若劫若奪取，
則為劫奪命

△無慈行欲戒第三

〇三無慈行欲戒二初標文

若佛子自婬教人婬乃至一切女人不得故婬婬因婬緣婬法婬業乃至畜生女諸天鬼神女及非道行婬而菩薩應生孝順心救度一切眾生淨法與人而反更起一切人婬不擇畜生乃至母女姊妹六親行婬無慈悲心是菩薩波羅夷罪

二辨釋二初制意三初釋二初違出離過二初立義

述曰初制意者生死牢獄婬為枷鎖深縛有情難出離故

二引證

如智論云婬欲者雖不惱眾生繫縛心故立為大罪

（二遮欲爲最過）
瑜伽論云諸愛之中欲愛爲最若能治彼餘自然伏如制強力劣者自伏

（二別釋二初標列）
然此欲法有三種過苦而似樂故少味多灾故不淨似淨故

（二解釋三初苦而似樂故三初略頌二初二句法）
初者頌曰

不忍煩惱病　行婬似樂生

（二二句喻）
猶如抓疥病　於苦樂想生

（二釋頌二初正釋略頌二初舉喻）
如抓疥者以苦爲樂

（二合法）
欲所生樂應知亦然已離欲者見欲爲苦如無疥者疥樂爲苦

（二因步虛僞二初標示）
然諸欲塵其性虐僞能誑衆生恒生燒害

（二引論二初舉經文）
如世尊言欲如枯骨乃至亦如樹端爛菓

（二引論釋）
如齒骨故令無飽期如段肉故無定屬主如草炬故憂火恒燒如火坑故增長渴愛如蟒毒故賢聖遠避如夢見故速趣壞滅如借嚴具故但託衆緣如熟菓故危所依地

（三總結）
如是應觀苦而似樂

（二少味多災故二初徵）
云何諸欲少味多災

（二釋二初略頌二初二句喻）
頌曰

猶如羅刹女　如怨詐示親

（二二句法）
誑心生罪業　招苦障涅槃

（二釋頌二初釋喻）
如羅刹女交已致食亦如怨士詐親加害

（二釋法三初正遮多災）
五欲怨賊亦復如此燒亂迷心害於慧命招無量苦障涅槃樂

（二引證多災二初引經二初引文）
如菩薩藏經第十云習近欲時無惡不造受彼果時無苦不受

（二遮意）
愛河欲海漂溺無岸死生之波長流莫絕一切怨害皆從欲生愚人所貪如蛾投火

（二引古證二初正引）
五百登空失通而落一角仙人被女人捉

（二釋證二初引律）
是以律云可畏之甚無過女人寧以男根內毒蛇口蛇害一肉身女害法身故

（二引論）
又龍樹說巧察人意女人爲智不觀餘得失但以欲爲親淸嵐猶可捉女心難得定

（三詳吾意結）
終無猒期感生無窮生死長夜會離之悲六趣無已是謂諸欲少味多災

（三不淨似淨故二初徵）
云何欲塵不淨似淨

二釋二初略明法二初三初有

頌曰

肉身雖不淨　似淨誑愚夫　樂穢而無猒

二一句合喻

似猪樂淤泥

二釋頌二初釋初法

此身不淨累骨所成血肉便穢薄皮所持八萬戶

蟲一戶九億種種是穢九孔流漏不淨似淨謂皮

上分白脊熱血交所重映誑心媚眼種種燒害

二釋合喻

然諸愚夫曾無猒背似猪竟日不離淤泥

三結制

所以今制隨應莫犯

二釋文四初遂犯相門二初標章舉經

第二釋文中遂犯相門者如經自婬至不得故婬

二隨文釋義三初釋教他婬

聲聞法中自婬方重今菩薩戒教他亦重如小乘

敎自行方業道大乘教中媒他亦業道

二簡正邪婬二初通障邪正

通制二衆言一切女人據實在家唯制邪行非但

障道招惡趣故

二別釋邪行二初徵問

云何邪行

二引答二初標章文

如瑜伽云女不應行設所應行非支非時非處非

量若不應理一切男及不男

二別釋文三初釋不應行

母等名爲所不應行

二釋所行四初非支

除產門外皆名非支

二非時

若穢下時胎圓滿時飲兒乳時受齋戒時或有病

時謂有病不宜婬是名非時

三非處

若諸尊重所集會處或靈廟中或人衆前或堅鞕

地高下不安此等非處

四非量

若過五返名爲非量

三釋不應理

不依世禮名爲非理

三在家開正二初開自分

在家除此於自分行

二開勝利二初開在家

雖非自婦若無所屬在家見利亦得行婬如菩薩

地云在家菩薩見有母邑現無繫屬習婬欲法繫

心菩薩求非梵行菩薩見巳作意思惟勿令彼恚

多生非福若隨其欲便得自在方便安處種善捨

惡任慈愍心行非梵行雖習如是穢染之法而無

所犯多生功德

二遮出家

出家不爾護聲聞故

二遮犯性門二初標章覆文

言遮犯性門者如經婬因婬業婬法婬緣

二隨文略釋二初舒世俗門

且依麤相制初業故

二舉出世門二初泛引兩經

若就出世涅槃經云雖不交女壁外遥聞女瓔珞

聲心生愛著成欲破戒優婆塞戒經云菩薩想女

二決上引證

人身上瓔珞等皆波羅夷

當知此皆依地上制如文殊問經云菩薩出世戒

三境界事門 二初標章配文

若以心分別男女非男女相是菩薩波羅夷故

二隨文釋義 二初舉重境 三初定重處

境界事門者如經乃至畜生女至及非道行婬

女三男二正是境也以行餘處不犯重故

二釋諸天女

言諸天者魔女等反身爲人婬比丘等

三釋非道

言非道者法藏師云除其產門餘二處也義寂師云除三重處餘支分等

二定違犯二 初自身趣境 二初境想

若准律文於道道想於道非道想及疑皆成重

二犯位

若與境合入如毛頭即成究竟

二怨逼造境 二初依律簡

若爲怨逼開與境合禁其受樂

二簡菩薩

今菩薩戒雖不樂欲煩惱所制生樂無犯

四結成罪門 二初標章配文

言結成罪門者如經而菩薩至波羅夷罪

二隨文略釋

對正結罪故淨法與人者菩薩應以離欲法門施與衆生度生死苦

○四故心妄語戒二初標經

△故心妄語戒第四

若佛子自妄語教人妄語方便妄語妄語因妄語緣妄語法妄語業乃至不見言見見言不見身心妄語

而菩薩常生正語正見亦生衆生正語正見而反更起一切衆生邪語邪見邪業是菩薩波羅夷罪

二遮釋二初 制意二初 引文顯過二初 實語論二初 妄語過

述曰初制意者智論十五云妄語之人先自誑身然後誑他以實爲虛以虛爲實虛實顚倒不受善法譬如覆瓶水不得入如世尊言妄語覆心道水不入

二實語益

又實語人其心端直易得出離譬如稠林曳木直者易出

二瑜伽論二 初引文

瑜伽云所犯學處重修行支謂離妄語

二反顯

妄語翻此

二因過不次

既障善法頓墜惡趣後生人間常被誹謗過失重故次身業制

二釋文四初 違犯相門二 初標章舉經

第二釋文中初犯相門者如經自妄語至方便妄語

二別釋方便

言方便者假託餘事令他異解

二違犯性門 二初標章舉經

次犯性門者如經妄語因至妄語緣

二指略餘文

此中問答如大論記

三境界事門 三初標章配文

境界事門者如經乃至不見言見至身心妄語

（二隨文略釋 三初略乃至 二初大小對節）
為簡聲聞唯大妄語故言乃至
（二四言對情）
或見聞等四言說中攝餘三故
（二釋身妄）
身妄語者無語動身
（三釋心妄）
心妄語者謂想倒等如於不見而起見想誑言不見雖稱於事以覆所知此即名為以心妄語
（三引出世戒）
又如文殊問經出世間戒品言若起妄語心犯波羅夷
（四結成罪門 二初標經）
結成罪門者如經而菩薩至波羅夷罪
（二釋義二初 正行）
菩薩應當自行正語亦勸他人令生正語為簡妄語故言正語為簡覆想故言正見
（二反結二初 成犯）
而反自起妄語之時眾生隨說故生邪語他謂為實故言邪見隨此心語有所作故言生邪業
（二附文二初 正引論文）
若為救脫多有情故覆想正知而說妄語瑜伽論云無所違犯生多功德
（二無利反結）
不爾妄語犯他勝處

△酤酒生罪戒第五

（○五酤酒生罪戒二初標文）
若佛子自酤酒教人酤酒酤酒因酤酒緣酤酒法酤酒業一切酒不得酤是酒起罪因緣而菩薩應生一切眾生明達之慧而反更生眾生顛倒之心是菩薩波羅夷罪

（二述釋二初制意 二初制意）
述曰初制意者就酒放逸後必有悔失自正念違本心故作不應作言不應言無惡不造
（二酤酒過）
制勿施人此不共戒
（二列次第）
或對五戒故今第五制酤酒戒
（二釋文二初 總指四門）
餘如前說
（二略釋二門 二初釋違犯性）
具緣成犯中欲樂者以酒與人求利心也酒已屬彼即為究竟
（二釋境界事）
事中言是酒起罪因緣者唯除破僧餘惡並起

△談他過失戒第六

（○六談他過失戒二初標經）
若佛子口自說出家在家菩薩比丘比丘尼罪過教人說罪過罪過因罪過緣罪過法罪過業而菩薩聞外道惡人及二乘惡人說佛法中非法非律常生悲心教化是惡人輩令生大乘善信而菩薩反更自說佛法中罪過者是菩薩波羅夷
（二述釋二初述制意）
述曰初制意者說佛法過必壞他信失壞菩薩與法利生況復能招廣大苦果是故制為他勝處法

二引文示害二初引菩薩

如正法念處經云入拔舌地獄耕其舌等

二引聲聞

大智論云勝意比丘持戒清淨聞喜根比丘無戒說偈婬欲即是道恚癡亦復然便生誹謗陷入地獄又不思議光菩薩經云饒財菩薩說賢天菩薩過故九十一劫常墮婬女腹中生生已棄之爲狐狼所食乃至廣說

二釋文二初違犯相門二初標章配文

第二釋文違犯相者如經口自說至教人說罪過

二兼攝境界事門初略標

今此戒中初門兼攝境界事門

二釋文三初菩薩

此中初二受菩薩戒

二聲聞

後二聲聞

三結釋

俱是內衆人天師故

三決疑二初總標

若實有犯說過何失

二釋疑二初立義

猶有堪作福田義故

二引證二初菩薩

如本業經云有而犯者勝無不犯有犯名菩薩無犯名外道

二證比丘比丘尼二初引文

又十輪云古蔔花雖萎猶勝諸餘花破戒諸比丘猶勝諸外道說出家人過若破戒若持戒若有戒若無戒若有過若無過說者過出萬億佛身血

二解意

解云出血不能障道說僧過時壞多人信生彼煩惱障聖道故

四結勸三初勸求德

是故菩薩樂求彼德不樂求失求失之者麟角聖上有失可取求德之者斷善者身有德可錄

二證求德

如涅槃云若彼衆生無善可讚當念佛性而讚歎之

三誡談他二初正誡

世間無有凡而無失談人之短短在已身

二引證二初大集經

如大集經新發菩薩十六行中云不說已德而起高心不說他失而起嫌心

二無行經

諸法無行經頌云

若見破戒人　不說其過惡　應當念彼人
久久亦得道

二結成罪門二初總標章文

結成罪者如經而菩薩至波羅夷罪

二別顯常生悲心

菩常生悲心者如菩薩地云憐愍惡人勝於正行又云若憎犯戒行不饒益是名菩薩相似功德故說悲心教化惡輩

三問答決外疑二初問

問下輕戒云說七逆十重如何此重彼爲輕耶

二答二初同法異道答

答彼向同法說故罪輕此向異道說故過重

二舉事有罪答

或說彼無事不能被罪過此說有實犯故制爲重罪

△自讚毀他戒第七

○七自讚毀他戒二初辨經

若佛子口自讚毀他亦教人自讚毀他毀他因毀他緣毀他法毀他業而菩薩應代一切衆生受加毀辱惡事自向已好事與他人若自揚已德隱他人好事令他人受毀者是菩薩波羅夷罪

二述意二初制意二初明轉通一切二初引經教

述曰初制意者且孔丘云吾有一言可以終身行之巳所不欲勿施於人

二明此戒

此戒亦爾雖言讚毀義通一切

二明爲根本重

菩薩普爲饒益有情正發無上菩提大願誓處生死受無量苦反施惡他失壞大乘所以偏制爲根本重

二釋文四初違犯相門二初標章顯文

第二釋文中違犯相者如經口自讚毀他

二隨文略釋三初釋文

必有讚毀方重罪故別讚別毀別得兩輕

二引例

猶如別時別取四錢

三指廣

餘四句等如宗要記

二違犯性門二初標章記文

違犯性者如經毀他因至毀他緣故

二釋重相攝

次前及此隨相雖間麤綺語攝是即隨應究竟應知妄語雖通前已制故

三境界事門二初示文明

略無第三境界事門

二引論補二初引論文

然瑜伽云爲欲貪求利養恭敬自讚毀他是名第一他勝處法

二解論意二初正出論意

是即多分以貪究竟

二點破結重

若無所得但由嫉妬以瞋究竟

四結成正門二初釋正行

第四門者如經而菩薩至波羅夷罪菩薩本願利他爲心

二反結罪二初正結罪

引好推惡失壞大乘

二因釋疑二初問

若人無道毀菩薩時如何引惡好事向他

二答

謂作是念彼行此事堅固我戒我若不忍惡在巳身

△慳生毀辱戒第八

○八慳生毀辱戒二初辨經

若佛子自慳教人慳慳因慳緣慳法慳業而菩薩見一切貧窮人來乞者隨前人所須一切給與而菩薩以惡心瞋心乃至不施一錢一針一草有求法者不爲說一句一偈一微塵許法而反更罵辱是菩薩波

羅夷罪

述曰初制意者菩薩本願為有情界留生死身既
菩薩身屬於衆生況乎財物非自所有
故慳施障破萬行甚深皆意地廢毀六度是故偏
制為根本重多求廣施菩薩所宜貪不深違故為
輕罪

釋文中言菩薩見一切貧窮人來乞者
菩薩地云見有勝利而來乞者方應施與欲以財
攝易化導故
若無利益設有安樂不應施與
何以故若施彼時雖暫令彼於菩薩所心生歡喜
而後令彼廣作種種不饒益事謂因施故令彼多
行憍逸惡行身壞已後墮惡趣故
此中諸句如七十五
略攝頌曰
設他財法利　不應自法衰　若自俱衰物
他財決盛為
菩隨前人所須一切給與者

七十四云若貧乏者於自僕從若中財者即於彼
所及貧苦所若大財者即於彼所亦於其餘來求
者所各善分布而行布施
今此經文且依第三也
如龍樹云菩薩身心應如藥樹一切雖取根莖枝
葉而不分別出我得益
若爾多財但彼有益一切施耶
不爾頌曰
父母及師長　未許自無能　此亦於一切
一向不應為
菩薩地云身命乃至毒刀酒等但有義利一切施
與
父母師長定不應施何以故以有恩者常生頂戴
任屠賣故
言未許者亦有二種
一他所有謂如論說不應侵奪父母妻子奴婢等
物持用布施行有罪福菩薩相似功德攝故
二自所有謂如論說若不先以正言曉喻令其歡

一已許　二明不施惡　二解意　二問答決疑二初難　二釋二初正釋　二轉難二初以不去難　二以待母答　三釋自不能不施二初正明三初明非分不施　二引非分施退

喜終不强逼令其惱施來求者

雖復曉喻令生樂欲而不施與怨家惡者

不以妻子形容臭弱族姓男女施來求者令作奴婢

此意爲顯此亦衆生平等所愍不應爲彼樂令此生苦故

若爾云何須達拏太子强逼男女施婆羅門

彼亦曉喻謂如彼云兩兒白言我宿何罪是國王種而作奴婢今乞懺悔太子語言天下恩愛皆當別離一切無常何可保守我得無上平等道時自當度汝

問若已曉喻何不肯去如彼經云婆羅門打血出流地太子淚下其地即沸

答彼非不肯作奴婢唯待阿㜷欲面別如說母來不見我當如牛母失犢子啼哭竟日向東西

言自無能者若見由施退菩提行則不應施

爲顯此義総子十解示退之迹非分慧施反生退故

三舉隨宜分安三初引十住論　二引毗尼經　三會大集　二引證　二反若二初釋有求法者二初舉法施勝二初明法施勝　二廣指論經　二明不施　二釋而反罵辱二初明反罵辱業果

如十住論云出家之人若行財施則妨餘善必多事故於出家稱讚法施於在家者稱讚財施

由此決定毗尼經云在家菩薩應行二施一財二法出家菩薩應行四施一紙二墨三筆四法得忍菩薩應行三施一王位二妻子三頭目皮骨

然大集云新發意菩薩於身命財常作捨想者欲令漸薰至堪捨故

如十住論乞極惜物時當自勸喻心猶貪惜者應辭謝乞者言

我今是新學　善根未成就　心未得自在
願後當相與

言有求法者一句威力能出苦輪是故法施勝於財施

如瑜伽七十一金光明經第二廣說

然菩薩地云不求勝智不應施與廣說法施如彼應知

言而反罵辱者此句通上慳財法也慳財反罵便墮餓鬼慳法招狂長夜障道

二明犯不犯二初違犯二初染犯

瑜伽論云現有資財有來求者懷嫌恨心懷恚惱心不施染犯

二非染

若怠放逸非染違犯

二無違犯

無違犯者若無可施物若求不宜物若調伏彼若彼王所匪宜若護僧制

三因釋大集文二初問

問以何義故大集經云於身命財常作捨想

二答

頌曰

為身求財集惡行　當歸死滅不知恩
財隨命捨惡業隨　受彼果時無共受

○九瞋不受謝戒二初標經

△瞋不受謝戒第九

若佛子自瞋教人瞋瞋因瞋緣瞋法瞋業而菩薩應生一切眾生中善根無諍之事常生悲心而反更於一切眾生中乃至於非眾生中以惡口罵辱加以手打及以刀杖意猶不息前人求悔善言懺謝猶瞋不解是菩薩波羅夷罪

二述釋二初制意二初制戒意

述曰初制意者眾生不喜見無過瞋恚犯故唯不善必招苦果

二根本意二初標意

菩薩誓捨二乘涅槃但以憐愍有情界故瞋障大悲為根本重

二引證二初引論引經證

如世尊說是諸菩薩多分應與瞋所起犯非貪所起

二引論解意二初論文二釋二初解非貪不起犯二初解貪不犯

論釋此中所說密意謂諸菩薩愛諸有情增上力故凡有所作一切皆是菩薩所作

二解貪亦犯

非作所作可得成犯

二解多分瞋起

若諸菩薩憎諸有情嫉諸有情不能修行自他利行作諸菩薩所不應作作不應作可得成犯

二疏解二初違貪實亦犯

解云貪實亦犯故云密意

二疏瞋非違犯二初正釋

非謂犯瞋實破一切勿菩薩有無餘犯故但舉麁顯相示深無餘義

二問答二初問舉犯

上品邪見漏謗一切爾時如何殘有餘戒

二答釋

爾時唯犯一波羅夷然必引生不同分心

二釋文二初釋犯相犯性

第二釋文犯相犯性如前應知

二解結成釋門二初明正行二初標舉

言而菩薩至常生悲心者勸他令生無瞋善根自亦應常生大悲心

二解釋二初標

謂對惡人便作三念

二釋三初念本淨

一念彼人心性本淨醉無明酒著煩惱鬼不獲已

有此所作耳

二念本願

二念本願我爲衆生誓證菩提生死大苦尚不生
捉況此小苦應不忍受

三念彼恩

三念彼恩必由惱害乃成忍行彼即成滿我菩提
因何乃背恩反生瞋害

二反結三 初背文

若以惡口罵辱至猶瞋不解者如其次第語身意
業

二釋疑二 初造自解

雖具三業今取意罪以所等起顯瞋重故此意地
罪決定時結由此決定不受悔故雖非衆生不來
懺謝瞋不除諫猶成重罪

二引有解

有說據實唯有情邊以輕況重言非衆生

三定體二 初徵

百法何攝

二釋二 初文義

即忿爲體

二引證

如瑜伽云長養如是種類忿纏不唯發起麤言便
息由瞋蔽故加以手打懷忿意樂他來諫謝不受
不忍不捨怨結名他勝處

△毀謗三寶戒第十

○十毀謗三寶戒二 初牒經

若佛子自謗三寶教人謗三寶謗因謗緣謗法謗業
而菩薩見外道及以惡人一言謗佛音聲如三百鉾
刺心況口自謗不生信心孝順心而反更助惡人邪
見人謗是菩薩波羅夷罪

二總釋二 初制意 二制戒

述曰制意者佛法僧寶出邪之大津入正之要
門順之者必登常樂背之者常沈苦海邪見違逆
罪莫大焉

二根本重

行相幽猛斷諸善故是故亦立爲根本重

二釋文二 初通指三門

釋文者准前應知

二別釋結成 二初釋如鉾刺心二 初牒文 二引證

言如三百鉾刺心者如瑜伽七十九云菩薩當言
以何爲苦衆生損惱即爲自苦若爾當言以何爲
樂衆生饒益即爲自樂乃至廣說衆生損惱無過
謗法是以菩薩如鉾刺心習不慈心他苦爲樂習
慈心者他益爲樂樂既如此苦亦然故

二釋況口自謗二 初牒文 引證

言況口自謗者瑜伽論云謗菩薩藏愛樂建立像
似正法或自信解或隨他轉是名第四他勝處法

二通釋邪見 二初明無斷善捨

此通增益損減邪見此邪見纏若決定時雖未斷
善必起不同分心故菩薩戒無斷善捨

二明犯失差別

邪見有二若全分謗一切因果設不謗餘而謗大

○第三結成故二初標經 釋分

乘一向犯重若至上纏亦失淨戒

已上所說皆世俗門若勝義門即三輪淨如宗要

說

善學諸人者是菩薩十波羅提木叉應當學於中不
應一一犯如微塵許何況具足犯十戒若有犯者不
得現身發菩提心亦失國王位轉輪王位亦失比丘
比丘尼位失十發趣十長養十金剛十地佛性常住
妙果一切皆失墮三惡道中二劫三劫不聞父母三
寶名字以是不應一一犯汝等一切諸菩薩今學當
學已學如是十戒應當學敬心奉持八萬威儀品當
廣明

二護文解釋三初勸不毀犯故二二初初解菩學正明

述曰此即第三結成門也此有三文勸不毀犯故
示犯失壞故誡學指廣故

初者如經善學諸人者至犯十戒者善學者簡外
道諸不善學及以二乘不究竟學

二引證

如八十云又彼聲聞雖到究竟而不爲彼諸天人
等供養讚歎如往新業修菩薩行

二解不犯微庶三初發成故二初成大標義

此云不應一一犯微塵許者雖過輕微積成大故

二非證

如經頌曰

莫輕小惡　以爲無殃　水渧雖微　漸盈大器

二愚人犯重故二初標義

或復愚人犯小罪重故微塵許亦不應犯

二引證二初引有頌

如有頌曰

愚者罪小亦墮惡　智爲罪大亦脫苦

如團鐵小亦沈水　爲鉢鐵大亦能浮

二引智論二初述意

即智論云智慧心虛如鉢能浮也

二釋論二初問

問知而故作世間所責非如狂夫所作無恠智愚
作罪亦復應然如何智輕愚者爲重

二答三初正答

答此難不爾自作自受非他制故

二擧喻

謂如狂夫觸刀被害智者雖觸避刃無損又如闇
室知柱觸輕不知有柱打著即重

三合結

愚智作罪道理亦然

三小香成重故

十住論中智所作罪如投鹽池如彼頌曰

斗鹽投大池　其味無有異　若投小器水
鹹苦不可飲

二示犯失壞故二初明因失三初標章釋文

第二犯失壞者如經若有犯者至一一犯

二釋經密意

此中若犯不得現身發菩提心者若犯十重入七

三問答決疑 二初問

二答二初引有義二初約三聚一聚解 二初彼解

二今破

二約功能種子解二初彼解

二今破

二指今解

二明果失二初總標

二別釋三初失世間與二乘果

二失出世之大乘果二初總明失

二略釋文

三總結於二世無救

三隨學指廣故

遮者更不能受菩薩戒故所餘不爾瑜伽本業許重受故

問犯重失戒何故本業經云菩薩戒有受法而無捨法乃至廣說

答此有多釋元曉師云若於三乘教發心即有失若聞一乘教永無退失故

然新教宗難可依定

義寂師云功能雖失種子常留瑜伽本業如次說異

此亦難解聲聞戒種亦常留故

今解如宗要

言亦失國王位等顯因亡故失果利也

當墮惡趣失壞世間及二乘果

何況大乘三賢十聖三身妙果

言佛性者謂法身也以體性故言常住者通餘二身如次自性無間相續常故

不聞父母三寶名者謂顯世間及出世間無能救也

餘文可解

梵網經古迹記下本

○正宗分第二輕垢三初結前生後二次第論出三結勸奉行初中又二初標文

二通解三初標列配文

二依論揔解二初總標

二別釋二初釋是染非染

二釋中上品二初標列三品 二別顯上品

三料簡諸戒

○二次第論出五十戒內○二初第一念門二初長不敬師長戒第一初標名梵網經

梵網經古迹記卷下末

佛告諸菩薩言已說十波羅提木叉竟四十八輕今當說

述曰此下別誦輕戒此中有三初結前生後次第誦出後結勸奉行此初也

此諸輕戒隨其意樂有犯無犯是染非染爽中上品應當了知如菩薩地

就中染犯謂惡意樂不爾設有煩惱相應名不染犯

隨心境等三品差別

如六十八言由六差別所犯成重一教制為重二事重三數犯四煩惱猛五智力劣六不速悔

如此諸戒一一皆具三聚戒義隨要開合諸教不定

△不敬師長戒第一

若佛子欲受國王位時受轉輪王位時百官受位時應先受菩薩戒一切鬼神救護王身百官之身諸佛

歡喜既得戒已應生孝順心恭敬心見上座和上阿
闍梨大同學同見同行者應起承迎禮拜問訊而菩
薩反生憍心癡心慢心不起承迎禮拜一一不如法
供養以自賣身國城男女七寶百物而供給之若不
爾者犯輕垢罪

二隨文述解二初總列十戒

迹曰自下別誦初十有四門初二護自心念門於
憍逸處制輕慢故於放逸處斷酒過故次三護他
心行門次三仰修佛法門後二救護衆生門

二別釋此戒四初釋先受菩薩戒二初廢輕就標

受王等位先受戒者傳說有二

二因出二義二初示受戒後三初標徵

有說菩薩雖曾有戒爾時更受爲調心故
表等緣具雖引無表前戒類故說非新得

二會論二初正會

二引例

如對法說已依涅槃先起善根者不復新起豈彼
後時不熏生種此亦應爾

三准文

若曾無戒何名佛子犯何輕罪

二不重受義四初標義

有說別解脫戒軌則之法如比丘戒無再受法設
雖重受唯增舊戒

二引證二初引證

由此菩薩入初地已捨有漏戒受無漏戒爲欲長
養成佛德故先有戒故見道不得不同聲聞先無
戒故見道得戒

二文證

故瑜伽云重受不新得

三會先二初會對法

不同餘法重熏種子彼非作法制軌則故

二會准文

雖未受戒佛子無失已發無上菩提願故犯輕罪
者結生憍慢不必重受方無犯耶

四總結

若曾調心應無用故

二釋見上座等

言上座者衆中上首和上者即新教師受戒和上
也阿闍梨者即軌範師授戒羯磨威儀教受受業
等師也同學同見同行如次同師同宗同乘者也

三釋七寶等

言七寶者所重猶可施何況所餘輕此中意也

四釋若犯二初正釋經文

言若不爾者恭敬供養不如法也

二引犯不犯二初違犯二初染犯

瑜伽論云慢心嫌心恚心染犯

二非染

懈怠忘念是犯非染

二無違犯

無違犯者或病或狂或睡或自說法或與他語或
自聽法或欲將護說法者心或爲將護多有情心
或爲調伏或護僧制皆無違犯

△飲酒戒第二

二飲酒戒第二二初標名釋經

若佛子故飲酒而生酒過失無量若自身手過酒器

與人飲酒者五百世無手何況自飲不得教一切人飲及一切衆生飲酒況自飲酒若故自飲教人飲者犯輕垢罪

二牒文述解　二初制意

述曰酒者迷亂起罪之本昔是伏龍之勢而今不禁蝦蟆乃至四逆從此而生唯除破僧故今制也

二釋文三初　二釋過失無量　二初正釋文

言過失無量者醉生過失方犯罪故

二定性遮二　初由自義

如俱舍云治病限量無性罪相故知遮罪

二引有義二　初持律者義

持律者云性罪

二初標義　二引證二初　文證

鄔波離云吾如何供養病者世尊言除性罪皆可供給然有染病釋種須酒世尊無許彼飲酒故

二理證

又經生聖者亦無犯故

二對法師義　二初標義

諸對法師言非性罪

二會釋三初　會文證

然爲病者總開遮戒後於異時遮飲酒者爲防用此犯性罪故

二會理證

又一切聖不飲酒者以諸聖者具慚愧故飲令失正念故

三會伏難　二釋部分齊　二初以過器況自飲二初　釋經文意

乃至小分亦不飲者以如毒藥量不定故

言五百世無手者以極増上惡心過故非善心等

二許善心施

若菩薩心施瑜伽論許施度攝故如十住云在家菩薩施酒無罪應生是念施度之法悉滿人願後當方便教化離酒故

二以教他況自飲

言不得教至況自飲酒者先以過器況自飲已此即第二以教他飲況自飲也

三總結違犯　二初牒文結犯

若故自飲教人飲者總結違犯

二引制開文　二初引文二　初文殊問經　二初正明遮開制

然文殊問經云不得飲酒若合藥醫師所說多藥相和少酒多藥得用

二因引餘開制

不得服油及塗身等若有因緣得用得用乳酪生蘇醍醐我先敕乳糜爲風淡冷故

二未曾有經

未曾有經制五戒云若有飲酒悅心生善飲不犯戒廣如彼說

二釋意

況菩薩戒有利無犯如維摩詰入諸酒肆能立其志

二醫他心行門三初食肉戒第三二初　標名顯經

△食肉戒第三

若佛子故食肉一切肉不得食斷大慈悲性種子一切衆生見而捨去是故一切菩薩不得食一切衆生肉食肉得無量罪若故食者犯輕垢罪

二隨文遂解 二初制意

述曰菩薩理應捨自身肉而救物命而反食他必至於殺故今制也

二釋文二初 引論文二初 制斷

文殊問經制菩薩言若爲已殺不得噉

二別許二初 開總

若肉如林木已自腐爛欲食得食若欲噉肉三說此呪

多侄他 此云如是 阿㮈摩阿㮈摩 此云無我無我 阿視婆多阿視婆多 此云無命無命 那舍那舍 此云失失 陁呵陁呵 此云燒燒 婆弗婆弗 此云破破 僧柯慄多弭 此云有爲 莎呵 此云除殺生

二決疑二初 文殊疑

文殊白言若得食肉者央掘經大雲經指鬘經楞伽經等諸經何故悉斷

二如來答二 初遂斷意三 初正明斷肉

佛告文殊以衆生無慈悲力懷殺害意爲此因緣故斷食肉

二泛明慈攝

文殊師利有衆生樂糞掃衣我說糞掃衣如是乞食亦爾爲教化彼我說頭陀如是

三重明斷肉

文殊若衆生有殺害心故我說斷肉

二遮開意

若能不懷害心大慈悲心爲教化一切衆生故無有罪過

二釋此經三 初不斷大慈悲性種

言斷大慈悲性種子者由食至殺故

二釋見而捨去

言見而捨去者被逐之鴿於鷲子影未解其怖況乎在食之位

三釋得無量罪

言食肉得無量罪者如一切智光明仙人不食肉因緣經中廣顯食之失彼仙人即是彌勒當成佛時制食肉犯重具如彼說

△食五辛戒第四

二食五辛戒第四二初標名釋經

若佛子不得食五辛大蒜革葱韮葱蘭葱興渠是五種一切食中不得食若故食者犯輕垢罪

二隨文遂解 二初制意

述曰五辛雖草臭穢難親賢聖所避所以制之

二釋文二初 釋五辛

法藏師云今此五中大蒜家蒜也有人說韮葱是胡葱蘭葱是家葱上三是人間常食革葱爾雅云山葱也莖細葉大應爲茖字革者非也北地有江南無其興渠有說芸薹然未見文有說江南蘘似野蒜根莖似韮北地所無又釋阿魏藥梵語名興渠傳說如是

二明開制二 初正明

如是五辛除自重病及有利益餘不得食

二引證二初 證因制

如文殊問經云不得噉蒜若有因緣得噉若合藥治病得用

二覆顯意

又華嚴云我身中有八萬戸虫一戸九億（正法念經云我身）安樂彼亦安樂我身飢苦彼亦飢苦是故菩薩有所服食皆爲諸蟲欲令安樂不貪其味

三不舉教懺戒第五二初標名牒經

△不舉教懺戒第五

若佛子見一切衆生犯八戒五戒十戒毀禁七逆八難一切犯戒罪應教懺悔而菩薩不教懺悔共住同僧利養而共布薩一衆住說戒而不舉其罪教令悔過者犯輕垢罪

二隨文述解二初總意

述曰如瑜伽說菩薩憐愍淨戒有情不如犯戒於苦因轉若由嫌恨方便棄捨不作饒益是染違犯

維摩經云衆生煩惱病即爲菩薩病是即菩薩不救苦因遂利樂深故今制也

二釋文三初釋犯八戒等小三初明遮大

此八戒等皆通聲聞菩薩戒也

二引經論證二初證七衆

瑜伽論云攝律儀戒七衆戒故

二證八戒屬菩薩

湼槃經云爲無上道受八戒故

三釋毀禁

言毀禁者比丘大戒及以菩薩攝律儀戒

二釋七逆等二初指七逆

七逆如下

二釋八難三初以八無暇釋二初標列二初列數

八難者有說八無暇也謂三惡趣北洲長壽天生盲生聾世智辨聰佛前佛後

二釋名

彼無修道故名無暇亦名爲難

二釋難二初標數

彼是報障雖非舉懺然彼因中說果名也

十二別釋

此中十惡招惡趣難世善生北洲邪定感長壽謗法生盲聾邪智得聰辨不敬三寶佛前後生

二引十三難釋二初舉八難

有說十三難中除五逆罪以彼五入七逆中故雖舉大數取汗尼等

二結釋疑

傳說如此

三結犯二義

言犯輕垢罪者

三釋犯輕垢罪二初牒文

二明開二初正明

除無五德或反生過彼雖不舉無違犯故

二引證

瑜伽論云無違犯者若了知彼不可療治不可與語若觀待時若觀因此鬪訟亂衆知彼獷利慚愧還淨而不呵責治罰駈擯皆無違犯

三師徒住佛法門二初住不請法戒第六二初標名牒經

△住不請法戒第六

若佛子見大乘法師大乘同學同見同行來入僧坊舍宅城邑若百里千里來者即起迎來送去禮拜供養日日三時供養日食三兩金百味飲食牀座醫藥供事法師一切所須盡給與之常請法師三時說法

日日三時禮拜不生瞋心患惱之心為法滅身請法

（二隨文述解三初制意三初釋文義）

若不爾者犯輕垢罪

述曰諸佛所師所謂法也以能生智證涅槃故

（二引證）

遺教云智慧者度生死海牢船無明闇夜明燈一切病者良藥伐煩惱樹利斧是故汝等以聞思修慧而自增益

（三結要）

菩薩理應滅身尙求而反輕慢違犯乃深故今制也

（二釋文五初釋僧坊等）

言僧坊者制出家也舍宅在家也城邑國王等也

（二釋日日三時）

日日三時者晨且齋時非時藥等

（三釋日食三兩金二初釋文）

日食三兩金者所重之寶亦勿惜之

（二洗意）

何者施非聖財得聖財故二財差別廣如瑜伽

（四釋常請法師三時說法）

常請法師三時說法者若彼法師慧行勝已日初中後應請說法以請說故語業善三時禮故身業善不生瞋等意業善

（五釋為法滅身請法）

言為法滅身請法者如求半偈魂沈雪山其事非一

（三開緣）

有病等雖彼劣我勝不請無違

△不能遊學戒第七

（二不能遊學戒第七二初標名釋義）

若佛子見一切處有講法毗尼經律大宅舍中有講法處是新學菩薩應持經律卷至法師所聽受諮問若山林樹下僧地坊中一切說法處悉至聽受若不至彼聽受者犯輕垢罪

（二隨文述解三初制意二初述意）

述曰萬行一門所謂得意得意而行無非是故新學菩薩觸事無知理應遊學以成聖行

（二引證）

如契經言

設滿世界火　必過要聞法　念當成佛道
廣濟生死流

（三徵釋二初徵）

所以然者

（二引論二初引文）

如七十九云無上菩提以慧為體慧能引發所餘一切波羅蜜多是以於慧起邪行時當知菩薩於彼菩提及能引法皆起邪行

（二述意三初述義徵）

是故菩薩輕身重法何者

（二引文釋）

頌曰

慧於諸善行　如船檝所持　百千盲失路
由一眼得存

三擧喩顯二　初問

問若爾何故華嚴頌曰

譬如貧窮人　日夜數他寶　自無半錢分

多聞亦如是

二答二初正答

答彼但爲邁聞爲況意不遮多聞聖慧本故

二引證

如瑜伽頌言

多聞能知法　多聞能遠惡　多聞捨無義

多聞得涅槃

二釋文五初　初毗尼藏等

言毗尼者此云調伏能止三業惡熾然故

二聽受諸問　二初聽經

聽受諸問者

二擧屑心二　初引論標四處

瑜伽三十云始修業者爲證義利先應四處安住正念然後請問

二擧頌略標頌

何等四處略攝頌曰

不嫉無憍慢　非爲顯自能　安立自他善

爾乃請法師

三釋結釋二　初釋毗尼二　初違犯

菩薩地云慢心嫌心恚心不往聽受是染違犯

二不染違

懶惰不染

無違犯者有病無力若知倒說及彼所說數已所

二開犯

聞若護說者心若勤修餘善

三行正向邪　戒第八二初　標名讚經

△背正向邪戒第八

若佛子心背大乘常住經律言非佛說而受持二乘外道惡見一切禁戒邪見經律者犯輕垢罪

二隨文述釋　二初制意

述曰涅槃經云菩薩怖二乘道如惜命者怖畏捨身棄大向小逆菩薩道故須制也

二釋文三初　釋心背大乘　二初問

問心背大乘失戒何輕

二答

答此謗別教非總背故卽菩薩地若不誹謗仰推如來雖無信解而無違犯也

二釋常住經律

言常住經律者常住所詮經律能詮又三世佛同說同行無改易故

三釋邪見經律

若其二乘謗法空等名爲邪見

四救護衆生門二　初不瞻病苦戒第九　二初標名讚經

△不瞻病苦戒第九

若佛子見一切疾病人應供養如佛無異八福田中看病福田第一福田若父母師僧弟子病諸根不具百種病苦皆養令差而菩薩以瞋恨心不至僧坊中城邑曠野山林道路中見病不救濟者犯輕垢罪

二隨文述釋　二初制意

述曰菩薩大悲拔苦爲義病而無救罪莫過斯焉是以不救制之爲罪以其看病卽施命故

二釋文三初釋供養如佛無異

言供養如佛無異者佛爲可敬之極病是可愍之至敬悲雖異邊際義同故無異也

二釋八福田二初有義

八福田者有人言一造曠野美井二水路橋梁三平治嶮路四孝事父母五供養沙門六供養病人七救濟厄難八設無遮會法藏師云未見當教

二今解二初標列

今解一佛二聖人三和上四闍梨五衆僧六父七母八病人

二徵釋

以何知然即下文云八福田諸佛聖人一一師僧父母病人故

三釋犯輕垢罪二初正釋二初違犯

言犯輕垢罪者瑜伽論云若嫌恚心是染違犯若由懈怠非染違犯

二無犯

無違犯者若自有病若無氣力若傳請他若知病者有依有怙若知病者自能供事若了知彼長病所屬堪自支持若修勝善令無間缺若自知鈍難修定慧若先許餘爲作供事

二指餘

如於病者於有苦等爲作助伴欲除其苦當知亦爾

△畜殺生具戒第十

二畜殺生具戒第十二初標名釋經

若佛子不得畜一切刀杖弓箭鉾斧鬪戰之具及惡網羅殺生之器一切不得畜而菩薩乃至殺父母尚不加報況殺一切衆生若故畜刀杖者犯輕垢罪

二隨文述釋二初制意

述曰菩薩應聚利有情物而畜殺具深違愍濟故須制也

二釋文二初釋尚不可報

乃至殺父母尚不加報者以彼還受自宿業果因果法爾不應瞋故若瞋自害無所益故

二釋犯輕垢罪二初標文

言犯輕垢罪者

二明開

若護正法即無違犯涅槃經中在家護法聽持伏故

○第二十戒二初標分

如是十戒應當學敬心奉持下六品中當廣明

自下十戒分爲二門初四護自善門後六護攝他門如文可解

二隨釋自善四戒四初護通國使命戒第一二初標名釋

△通國使命戒第一

佛言佛子不得爲利養惡心故通國使命軍陣合會興師相伐殺無量衆生而菩薩不得入軍中往來況故作國賊若故作者犯輕垢罪

二隨文述解二初制意

述曰菩薩理應和諸違諍而通國使命相殺害違

菩薩道故今制也

二答釋二初難問

若為調伏止長相殺入國理應無犯

二釋字

興者起也師者衆也

二惱他販賣戒第二二初標名屬經

△惱他販賣戒第二

若佛子故販賣良人奴婢六畜市易棺材板木盛死之具若故自作教人作者犯輕垢罪

二隨文述釋二初制意

述曰販賣有情他別為樂市易棺材必求人死下賤活命無過此焉無罪命緣世間多有故制菩薩犯即為罪

二釋文三初釋六畜

言六畜者周禮云牛馬犬羊豕雞為六理實通於一切畜生

二釋教人作

況教人作者以利他為最故舉自況他

三明開制二初制道開俗

除下賤業餘正販賣制道開俗

二引文證開

如優婆塞戒經云在家人得財應作四分一分供養父母妻子二分如法販賣餘一分藏積

三無根謗毀戒第三二初標名屬經

△無根謗毀戒第三

若佛子以惡心故無事謗他良人善人法師師僧國王貴人言犯七逆十重於父母兄弟六親中應生孝順心慈悲心而反更加於逆害墮不如意處者犯輕垢罪

二隨文述解二初制意

述曰輕拒賢善即是無愧一切惡法從此而生紹隆佛種之所不宜故須制也

二釋文三初釋惡心

無利益心故言惡心

二釋無事二初正釋文

離二根故亦言無事

二通異小三初大意

此無根謗不能陷沒故於利他制為輕罪

二小意

其擊關戒無根謗重謗實為輕

三總結

於彼自行通輕重故

三釋所謗二初隨文別釋五初良人

俗云士為知己者用其知己者良人也

二師僧

施我之善其師也

三國王

護身財者王之教也

四父母

蒙覆養者親之恩也

五六親

言六親者父母伯叔兄弟為六

二總結引文三初總結

知恩報恩菩薩本行死尚不辭而生反害

二引文二初引鷹緣

如說世尊為鷹王時將五百鷹向南飛之爾時鷹王墮獵師網時有一鷹悲鳴吐血徘徊不去爾時獵師彎弓欲射不避弓矢目不暫捨即鼓兩翅來

投鴈王五百羣鴈徘徊虛空亦復不去爾時獵師

二合今事

見此一鴈卽生慚愧尋時放捨

其一鴈者卽阿難是阿闍世王雖放醉象心生顧

戀不離世尊五百羅漢登空如本

三總結

顯其恩至人所讚菩薩若背制之爲罪

四放火損生戒第四二初標名處題

△放火損生戒第四

若佛子以惡心故放大火燒山林曠野四月乃至九

月放火若燒他人家屋宅城邑僧坊田木及鬼神官

物一切有主物不得故燒若故燒者犯輕垢罪

二隨文述釋二初制意

述曰無擇殺生無過放火雖尙潤翅救燒之難菩

薩放火逆道之甚所以制之

二釋文二初定輕重二初標明犯了二初雙標殺盜

若欲放火害命損物則得殺盜

二別證盜重

瑜伽說燒是盜之重

二別簡此文

此中山等多分無主

二釋經文二初釋惡心

但無慈悲言以惡心

二釋有主

定有主物略標有六一他室宅二城邑三僧坊四

田木五鬼神物六官物

△法化違宗戒第五

二六違法化他門六初法化違宗戒第五二初標名處題

若佛子自佛弟子及外道惡人六親一切善知識應

一一教受持大乘經律應教解義理使發菩提心十

發趣心十長養心十金剛心一一解其次第法用而

菩薩以惡心瞋心橫教二乘聲聞經律外道邪見論

等犯輕垢罪

二隨文述釋二初制意二初正顯制意

述曰菩薩應以大法化生如維摩經人講論處導

以大乘以小障大逆菩薩道所以制之

二問答決疑二初問

問若爾何故瑜伽論云若有求法先問種姓若彼

黠慧說其根性卽隨所應授彼乘法若彼不知自

種姓者應爲歷說三乘之法隨其種姓聞之發心

然後如應說其乘法

二答

答今制惡心不違彼論

二釋文二初定犯位

准妄語業雖不信犯

二正釋文二初所被

今此文中衆略有四一入正法二末入正法三同

氣連枝四同乘親厚

二所授二初明如法授二初總與釋文

所授有三一者教法卽教大乘經律也二者理法

謂教義理也三者行法謂發心等依教生解依解

發行其次第也

（二別釋行法 三初釋有文）

此中發菩提心十信也十發心者十住也長養心者十行也金剛心者十迴向也

（二點錯文）

不說十地自證解故

（三點異本）

或有經本無長養心應知少也

（二釋邪授犯）

言橫教者如大集云勸學小乘是魔業也況乎外道邪論犯罪應知

△貪財惜法戒第六

（二貪財惜法戒第六二初標名屬輕）

若佛子應以好心先學大乘威儀經律廣開解義味見後新學菩薩有百里千里來求大乘經律應如法為說一切苦行若燒身燒臂燒指若不燒身臂指供養諸佛非出家菩薩乃至餓虎狼師子一切餓鬼悉應捨身肉手足而供養之然後一一次第為說正法使心開意解而菩薩為利養故應答不答倒說經律文字無前無後謗三寶說者犯輕垢罪

（二隨文述解二初制意）

述曰先應自學後必教他貪財惜法即斷佛種違菩薩道故今制也

（二釋文二初總述意）

此中意言先說苦行誠心令固然後為說真實正法

（二別釋文三初二釋應答不答二初直釋文）

應答不答者謂不說也

然但為利不出慳法所以輕攝

（二簡輕重二初定此文）

如瑜伽說現有財法慳財法而不施他勝處故

（二引文簡）

謗三寶說者如文取義

（二釋謗三寶說二初釋文）

如涅槃經若說眾生定有佛性定無佛性皆為謗佛法僧寶也

（二引證）

犯輕垢罪者瑜伽云他來求法嫌心恚心嫉妬不施是染違犯懈怠忘念無記之心非染違犯

（三釋犯輕垢罪二初違犯）

無違犯者外道伺過或病或狂或欲調伏或於此法未善通利或復見彼不敬不愧惡威儀來或知彼鈍反生邪見或復知彼轉布非人而不施與皆無違犯

（二無違犯）

△依勢惡求戒第七

（依勢惡求戒第七二初標名屬輕）

若佛子自為飲食錢物利養名譽故親近國王王子大臣百官恃作形勢乞索打拍牽挽橫取錢物一切求利名為惡求多求教他人求都無慈心無孝順心犯輕垢罪

（二隨文述解二初制意）

述曰非但惱他自亦勞倦深障二利所以制之

二引文滅二初小欲多欲對

如遺教云多欲之人多求利故苦惱亦多行少欲者心即坦然無所憂畏

二知足不知足對

不知足者雖富而貧恒乏短故知足之人雖貧而富常安樂故

二釋文二初定文

言惡求多求者爲簡非染有義利求

二引證

如瑜伽云若諸菩薩如佛戒經爲令聲聞少事少業少希望住建立遮罪令不造作不應等學何以故彼修自利於利他中少事爲妙非諸菩薩利他爲勝不顧自利於利他中少事少業少希望住得名爲妙如是菩薩爲利他故從非親里長者等邊應求百千衣鉢等物齎種種資

四虛僞作師戒第八二初標名釋經

△虛僞作師戒第八

若佛子學誦戒者日夜六時持菩薩戒解其義理佛性之性而菩薩不解一句一偈戒律因緣詐言能解者即爲自欺誑亦欺誑他人一一不解一切法而爲他人作師授戒者犯輕垢罪

二隨文述釋三初總釋文

述曰口日誦持明解爲師解志不明此戒所制

二別釋欺誑 二初釋文

言即爲自欺誑亦欺他人者自作後法大衰損故言自欺誑授虛妄教無利勤苦言亦欺他

二引證

菩薩地云詐現威儀菩薩相似功德攝故

二總結輕重

此雖妄語詐作師義犯輕垢罪

五鬪諍兩頭戒第九二初標名釋經

△鬪諍兩頭戒第九

若佛子以惡心故見持戒比丘手捉香鑪行菩薩行而鬪搆兩頭謗欺賢人無惡不造者犯輕垢罪

二隨文述解二初制意

述曰理應讚美菩薩行人能令此彼和合生善而反鬪遘兩頭逆道故制斯戒

二釋文二初釋違犯

見持戒比丘者此是所鬪賢長之衆手捉香爐等是行道威儀也言而鬪遘兩頭等者謂遘兩頭令鬪諍故遘者遇也謗欺此彼衆惡起也

二引不犯

菩薩地云若見惡友之所攝受行離間語反生功德

六不救存亡戒第十二初標名釋經

△不救存亡戒第十

若佛子以慈心故行放生業一切男子是我父一切女人是我母我生生無不從之受生故六道衆生皆是我父母而殺而食者即殺我父母亦殺我故身一切地水是我先身一切火風是我本體故常行放生

二隨文述解 二初標列

生生受生若見世人殺畜生時應方便救護解其苦難常教化講說菩薩戒救度衆生若父母兄弟死亡之日應請法師講菩薩戒經福資亡者得見諸佛生人天上若不爾者犯輕垢罪

述曰經文二道初放生以救死難後齋講以資亡靈

二明平等觀 二初明有情

皆我父母者起普親觀如世尊云我不能見一切有情長夜不曾爲汝父母故

言亦殺我故身者四大五常無曾不稟皆是舊我二親之孫無不與我分受氣故

二引證

如俗間有語丈夫意氣寸心之中自有風雲烈士交遊四海之內皆爲兄弟

二明萬物同體

言一切地水是我先身一切火風是我本體者此於萬物作同體想大地無曾不捨身處故火風存爲身散卽歸本故

三勸現當苦

當行放生及以方便除能所殺現當苦也

二齋講以資亡靈

死亡之日講戒經者良由此戒有二德故一能遮惡故不墮三途二諸善本故見佛生天戒中之戒謂菩薩戒廣度衆生以理本故是故偏說菩薩戒經

如是十戒應當學敬心奉持如滅罪品中廣明一一戒相

○第三十戒 二初標分

自下十戒成六和敬謂十如次三一四二攝彼業見利戒同故初三各攝三業同故成六和敬

二隨釋四初 明業同不忍違犯戒第一 二初標名 依經

△不忍違犯戒第一

佛言佛子以瞋報瞋以打報打若殺父母兄弟六親不得加報若國主爲他人殺者亦不得加報殺生報生不順孝道尚不畜奴婢打拍罵辱日日起三業口罪無量況故作七逆之罪而出家菩薩無慈報讎乃至六親中故報者犯輕垢罪

二隨文述解 二初制意

述曰以怨報怨卽違忍行若失忍行可謂退乘故今制也

二釋文三初 釋以瞋等

言以瞋報瞋等者如長壽王經云以怨報怨怨終不滅以德報怨怨乃盡耳是故菩薩不瞋爲勇

二釋不順孝 二初牒文

言若殺父母至不順孝道者

二問答二初 問

間俗禮之中君父之怨不報非孝何故今言於害

二答二初標眞俗孝

王親報之違孝

答孝有二種世間之孝以怨報怨如草滅火勝義之孝以慈報怨如水滅火

二教悲愍意

既修六道皆我父母豈爲一親更害一親彼殺今親後墮地獄但可悲愍更無可報故以慈心平等解怨速令斷絕孝中之孝

三釋出家菩薩二初釋文二初列出家差別

言而出家菩薩無慈報讎者出家有二一心出家二身出家

二通身心出家

故通二衆不忍爲非

二引證

如戒經云

忍辱第一道　佛說無爲最　出家惱他人

不名爲沙門

二慢人輕法戒第二二初標名義標

△慢人輕法戒第二

若佛子初始出家未有所解而自恃聰明有智或恃高貴年宿或恃大姓高門大解大福饒財七寶以此憍慢而不諮受先學法師經律其法師者或小姓年少卑門貧窮諸根不具而實有德一切經律盡解而新學菩薩不得觀法師種姓而不來諮受法師第一義諦者犯輕垢罪

二隨文解釋二初制意三初泛舉背敬法

述曰昔人求法投身火坑欲聞半偈懸命雪山王身亦爲羅刹之床

二別舉天敬法

天衣復作野干之座天頂雖尊藏畜生足良由重法爲先者乎

三總結輕慢罪

是故輕慢制之爲罪

二釋文

此中有智及大解者世俗事

三輕蔑新學戒第三二初標名義標

△輕蔑新學戒第三

若佛子佛滅度後欲以好心受菩薩戒時於佛菩薩形像前自誓受戒當七日佛前懺悔得見好相便得戒若不得好相應二七三七乃至一年要得好相得好相已便得佛菩薩形像前受戒若不得好相雖佛像前受戒不名得戒若現前先受菩薩戒法師前受戒時不須要見好相是法師師師相授故不須好相是以法師前受戒即得戒以生重心故便得戒若千里內無能授戒師得佛菩薩形像前受得戒而要見好相若法師自倚解經律大乘學戒與國王太子百官以爲善友而新學菩薩來問若經義律義輕心惡

心慢心一一不好答問者犯輕垢罪

二隨文解釋三初制意二初明不攝罪

述曰菩薩理應讚勵新學而茂不攝制之爲罪

二引攝功德

如瓔珞經云若化一人令發心受菩薩戒者勝造大千界滿中佛塔

二釋文三初釋懺悔

若佛前懺悔者謂懺悔時憶念斯義略攝頌曰

佛誓度群生　我入一生數　遍知助我善

一切罪滅除

二釋自受

自受羯磨如菩薩地四十一說

三釋若千里內二初牒文起問

若千里內等者若爾自受功德劣耶

二依理答釋二初試答

不爾雖無現緣心猛利故

二引證

如五十三云自受從他若等心受亦如是持福德無別

三決疑二初牒疑引文

問五十三云若復有人作如是思我處居家難可活命要當出家方易存濟如諸苾蒭所修梵行我亦如是乃至命終當修梵行如是出家戒不名意樂損害雖非純淨非不說名出家受具

二陳疑

既爾亦可不求菩提亦有受得菩薩淨戒

二答釋二初疑答

答聲聞之行身語爲先雖心不純梵行容成菩薩不爾存意地故

二審答

或說彼文顯此心雜非說都無涅槃意樂

二怖勝順劣戒第四明見同二初標名牒經

△怖勝順劣戒第四

若佛子有佛經律大乘法正見正性正法身而不能勤學修習而捨七寶反學邪見二乘外道俗典阿毗曇雜論書記是斷佛性障道因緣非行菩薩道若故作者犯輕垢罪

二隨文通解二初制意

述曰難遇大乘如經廣說言菩薩者大乘學也抱已無知隨惡友轉爲防此失故制斯戒

二釋文二初釋四法

言有佛經律大乘法者教法也簡外道故言佛經律異二乘故言大乘法言正見者行法正性者理法法身果法

二釋違犯二初釋捨正學邪二初釋文

言而捨七寶者大法可珍從喻爲名如捨七寶反取瓦礫也或有經本不捨七寶即世珍也此中增減名爲邪見小乘論等名阿毗曇言書記者世間餝文

二引證

瑜伽云宣似正法及預世間文章明數即菩薩相似功德故

二釋學邪過失二初釋文

是斷佛種障道因緣者退大進餘名斷佛性重邪闕正名障道因緣

二引證二初偏證違犯

如契經云大乘法流行名佛種子不斷法華經云學小乘者不應共住

二並示開制二初制

如瑜伽云於菩薩藏未精研究專學聲聞及外論等是染違犯

二開二初開外

若上聰敏速受不忘若於其義能思能遠若於佛教無動覺者於日日中常以二分修學佛語一分學外卽無違犯

二開小二初制違小

又云若說菩薩何用受持聲聞藏法是染違犯尙學外道況於佛語

二開違小

無違犯者爲令一向習小乘者捨彼欲故作如是說

三明利同四初爲主失儀戒第五二初標名牒經

△爲主失儀戒第五

若佛子佛滅度後爲說法主爲行法主爲僧房主教化主坐禪主行來主應生慈心善和鬭訟善守三寶物莫無度用如自已有而反亂衆鬭諍恣心用三寶物犯輕垢罪

二隨文述解二初總釋爲他之主二初釋文

述曰說法主者卽說法者爲行法主者守經藏等僧坊主者綱維知事教化主者化俗護法坐禪主者教授止觀行來主者領衆遊方

二述意

汎爲他主仁義爲尊師子拔脇救獼猴子鹿菀鹿王代孕就死卽其事也

二別明守三寶物二初釋文

如自已有者謂有二義一勿如已有任意用也二勿應用處如已恡惜

二簡輕重

今此戒中不守護邊得輕垢罪約所損物犯波羅夷

二領賓違式戒第六二初標名牒經

△領賓違式戒第六

若佛子先在僧房中住後見客菩薩比丘來入僧房舍宅城邑國王宅舍中乃至夏坐安居處及大會中先住僧應迎來送去飮食供養房舍臥具繩牀事事給與若無物應賣自身及男女身供給所須悉以與之若有檀越來請衆僧客僧有利養分僧坊主應次第差客僧受請而先住僧獨受請而不差客僧房主得無量罪畜生無異非沙門非釋種姓犯輕垢罪

二隨文述解二初制意

述曰預在佛種法利應同而不平用故制爲罪

二釋文三初釋夏坐安居 二初牒文

夏坐安居處者

二釋義二初述方俗

北弁洲疏云昔來經論或名坐夏或名坐臘或名夏臘皆由不善方言也

二述新譯三初標正名

今依大唐三藏譯云雨安居謂雨時安居故

二明立時二初世間時

然西方立時不同或立四時謂從正月十六日至四月十五日為春時從四月十六日至七月十五日為夏時如此秋冬並各三月至正月十五日總為一歲

二佛法時

或總一年分為三時謂即佛法依此為定謂從正月十六日至五月十五日以為熱際從五月十六日至九月十五日立為雨際從九月十六日至正月十五日即為寒際

三結正名二初正明新名

雨際虫多令人譏謗故制安居然初安居即從五月十六日至八月十五日畏以雨時將畢恐至寒時不濟故開一月為償勞月若後安居從六月十六日至九月十五日即無償勞三月雨時盡故

二斥古名

今此四月十六日至七月十五日實為疎謬既非夏時言雨安居

二釋害僧有利

言客僧有利養分者信施該十方佛制僧次故

三釋得無量罪

言得無量罪者以盜十方現前僧物利縱微小僧無邊故

△受他別請戒第七

三受他別請戒第七二初標名牒經

若佛子一切不得受別請利養入已而此利養屬十方僧而別受請即取十方僧物入已八福田中諸佛聖人一一師僧父母病人物自已用者犯輕垢罪

二隨文述解二初制意

述曰以損施主無限之福亦失眾僧平等之利故須制也

二釋文二初釋別請四初釋一切不得

言一切不得受者為簡聲聞若非頭陀許受別請

二釋屬十方僧

言而此利養屬十方僧者若次第受理屬十方僧及八福田故

三釋取十方物

言即取十方僧物入已者既受他施非第二重

四釋入福田中

入福田者如文佛等前已說也

二揀擇歸二初述法

若爾何故菩薩地云他來延請嫌恚不受是染違犯乃至廣說

二解釋二初泛標二義

有說彼亦次第請有說欲說法等別有所化不關僧次得受別請如此不受如論所制

二別取發遣

以後為勝前說供養說法者故

△自別請僧戒第八

四自別請僧戒第八二初標名標經

若佛子有出家菩薩在家菩薩及一切檀越請僧福出求願之時應入僧坊問知事人今欲次第請者即得十方賢聖僧而世人別請五百羅漢菩薩僧不如僧次一凡夫僧若別請僧者是外道法七佛無別請法不順孝道若故別請僧者犯輕垢罪

二隨文述解四初釋從請人

述曰二衆菩薩正所制也一切檀越兼所制也

二釋所請人

言即得十方賢聖僧者於一味僧廣心供故如飲海水即飲諸河

三釋通請功二初牒文

言不如僧次一凡夫僧者

二釋疑二初問

問以廣心故得福如此亦可無擇逢一定殺得殺一切有情界罪

二答

答不爾諸佛本願遍許受故然無普願害一遍餘不爾彼受苦應無盡期故

四釋結罪文

言犯輕垢罪者除有希望別道德也

四明戒同二初邪命養身戒第九二初標名標經

邪命養身戒第九

若佛子以惡心故為利養販賣男女色自手作食自磨自舂占相男女解夢吉凶是男是女呪術工巧調鷹方法和合百種毒藥千種毒藥蛇毒生金銀蠱毒都無慈心犯輕垢罪

二隨文釋義四初販賣男女色

述曰販賣男女色者以開婬肆而求利也此販賣邊犯輕垢罪

二自手作食

自手作食者即是惡觸壞生等罪反作世間之所嫌也此一不制在家菩薩

三占相男女等

占相男女者占婚嫁宜又相手文等解夢吉凶者可解是男女者占卜胎也

四呪術工巧等

呪者呪咀術即眩惑工巧為匠也蛇毒者如五月五日溱蛇合溱藥又以溱藥避蛇等也生金銀者造假金銀以誑惑人蠱毒者使鬼等也

△詐親害生戒第十

二詐親害生戒第十二初標名標經

若佛子以惡心故自身謗三寶詐現親附口便說空行在有中為白衣通致男女交會婬色縛著於六齋日年三長齋月作殺生劫盜破齋犯戒者犯輕垢罪

二隨文述解二初釋謗三寶二解通致男女

述曰此謗三寶第十重攝詐覓利邊幷得此罪媒嫁令婬第三重攝然就媒邊結此罪耳

其殺生等隨應亦爾不敬齋遊制爲輕罪
言六齋者黑白各三謂第八日十四十五此日鬼神得勢傷人爲令免害故須制也
年三長齋者提謂經云正月本齋十五日五月本齋十五日九月本齋十五日三齋因緣如經廣說
如是十戒應當學敬心奉持制戒品中廣解
自下九戒開正施故遮橫取故避邪緣故趣正乘故發願求故立誓獻故離難故無亂故利樂故所爲應知

△不救尊厄戒第一

佛言佛子佛滅度後於惡世中若見外道一切惡人劫賊賣佛菩薩父母形像販賣經律販賣比丘比丘尼亦賣發心菩薩或爲官使與一切人作奴婢者而菩薩見是事已應生慈心方便救護處處教化取物贖佛菩薩形像及比丘比丘尼發心菩薩一切經律若不贖者犯輕垢罪
述曰菩薩既以護法度生爲心不贖不救違敬違慈故不贖救制爲罪也
父母形像者法藏師云已父母形像爲他所賣或佛即名父母

△橫取他財戒第二

若佛子不得畜刀杖弓箭販賣輕秤小斗因官形勢取人財物害心繫縛破壞成功長養猫狸猪狗若故養者犯輕垢罪
述曰菩薩地云物主迷物賤價而賣菩薩教悟如價買之然此僞器少與多取違犯乃深故今制也
今爲護財畜刀杖故與前愛殺而畜者別
此是在家雖許販賣但不得以僞秤斗也
此自身官破他成功領非功物異前逼他既取他與非盜戒攝
養猫狸等覓財具也

△虛作無義戒第三

若佛子以惡心故觀一切男女等鬪軍陣兵將劫賊等鬪亦不得聽吹貝鼓角琴瑟箏笛箜篌歌叫伎樂之聲不得樗蒱圍碁波羅塞戲彈碁六博拍毬擲石投壺牽道八道行城爪鏡芝草楊枝鉢盂髑髏而作

二隨文釋義 二初制意

二釋文三初釋制作樂等文

二釋制戲勝負文

三釋制呪術卜筮文

四退菩提心戒二初標名牒經

卜筮不得作盜賊使命一一不得若故作者犯輕垢罪

述曰菩薩爲道應惜寸陰虛度時節制爲罪也

貝者螺也涅槃云吹貝知時也角亦所吹西方樂器

波羅塞戲者法藏師云是西國兵戲法謂兩人各執二十餘小玉乘象或馬於局道所爭得要道以爲勝也彈棊者以指彈棊子得遂爲勝世說彈棊始自魏宮六博者雙六投壺者投杖於壺中八道行成(此無譯者)

抓鏡者法藏師云承聞西方術師以藥塗爪甲呪之卽於中見吉凶等事此等卜筮皆妖術也又用芝草作術或呪楊枝或呪鉢盂或人髑髏並用作筮卜知吉凶

△退菩提心戒第四

若佛子護持禁戒行住坐臥日夜六時讀誦是戒猶如金剛如帶持浮囊欲度大海如草繫比丘常生大乘信自知我是未成之佛諸佛是已成之佛發菩提心念念不去心若起一念二乘外道心者犯輕垢罪

二隨文述解 二初制意

述曰大菩提心萬行之本菩薩淨戒三德之原故制堅持不應暫失

二釋文五初釋行住坐臥

言行住坐臥者勸勢相接如華嚴頌言

譬如人攢火　未出數休息　火勢隨止滅

懈怠者亦然

二釋猶如金剛

言猶如金剛者意堅固不可壞也

三釋如帶持浮囊二初釋文

如帶持浮囊者見微小罪生大怖畏微有缺漏易沉流故

二引證二初與喻

如涅槃云菩薩護戒如護浮囊譬如有人帶持浮囊欲度大海路逢羅刹乞索浮囊不可分與

合法

生死大海護戒浮囊煩惱鬼索不可小缺畏沒死故廣說如彼

四釋如草繫比丘二初釋文

如草繫比丘者既生怖已終無犯也

二引證二初引緣六初爲賊所縛

如莊嚴論說有諸比丘爲賊所剝裸形伏地以連根草縛之經宿不轉

二王見起疑

國王因獵見草中裸形謂是外道

三人答佛子

傍人答云是佛弟子何以得知其右膊全黑是偏

祖之相

四王問比丘

王即以偈問云

看時似無病　肥壯有多力　如何爲草繫

日夜不轉側

五比丘答王

爾時比丘以偈答曰

此草甚危脆　斷時豈有難　但爲佛世尊

金剛戒所制

六王發信心

王發信心解放與衣將至宮中爲造新衣種種供
養

二舉況

況菩薩戒

五釋一念二乘心二初釋文

言若起一念二乘等心輕垢罪者退乘本故

二引證

如大般若戒品云若菩薩設殑伽沙劫受妙五欲
於菩薩戒猶不名犯若起一念二乘之心即名爲
犯

△不發願戒第五

五不發願戒發願求故二初標名擧經

若佛子常應發一切願孝順父母師僧願得好師同
學善友知識常教我大乘經律十發趣十長養十金
剛十地使我開解如法修行堅持佛戒寧捨身命念
念不去心若一切菩薩不發是願者犯輕垢罪

二顯文述解二初顯意

述曰邪正是非莫不由願或有小善招無量果或
有多善感狹小果引行趣果願爲最要

二釋文二初總述意

今此文意應發大願孝順二恩一覆育生身恩即
父母也二長養法身恩即師衆也孝順爲因大願
爲緣所願成就此中意也

二別釋文二初別說

願有四種得好師等者親近善士願常教我等者
聽聞正法願使我開解者如理作意願如法修行
者法隨法行願

二總結

如是四願盡攝諸善是故上言發一切願

△不生自要戒第六

六不生自要戒立誓厭本二初標名擧經

若佛子發十大願已持佛禁戒作是願言寧以此身
投熾然猛火大坑刀山終不毀犯三世諸佛經律與
一切女人作不淨行

復作是願寧以熱鐵羅網千重周匝纏身終不以破
戒之身受於信心檀越一切衣服

復作是願寧以此口吞熱鐵丸及大流猛火經百千
劫終不以破戒之口食信心檀越百味飲食

復作是願寧以此身臥大猛火羅網熱鐵地上終不以破戒之身受信心檀越百種牀座
復作是願寧以此身受三百矛刺經一劫二劫終不以破戒之身受信心檀越百味醫藥
復作是願寧以此身投熱鐵鑊經百千劫終不以破戒之身受信心檀越千種房舍屋宅園林田地
復作是願寧以鐵鎚打碎此身從頭至足令如微塵終不以破戒之身受信心檀越恭敬禮拜
復作是願寧以百千熱鐵刀鉾挑其兩目終不以破戒之心視他好色
復作是願寧以百千鐵錐遍劖刺耳根經一劫二劫終不以破戒之心聽好音聲
復作是願寧以百千刃刀割去其鼻終不以破戒之心貪嗅諸香
復作是願寧以百千刃刀割斷其舌終不以破戒之心食人百味淨食
復作是願寧以利斧斬破其身終不以破戒之心貪著好觸

二隨文逐解 二初訶意
二釋文二初 釋十大願二 初徵
二釋三初譬
二釋十如文

復作是願願一切衆生悉得成佛菩薩若不發是願者犯輕垢罪
述曰雖發大願若不要心串習中懸難可乘之傾貝酌海潤羽灑林獲珠感帝之至莫不由於誓願是故制立要契之戒
云何名為十大願耶
謂發菩提心經云初始發心大悲為首皆發轉勝十大正願
一願晉今所有善根施與衆生共我佛道
二願由此善不生無佛國
三願生已常不離佛如影隨身
四願如應為我說法成菩薩五通
五願由此即達二諦得正法智
六願得智為衆生說恒令開解
七願佛力遍生十方奉佛聽法廣攝衆生
八願聞已隨轉法輪聽我名者發菩提心
九願令發菩提心已常隨利樂荷正法擔
十願荷已雖行正法心無所行

三結

是名十大願德誓此願如眞法界無所不至如衆生界等無盡期

二釋十三誓 三證果判

發此願已立十三誓此中初十二護戒誓願後一證果誓願初中前七護戒律儀後五護根律儀

二種說

二種律儀如瑜伽說

三結罪

此中意以此身投火坑等人間火等害一肉身犯戒之罪害法身故投量應知

七故入難處戒就文分二初標名略釋

△故入難處戒第七

若佛子常應二時頭陀冬夏坐禪結夏安居常用楊枝澡豆三衣瓶鉢坐具錫杖香爐漉水囊手巾刀子火燧鑷子繩床經律佛像菩薩形像而菩薩行頭陀時及遊方時行來百里千里此十八種物常隨其身頭陀者從正月十五日至三月十五日八月十五日至十月十五日是二時中此十八種物常隨其身如鳥二翼若布薩日新學菩薩半月半月布薩誦十重四十八輕戒時於諸佛菩薩形像前一人布薩即一人誦若二人三人乃至百千人亦一人誦誦者高座聽者下坐各各被九條七條五條袈裟結夏安居一一如法若頭陀時莫入難處若國難惡王土地高下草木深邃師子虎狼水火風難及以劫賊道路毒蛇一切難處悉不得入一切難處故頭陀行道乃至夏坐安居是諸難處亦不得入此難處況行頭陀者見難處故入者犯輕垢罪

二隨文解釋 二初制意 二釋文三初釋行道具 二初明行道 二初泛明頭陀 二初定名 二初正梵音 二明漢名

述曰身心道器不敢毀傷遂靜遊行亦避險難也

言頭陀者新音杜多

此云抖擻抖擻煩惱生死染故如善意天子經云頭陀者抖擻貪瞋癡三界六入等

二出體二初標列

依瑜伽等或十二或十三謂依食四依衣有三敷具有六

二隨釋三初依食四二初列釋四文

依食四者一常期乞食隨往還家隨得受故

二次第乞食巡家乞故

三但一坐食

四先止後食

二對治

瑜伽論云初二對治美食貪後二對治多食貪若依乞食無差別性十二杜多若開十三

三受緣三初受乞食緣

大智論云受請食者若得起慢不得懷惱受僧食

者隨衆事多心散妨道受常乞食

二受一坐食

倘求一食多有所妨況小食等故一坐食

三受節量食

有雖一食極飽妨道故節量食謂隨所食三分留

一即身輕安易消無患

二食衣分三 初標列

衣中有三者一但持三衣二但持毳衣三持糞掃

衣

二對治

如次對治多衣耎觸上妙三貪

三受糞掃衣二初 標三衣

大智論云衣輙蓋身不多不少少欲知足故受三

衣

二明衣等緣

好衣難覓亦招賊難故受納衣等法

三敷具六初 住阿蘭若二 初標治定量

敷具六者一住阿練若除諠雜貪近遠去一拘盧

舍西域記云名一牛吼謂大牛吼聲可聞也

二受蘭若緣

大智論云雖出居家還屬師徒心復嬈亂故受練

若

二樹下坐二 初標名

二樹下坐

二對治

瑜伽論云除屋宇貪

三露地坐二 初標名

三露地坐

二對治

智論云除好樹貪月光遍照空中明淨心易入空

三昧故

四塚間坐二 初標名

四塚間坐

二對治

除婬泆貪易得離欲故

五常期端坐 二初標名

五常期端坐

二對治

除倚臥貪智論云身四威儀中坐爲第一食易消

化離沉掉故

六處如常坐 二初標名

六處如常坐

二對治

除敷具貪一敷設後終不數數翻修理故

二總明二初 修道堪忍

瑜伽論云由食等貪不順梵行如未彈毛不任作

氈今此杜多淨修令純有所堪任不增不減

二皆助道法

智論云佛法唯以智慧爲本不以苦爲先是法皆

助道諸佛常讚歎

二別釋經文 二初正釋文

言二時頭陀者春秋二時宜皆遊方冬夏坐禪者

以極寒熱宜攝迹故

七十三云菩薩雜行十二杜多不貴阿練若等法

二顯悲本

解云以順聲聞少事行故

二明道具四 初別釋十八 二初總別列十八 六初楊枝

此中楊枝口香除熱故晨嚼之楊枝有德如阿含

說

二澡豆　澡豆落垢去膩洗身

三三衣　三衣者三世諸佛福田之相大悲經說若佛子於

我滅後有戒無戒但有被著如來三衣從慈氏佛

終至樓至佛皆得涅槃無有遺餘

四瓶　瓶持水器

五鉢四初舉用　鉢欲乞食

二明名　梵云鉢多羅此云應量器

三釋意　大者卽容斗半小卽可受五升

四明制　律制鐵瓦餘不得畜

六坐具　坐具護衣之觸

七錫杖　錫杖止毒虫獸

八香爐　香爐感佛

九漉水　漉水救生

十手巾　手巾拭手

十一刀子　刀子割甲

十二火燧　火燧求火

十三鑷子　鑷子拔莿

十四繩床　繩床安身

十五經律　經律生解

十六尊像　尊像起信

二總結　是故道具必須具也

二總釋十八　二初舉有義　十八種物者義寂師云除楊枝澡豆取三衣等則

開經律佛菩薩故

然唐國說三衣爲三經律爲一佛菩薩爲一故十

八

二釋正義　常隨其身如鳥二翼者道具已足離多事故如大

三持十八由　集云初業菩薩常樂寂靜不樂多事於多事人莫

起嫌心

四次俗持衣　二初顯須　若優婆塞戒經云優婆塞應畜僧伽梨衣鉢錫杖

此何所用

二釋通　和上云菩薩亦有心出家故如無垢稱經讚維摩

詰云不離三衣鉢等

二播布圖等文　餘文可解

三釋故入難處　二初標分　於難處中有其二文

二隨釋二初　標科配文二　初制初入　一制初入如經若頭陀時莫入難處所謂國難等

一切難處中也

二制住中

二制住中如經悉不得入一切難處故言頭陀乃至夏坐安居

二釋前結犯 二初標列

自下如次牒前結犯

二正明二初 牒前二初牒 初制

是諸難處亦不得入者牒初制也

二牒後制

此諸難處況行頭陀者牒後制也

二結非

見難處已下舉違結罪

△坐無次第戒第八

八坐無次第戒二 初標名顯經

若佛子應如法次第坐先受戒者在前坐後受戒者在後坐不問老少比丘比丘尼貴人國王王子乃至黃門奴婢皆應先受戒者在前坐後受戒者次第而坐莫如外道癡人若老若少無前無後坐無次第兵奴之法我佛法中先者先坐後者後坐而菩薩不次第坐者犯輕垢罪

二釋文通釋 二初總敘

遂曰佛法中者戒爲上首不同世間年歲爲尊尊卑若亂即無軌則故今制也

二釋文二初 牒文

不問老少等者

二正明二初 標有義二初 盡師義二 初斥古義

法藏師云有釋令四衆雜合通坐非也

二陳自義

此文意者通舉別制實隨自宗各依次坐

二義寂師義 二初標

義寂師云諸師釋不同

二釋二初依 菩薩戒次第二 初但受菩薩

一云但受菩薩戒爲次第

二受後變成 二初出家

一云百歲比丘未受菩薩戒坐於十歲菩薩已下若受即依舊夏數坐戒亦反成菩薩戒故

二在家

如此在家奴主亦爾尊卑異故如比丘後受在百歲尼上

二不問差別 義二初出家

一云不問聲聞菩薩差別但先受戒即在前坐如智論說文殊彌勒入聲聞衆次第坐故

二在家二初 解前顯

在家亦應先受聲聞五戒爲上

二點奴主二 初正明

雖主後受於奴爲上類不雜故猶如僧尼尊卑不雜

二釋難二初 問

問若爾出家貴勝爲上

二答二初正 答

答如已奴放受戒爲次

二點文

此中不問老少即不同律云沙彌生年爲次若生年等受戒爲次

二顯正義二 初和上義二 初據實解二 初立義

和上云據實菩薩雖是在家坐於聲聞大僧之上

二引證

如阿闍世王經云文殊云迦葉坐上以耆年故迦葉讓言我等在後菩薩尊故舍利弗云我等亦尊

已發無上心故迦葉云菩薩年尊久發心故故文殊所將二千在家在前而住迦葉等五百聲聞在後而坐

二隨時附二初文義

雖然若彼聲聞不和卽依次坐

二引證二初引文

如智論云釋迦法中無別菩薩僧是故文殊彌勒等入聲聞衆次第而坐

二述意三初現身出家爲初

此明現身出家爲初爾時現相餘衆許故

二明非實戒次第

若依文殊實戒次第已經三大劫不應雜坐故

三明非遍學菩薩行二初明非現小

亦非遍學入聲聞衆

二點入聲聞

若受聲聞如富樓那是聲聞衆非菩薩故

二疏主義三初定衆次三初大小相對

總而言之若純聲聞不受菩薩戒依次第坐後受菩薩戒聲聞夏雖多依菩薩戒次第而坐

二初得戒爲次

二縱奪雙成

設先所受成菩薩戒後轉乘時方反成故

二男女相對

菩薩乘中女人先受於男爲上但不雜坐

三王從相對

王臣奴主若就俗坐如其尊卑若就法坐悉受爲次

二合經文

由此經云一切不問先者先坐

三次衆數二初問

問菩薩幾衆

二答二初依論受明四衆

答智論四衆謂彼論意等受三聚出家在家男女別故

二依則受明七衆

若遍學者如聲聞也

△不行利樂戒第九

九不行利樂戒二初標名牒經

若佛子常應教化一切衆生建立僧坊山林園田立作佛塔冬夏安居坐禪處所一切行道處皆應立之而菩薩應爲一切衆生講說大乘經律若疾病國難賊難父母兄弟和上阿闍梨亡滅之日及三七日乃至七七日亦應讀誦講說大乘經律齋會求福行來治生大火所燒大水所漂黑風所吹船舫江河大海羅刹之難亦讀誦講說此經律乃至一切罪報三惡七逆八難杻械枷鎖繫縛其身多婬多瞋多愚癡多疾病皆應讀誦講說此經律而新學菩薩若不爾者犯輕垢罪

二隨文解釋二初釋戒文二初通意義

述曰福慧二善如二翼輪隨闕一種勝果難成是以教化立行道處卽福行也講經生解卽智行也修福生慧名利法力救難名樂如其次第文相可解

〔二別釋救難二 初釋文四 初救路難〕

疾病下即救難也言行來治生者南人經營產業為治生治生不利亦講大乘也

〔二救罪報〕

救罪報中報者三時報罪也

〔三救獄難〕

救獄難中在手曰杻在足曰械在頸名枷在腰名鏁皆由業報致斯罪網

〔四救病難〕

多疾病者性多病等前天行等故有差別

〔二決疑〕

何以皆制講大乘者大乘利生以為本故

〔二隨結文〕

若梵壇者此翻默擯不受調伏故以治也

如是九戒應當學敬心奉持梵壇品中當說

〔第五九戒二 初標列〕

自下九戒初五以戒攝受後四以悲教化初五如次攝器故簡非故外護故內護故恭敬故後四如次唱導故說化故遮惡故護正故所為應知

〔二隨釋二 初以戒攝受五 初攝化漏失戒二 初標名釋經〕

〇攝化漏失戒第一

佛言佛子與人受戒時不得簡擇一切國王王子大臣百官比丘比丘尼信男信女婬男婬女十八梵六欲天無根二根黃門奴婢一切鬼神盡得受戒應教身所著袈裟皆使壞色與道相應皆染使青黃赤黑紫色一切染衣乃至臥具盡以壞色身所著衣一切染色若一切國土中國人所著衣服比丘皆應與其俗服有異若欲受戒時師應問言汝現身不作七逆罪耶菩薩法師不得與七逆人現身受戒七逆者出佛身血殺父殺母殺和上殺阿闍梨破羯磨轉法輪僧殺上人若具七遮即身不得戒餘一切人盡得受戒出家人法不向國王禮拜不向父母禮拜六親不敬鬼神不禮但解法師語有百里千里來求法者而菩薩法師以惡心瞋心而不即與授一切眾生戒者犯輕垢罪

〔二隨文述解二 初制意〕

述曰有堪受器不擇而捨則成攝化漏失之過所以制之

〔二釋文三 初釋身所著袈裟等二 初正釋經文二 初釋者使壞色二 初三衣二 初釋文〕

身所著衣皆使壞色者別制出家袈裟此云不正色謂青等五成不正色故名壞色雖言青等非正青等

〔二引證二 初正明法衣二 初正明三衣〕

如文殊問經文殊白佛有幾色衣佛告文殊不太赤色不太黃不太黑不太白清淨如法三法服

〔二傍證餘衣〕

及以餘衣皆如是色若自染若令他染如法擣成隨時浣濯常使清潔

二因點臥具

如是臥具得用青黃雜色

二餘衣

言一切染衣已下制餘衣色

二釋與俗有異

與俗服有異者據亦須別

二假設引文

所以然者如遺教云汝等比丘當自摩頭已捨飾好著壞色衣執持應器以乞自活自見如是若起憍慢當疾滅之增長憍慢尚非世俗白衣所宜何況出家入道之人

二釋不得與七逆人現身受戒二初標文

言不得與七逆人現身受戒者

二述解三初總解七逆二初開制二初懺已得受二初除義

有說未懺七逆猶罪現存故言現身不得戒若依教懺罪滅應得

二引證

如集法悅經辯誦陀羅尼滅五逆罪

二依文不得

有說不然無文懺已得受破故

二釋文

言若具七遮者以一一罪具緣成故非謂要具七數方爾

二別解破輪

破法輪僧時不破羯磨僧然謗羯磨法是故唯言破羯磨不言僧也唯破羯磨僧不爲遮難唯取破輪立爲一逆

三因會余經

善生經云殺發菩提心衆生不得受菩薩戒此中何攝謂即和上闍梨類也彼先入故

三釋不向國王禮拜等

言不向國王禮拜等者謂國王等有戒無戒一切不如出家功德是即出家若禮在家在家即得無量罪故

△惡求弟子戒第二

二惡求弟子戒簡非故二初標名應經

若佛子教化人起信心時菩薩與他人作教戒法師者見欲受戒人應教請二師和上阿闍梨二師應問言汝有七遮罪不若現身有七遮師不應與受戒無七遮者得受若有犯十戒者應教懺悔在佛菩薩形像前日夜六時誦十重四十八輕戒苦到禮三世千佛得見好相若一七日二三七日乃至一年要見好相好相者佛來摩頂見光華種種異相便得滅罪若無好相雖懺無益是人現身亦不得戒而得增受戒若犯四十八輕戒者對首懺罪滅不同七遮而教戒師於是法中一一好解若不解大乘經律若輕若重是非之相不解第一義諦習種性長養性不可壞性道種性正法性其中多少觀行出入十禪支一切行法一一不得此法中意而菩薩爲利養故爲名聞故

惡求食利弟子而詐現解一切經律是自欺詐亦欺
詐他人故與人受戒者犯輕垢罪

述曰應教請二師者和上是得戒之本阿闍梨耶
得戒因緣故

普賢觀經請三師者生慇重故

二就一師

喻伽唯請一師者一人能作多事義故

三就二師

善戒經云師有二種一是不可見謂諸佛菩薩二
是可見謂授戒師又云若不於佛菩薩受者不名
菩薩戒當知通說相對所師

問七遮者障此戒故若善戒經約具德故問十種
事具方得受謂先受聲聞戒等

問優婆塞戒經說受優婆塞戒有十五遮難何故
通俗唯問七遮答彼依近事性故不相違

言教懺者如涅槃經云世間有兩種健人一欲不
作惡二作巳能悔是則誰人無過改莫大焉

如瑜伽云懺在至心如世尊言於所犯罪由意樂
故我說能出非治罰故謂慚愧棄殺罪毒也

依善戒經菩薩覆罪重於本罪但覆僧殘即波羅
夷此等隨品若聲聞覆但突吉羅

言三世千佛者法藏師云過去莊嚴劫華光佛等
一千佛現在賢劫俱留孫等一千佛未來星宿劫
日光佛等一千佛此隨顯說理通一切

言若無好相雖懺無益者此約上纏犯失者說非
中下纏

如瑜伽云又此菩薩一切違犯當知皆是惡作所
攝

二明所對

應向有力於語表義能覺能受小乘大乘補特伽
羅發露悔滅

若諸菩薩以上品纏犯他勝處失戒律儀應當更
受

若中品纏應對三人或過此數陳所犯悔

若下品纏犯他勝處及餘違犯輕罪名餘應對一人

若無隨順補特伽羅可對發露悔除所犯以淨意
樂起自誓心我當決定防護當來終不重犯

二責心悔

今此中言雖懺無益者藏師及寂師云上纏失戒
若得好相舊戒還生更不須受若不得相舊戒巳

二釋而得增受戒
三釋不同七遮

失故言現身不得戒
既非七遮更受故言而得增受戒
言不同七遮者結顯犯重及輕垢罪不同七遮永不得受

二釋好解

言一一好解者如瑜伽云唯從有德如彼廣說

二會異

經許夫婦互為師者亦有德故

二釋不解三
初不了教法

言若不解大乘等不了教法也

二不了理法

言不解第一義諦不了理法也

三不了行果

習種姓等行果法也習種姓即十發趣初熏習故

二十行

長養性即十長養性漸增長故

三十迴向

不可壞性十迴向也已堅固故

二加行位

道種姓順決擇分引聖道故雖迴向攝別說如常
由此仁王十迴向位皆名道種

二重釋十地佛地

正法性者即聖種姓通攝佛地已了眞性名正法性

二不了所依
三別總標

言十禪支總束十八為十支也喜樂定等隨地雖別名義同故

二釋別

何等為十謂尋伺喜樂定內等淨捨念正知及以

三釋疑

捨受
雖知內等淨即捨念正知總別異故別立為數條說如此

五釋惡求等
二簡正明文

言惡求等者非法求利故曰惡求貌無厭足故名為貪矯現異儀故名為詐網冒他人言之欺也

二決同異

此戒何異第十八戒彼制懈怠而不明了此制貪利惡求弟子

△非處說戒第三

三非處說戒
分三
初標名牒經

若佛子不得為利養故於未受菩薩戒者前外道惡人前說此千佛大戒邪見人前亦不得說除國王餘一切不得說是惡人輩不受佛戒名為畜生生生不見三寶如木石無心名為外道邪見人輩木頭無異而菩薩於是惡人前說七佛教戒者犯輕垢罪

二隨文解二
初制意
初引文

述曰瑜伽四十云於謗大乘及無信者終不輒爾宣示開悟所以者何為其聞已不能信解大無知障之所覆蔽便生誹謗由誹謗故如住菩薩淨戒律儀成就無量大功德藏彼誹謗者亦為無量大罪業藏之所隨逐

二舉意

有此大過故今制也

二釋文四　初釋未受戒二　初釋文

此中未受戒者遮不發心

二引證

如瑜伽四十云欲授菩薩戒時先應爲說菩薩法藏摩怛履迦菩薩學處及犯處相令其聽受以慧觀察自所意樂堪能思擇

二釋外道等二　初列釋二　初正明

言外道者求正法過言惡人者闡巳謗也大邪見者總撥內外恐增彼惡故不爲說

二引證

如善戒經云不應向彼不信者說乃至不向謗大乘者說

二斥意

何以故若不信者以是因緣墮地獄故

三釋除國王二　初文

除國王者佛法付屬兩人一佛弟子以爲內護二諸國王以爲外護故爲說之又王有力當依戒律儀策勵行人故須知也

四釋名爲畜生

言不受佛戒名爲畜生者此身雖人無生因故得當果名

△故違聖禁戒第四

四故違聖禁戒二　初標名屬經

若佛子信心出家受佛正戒故起心毀犯聖戒者不得受一切檀越供養亦不得國王地上行不得飲國王水五千大鬼常遮其前鬼言大賊若入房舍城邑宅中鬼復常掃其脚跡一切世人罵言佛法中賊一切衆生眼不欲見犯戒之人畜生無異木頭無異若毀正戒者犯輕垢罪

二隨文述釋二　初總明意

述曰心尚不應竊懷犯戒何況菩薩亦行毀犯若重若輕故違教邊得此罪也

二別釋文四　初釋不受供養

言不受一切檀越供養者非但自增罪於他損福故

二釋不得飲國王水

不得飲國王水者出家避役而非福田

三釋大賊

於其國王無恩分故無所用故言大賊

四釋畜生無異等

有罪同畜生無善同木頭也

△不重經律戒第五

五不重經律戒二　初標名屬經

若佛子常應一心受持讀誦大乘經律剝皮爲紙刺血爲墨以髓爲水析骨爲筆書寫佛戒木皮穀紙絹素竹帛亦應悉書持常以七寶無價香華一切雜寶爲箱囊盛經律卷若不如法供養者犯輕垢罪

二隨文述釋二　初解經意

述曰此中以難況易如文可解各隨其力以寶供養此中意也

二引經論證

瑜伽中遂等所說書寫等十種法行此中應具此
當瑜伽供養三寶第一輕戒善生經云若作衣服
鉢器先奉上佛父母師長先一受用然後自服若
上佛者當以香華贖之

二以悲敎化四初不化有情戒第六唱釋故二初標名顯經

△不化有情戒第六

若佛子常起大悲心若入一切城邑舍宅見一切衆
生應唱言汝等衆生盡應受三歸十戒若見牛馬猪
羊一切畜生應心念口言汝是畜生發菩提心而菩
薩入一切處山川林野皆使一切衆生發菩提心是
菩薩若不發教化衆生心者犯輕垢罪

二釋文違解二初正解文二遮違

述曰一切卑道他音爲本雖有其性無教不成故
制教化下劣有情設無領解聲入毛孔遠作菩提
之因緣故此中文相可解

二影略巧方便二初總標

然瑜伽云教化衆生善巧方便略有六種

二別明三初明二種二初以小善感無量果三結勸

一能令有情以少善根感無量果
謂勸有情捨微少物乃至最下唯一搏團施鄙穢
田乃至蠢動傍生之類迴求無上正等菩提

三結

如是善根物田雖下由迴向力感無量果

二以小因攝無量善二初標

二能令有情小用功力引攝廣大無量善根以要
言之

二釋三初標

二教法初勸令改邪

若依邪法爲說正法

二勸令隨喜

又於世間作福受樂因緣隨喜勸他亦爾

三介代受苦

又緣十方受苦有情願自代受

四意樂遵三寶

又以意樂禮佛法僧乃至命終時無虛度

五悔往修來

又於過現一切違犯以淨意樂想對諸佛至誠發
露誨往修來

三結

如是數數小用功力一切業障皆得解脫

三指廣

廣說如彼

二明四種二初標列

三憎背聖教除具恚惱四處中有情令其趣入五
已入令熟六已熟解脫

二解釋二初總標

辨次前四復有六種方便善巧

二別釋六如文

一者隨順會通方便善巧謂順行彼欲後以法化
又於深教會通而說
二共立要契方便善巧謂見有情有所求來即要
契言汝若修善隨汝欲施又救有苦亦如是等
三異分意樂方便善巧謂要契已若彼不行如要

契事假爲利益示現憤貴而不施彼報時棄捨餘

歸安處

四逼迫所生方便善巧謂或家主或作國王得增

上力强逼令修善

五施恩報恩方便善巧謂於有情隨力少多施作

恩惠或濟厄難彼欲報恩菩薩爾時勸令修善以

受報恩告言莫以世財相酬

六究竟清淨方便善巧謂到究竟從都史天入相

成道

三結

如是方便應當學之

二說法乖儀戒第七說化故二初標名牒經

△說法乖儀戒第七

若佛子常行教化起大悲心入檀越貴人家一切衆

中不得立爲白衣說法應白衣衆前高座上坐法師

比丘不得地立爲四衆說法若說法時法師高座香

華供養四衆聽者下坐如孝順父母敬順師教如事

火婆羅門其說法者若不如法說者犯輕垢罪

二隨文述解二初彰意

述曰敬人重法勝善方生不爾便生翻彼惡法

三釋文二初明偏舉貴人

此中貴人多慢故偏舉之

二明應當下坐二初釋文

言聽者下坐等生渴仰故

二引證

如攝論云若人戒足雖羸劣而能說法利多人如

佛世尊應供養受彼善說相似故又涅槃云有知

法者若老若少如第二天奉事帝釋

三非法立制戒第八入惡故二初標名牒經

△非法立制戒第八

若佛子皆以信心受佛戒者若國王太子百官四部

弟子自恃高貴破滅佛法戒律明作制法制我四部

弟子不聽出家行道亦復不聽造立形像佛塔經律

破三寶之罪而菩薩故作破法者犯輕垢罪

二述解開制

述曰若於惡人不令出家不須造像而市賣等纏

應無犯餘皆結犯

四自破內法戒第九違正故二初標名牒經

△自破內法戒第九

若佛子以好心出家而爲名聞利養於國王百官前

說七佛戒橫與比丘比丘尼菩薩戒弟子作繫縛如

師子身中蟲自食師子肉非外道天魔能破壞若受

佛戒者如護佛戒如念一子如事父母而聞外道惡

人以惡言謗佛戒時如三百鉾刺心千刀萬杖打拍

其身等無有異寧自入地獄百劫而不用聞一惡言

破佛戒之聲而況自破佛戒教人破法因緣亦無孝順之心若故作者犯輕垢罪

二臨文造解 二初明解造意

述曰說是非而破唯在內家非外道等之所能也

二引論文證

如蓮華面經云佛告阿難譬如師子命終若空若地若水若陸所有衆生不敢食師子身肉唯師子自生諸虫自食師子虫之肉阿難我之佛法非餘能壞是我法中諸比丘破我三大阿僧祇劫積行勤苦所集佛法

○第三結勸奉行門

如是九戒應當學敬心奉持

諸佛子是四十八輕戒汝等受持過去諸菩薩已學未來諸菩薩當學現在諸菩薩今學諸佛子諦聽此十重四十八輕戒三世諸佛已誦當誦今誦我今亦如是誦汝等一切大衆若國王王子百官比丘比丘尼信男信女受持菩薩戒者應受持讀誦解脫書寫佛性常住戒卷流通三世一切衆生化化不絕得見千佛佛佛授手世世不墮惡道八難常生人道天中我今在此樹下略開七佛法戒汝等當一心學波羅提木叉歡喜奉行如無相天王品勸學中一一廣明三千學士時坐聽者聞佛自誦心心頂戴喜躍受持

述曰釋戒三門自下第三結勸奉行門

○大文第三流通分三初標經說釋

爾時釋迦牟尼佛說上蓮華臺藏世界盧舍那佛心地法門品中十無盡戒法品竟千百億釋迦亦如是說從摩醯首羅天王宮至此道樹下十住處說法品爲一切菩薩不可說大衆受持讀誦解說其義亦如是千百億世界蓮華藏世界微塵世界一切佛心藏地藏戒藏無量行願藏因果佛性常住藏如如一切佛說無量一切法藏竟千百億世界中一切衆生受持歡喜奉行若廣開心地相相如佛華光王七行品中說

述曰始終卷初分爲三段此即第三流通分也

二釋經總意

此文意言此一釋迦行作意時其餘釋迦亦爾應知從摩醯首羅等者說十世界海等處如卷初說

三略釋經文

言心藏等者傳說心藏即三賢也地藏者十聖之地戒藏即十重四十八輕戒也無量行願藏者即上三賢十聖所有行願也因謂三劫果即四智佛性常住淸淨法界也自下總結如文可解

明人忍慧強　能持如是法　未成佛道間
安獲五種利　一者十方佛　愍念常守護
二者命終時　正見心歡喜　三者生生處
為淨菩薩友　四者功德聚　戒度悉成就
五者今後世　性戒福慧滿　此是佛行處
智者善思量　計我著相者　不能信是法
滅盡取證者　亦非下種處　欲長菩提苗
光明照世間　應當靜觀察　諸法眞實相
不生亦不滅　不常復不斷　不一亦不異
不來亦不去　如是一心中　方便勤莊嚴
菩薩所應作　應當次第學　於學於無學
勿生分別想　是名第一道　亦名摩訶衍
一切戲論處　悉由是處滅　諸佛薩婆若
悉由是處出　是故諸佛子　宜發大勇猛
於諸佛淨戒　護持如明珠　過去諸菩薩
已於是中學　未來者當學　現在者今學
此是佛行處　聖主所稱歎　我已隨順說
福德無量聚　迴以施衆生　共向一切智

願聞是法者　疾得成佛道

梵網經古迹經卷下末終

◆撰號新加　◆將一作正　◆隨字疑衍　◆解疑解

梵網經疏上

法銑　撰

將釋此文即是隨智之戒能破無明喻之於日隨心之戒清涼適神比之於月隨戒之嚴身可觀故如瓔珞次約人辨勝者三世菩薩由戒道成以此彰戒威力也是謂指前無勞妄敀

次彰益勸修文中分四初有九句勅聽勸持次有五句舉益勸信三有六句舉益勸受後有二句結成敬聽初文四義初有二句結前正誦初句指前舍那下句彰已同誦次有二句誡令受持舊學之人無勞復誡但云新學頂戴身業珍敬受持意業存誠領納爲受蘊守曰持三有二句訓令轉授初句明前受持下句教令轉受復有三句勅令審聽既欲受持事須審聽聽若不審則有謬聞之失錯傳之過故令諦聽靜審爲諦尋聲曰聽此句正令諦聽下之二句出所聽法戒者所詮之行藏者能詮之教即戒之藏故如開宗解本叉同前第二勸信中三義初之一句教令諦信衣有二句出所信境自信作佛決定無疑即是唯識論中希望之信信佛是已成之佛決定無疑即是唯識論中樂欲之信信者心淨爲性即十一善中信所爲體後有兩句結信之益由淨信故清心心所惡法不生即名具戒故涅槃云戒者但是遮惡法若不作惡是名持戒第三勸受有其二義初有二句勸令受戒下有四句彰受之益初勸受中以凡有心皆有佛性有佛性故必定成佛故堪受此大乘之戒攝者受也無煩輒改下明益中言入佛位者以未受時名爲外道令創受戒與佛齊功名入佛位以其戒善量同法界窮盡未來與佛身中所有戒行其體齊等約此爲言云入佛位非證理同名入佛位也故下結云位同大覺已眞是諸佛子從佛戒生名爲佛子若證是同應名佛也第四二句結成敬聽者以前文中勅令諦聽時衆承命虔恭頂受此結時會敬聽之相非勸聽也

◆一無之益　◆疑受五疑

自下第三對機正說文中分二初經家序列次告諸菩薩下對機正誦初文分四一序說戒時處二序所結戒相三序口光表瑞四序大衆敬聽初中爾時者

是此化佛從報佛所領戒却還至此之時故云爾時也初坐菩提樹下者舉時處也初即時樹下舉處唯上偈中成佛已後方接慶衆諸報佛聽戒•復還道場方誦本戒今言初者以成佛竟未•法餘處未說餘經此經在初於樹下說第二七日方說華嚴此舉誦戒之時意不在成佛也

次序戒相於中有二初辨結戒次會異名以此戒中定其犯目位殉防非故名爲結以初誦出名爲初結非是初制名初結也彼異聲聞•持犯藉請然後制戒五年已後方結木叉過十二年方說廣教問所以•不同者答菩薩是本三世同行聲聞非本諸佛或異又復菩薩之戒經生不失聲聞之戒唯盡一形又復菩薩利根聞即能受聲聞根鈍預制豫生以斯三義初•復不等波羅提木叉如前所解此示戒名孝順等者教其起行念•恩敬養名之爲孝受遵教命名之爲順父母等者出孝順境父母謂是生育恩也師僧有訓導恩也三寶即是救護恩也不知恩德無異畜生覺名大乘菩薩也父母有二一現生父母二過去父母故下文云一切衆生皆是父母於現父母竭誠供養勸發大心當成佛道故曾參云言孝者謂喻父母以道參但養也於過去父母爲講大乘經律以救冥途又救一切衆生離苦獲安修行成佛皆名孝順過去父母師僧二類孝順亦然又復聞教奉行爲報恩德三寶恩者若無其佛法起無由若無其法無所生解若無僧傳聞則無所故知三寶於我恩深四分律云若人因我得聞佛法僧名此恩難報非是衣食臥具醫藥所能報恩三者是數寶者是喻帶數從喻爲名依寶性論寶有六義頌云眞實世希有明淨及勢力能莊嚴世間最上不變等佛如上解法有二義一持自性義如色等法常守質礙等性二軌生物解義如無常等法生人無常等解僧伽此翻爲衆和合即是僧家義用故四分律云僧者四人若過和合者一羯磨一說戒攝體從用直翻和合故涅槃云僧名和合和合有二一者世和合名聲聞僧二者第一義和合名菩薩僧又攝用從體但翻爲衆此經下云孝順父母師衆若體用合翻於僧即智論云秦言•衆•多比丘

◆復一作後
◆法疑往
◆持疑待
◆一無不字
◆復一作後
◆恩一作思
◆衆多一作多衆

和合一處是名僧伽孝順即是辨孝功能衆行之先故名至道次會異名者由孝順故能滅諸惡順教無違即名持戒故云孝順名爲戒又能禁勸身心制御諸惡復名制止●制●即止●故故云制止

三放光表瑞者令生信也又戒能破惡如光滅暗故先放光將說戒故次文云是故戒光從口出

四●序衆敬聽有云由前放光令衆集者今●現文意●先集也如其未集前與誰說教令孝順今解此中大衆即是前接往舍那所之徒衆也未接往前應有集衆文中略無文中分二初先舉衆次合掌下正明敬聽前中四衆一菩薩衆二色天衆三欲天衆四人王衆初可知下三須釋十八梵者初禪三天一梵衆二梵輔三大梵正理釋云廣善所生故名爲梵梵即大故名爲大梵由彼獲得中間定故最初生故最後歿故威德勝故故名爲大大梵所領故名梵衆於大梵前所列侍衛故名梵輔今解十八皆離欲故名之爲梵二禪三天一少光二無量光三極光淨正理云自地天內光明最小故名少光光明轉勝量難測故名無量光光明遍照自地處故名極光淨三禪三天一少淨二無量淨三遍淨意地樂受說名爲淨於自地中此淨最劣故名少淨此淨轉增量難測故名無量淨此淨周普故名遍淨四禪九天一無雲天以下空中天所居地如雲密合故名有雲此上諸天更無雲地在無雲首故曰無雲二福生天更無異生勝方所可往生故說名福生三廣果天異生果中此最勝故故名廣果此天多是異生所居四無想天已上五淨居天言淨居者離欲諸聖以聖道水濯煩惱垢故名爲淨淨身所止故名淨居或此天中無異生雜純聖所止故名淨居此釋通名次別名者一者無繁天繁謂繁雜或謂繁廣無繁雜中此最初故又繁廣中此最劣故故名無繁二者無熱已善伏除雜修靜慮上中品障意樂調柔離諸熱惱故名無熱三者善現已得上品雜修靜慮果德易彰故名善現四者善見雜修靜慮除其定障餘品至微見極清徹故名善見五色究竟天更無有處於有色中能●過於此名色究竟或此已到衆苦所依身最後邊故名色究竟六欲天者

◆一無制即止三字

◆現一作觀 ○先作求

◆序一作行

◆號或作欲次同

一四大王衆天四王是主衆是所部即是須彌諸層
級上及七金山日月星等諸天類也二三十三天在
妙高山頂帝釋居中四面各有八臣總成三十三梵
云忉利三夜摩天此經云燄此云時分受五欲境有
時分故晝夜八時四都史多舊云兜率此云知足於五欲
境生知足故五樂變化天謂彼天中樂變●號境於中
受用六他化自在天所受●號境餘天爲化得自在故
十六國者如長阿含說一央伽國二摩竭國三迦尸
國四居薩羅國五跋祇國六末羅國七支提國八跋
沙國九居樓國十般闍羅國十一阿濕波國十二婆
蹉國十三蘇羅婆國十四乾陀羅國十五劍浮沙國
十六阿槃提國問上偈文中各援微塵衆此中少者
今解前據報佛境界徒衆實多此據化佛境界所以
故少如花嚴中菩薩雲集聲聞不覩問所以無有比
丘等四答以初成道未度比丘及尼衆故在家二衆
攝在第一菩薩衆中故智論云若菩薩必在四衆中
有四衆不入菩薩衆中何以故是人不發菩薩心若
我當作佛故今聽此戒皆是大心是故攝在菩薩衆

◆無上一有無字　◆一無地字

中又復多是地前菩薩化佛機故又復三界●無色天
以無緣故仁王具有故彼文云佛放大光照三界中
復頂上出千寶蓮華上至非想非非想天光亦復爾
時無色界雨無量變大香花香如車輪花如須彌山
王如雲而下問既其無色如何得雨香花諸論解云
無業果色有定果色於理無違今尋大法鼓經云佛
告迦葉無色天是有爲數無色天有色迦葉白佛無
色天有色是佛境界非我等境界涅槃經亦同准此
望於凡夫及以二乘名爲無色非彼見故約佛所覩
而實有色又約五趣而無●地獄陀羅尼經有神呪拔
苦故彼經有修大乘心必須容預故使此無又無八
部無緣故也
上來列衆以下敬聽合掌身恭淨心誠篤聽佛誦等
正明聽也聽謂能聽佛誦等者出所聽也一切佛大
乘戒者以此戒諸佛同說簡異小乘故曰大乘故智
論云戒爲大乘能致重寶至涅槃城此能至大處名
爲大乘上文亦云微塵菩薩衆由是成正覺亦是諸
佛大人乘是戒故名爲大乘亦是觀音彌勒諸大士

◆趣一作趨

等之所乘故名爲大乘又復接機寛故名爲大乘以有心者皆許受故

自下第二對機正誦文中分四一明自誦兼勸他誦二是故戒光下辨戒深勝勸令修學三佛子諦聽下勸令受戒辨機寛廣四佛告下廣陳犯相結勸奉持初文又二先明自誦次勸他誦初文每至半月佛自誦戒猶如小乘略教之法月有黑白重言半月又復但至半月卽自誦戒誦非一時故重言也此戒卽是諸佛之法故云諸佛法戒自下勸他以十信初創未大道名爲發心故仁王經言十善菩薩發大心長辭三界苦輪海以信初心超於後九而舉十住文云乃至十住是三賢之初入位之始堪成當果故云發●趣十行轉勝增益善根故云長養十迴向轉更堅固名曰金剛十地能生一切德行故名爲地此釋通名次釋別名言十信者瓔珞經謂信心念心精進心慧心定心不退心迴向心護心戒心願心佛子修行是十心若經一劫二劫三劫乃得入初住位中增修百法明門所謂十信心心有十故修百法明門問仁王超

◆卽字疑誤

◆一無智等四字

信經十千劫方入十住何故瓔珞唯至三劫答劫有大小根有利鈍行有勤惰不可一准准瓔珞經若一劫等明知不定起信仁王舉其極遠於中若進若退故經十千又十住婆沙有現●師不退故彼問云若佛所說有易行道疾得至阿惟越致地方便願爲說之答曰如汝所說是儜弱怯劣無有大心非是丈夫志幹之言也若必欲聞此方便者今當說之佛法有無量門如世道有難有易陸道步行則苦水道乘船則樂菩薩亦爾或有勤行精進或有以方便易行疾至阿惟越致者如偈說十佛名執持稱名號幷懺悔等如常所行既有此文幸同行者早求不退無棄時日十發趣者一者捨心國土城邑田宅金銀明珠男女已身有爲諸物一切皆捨無爲無相我人知見假令成故二者戒心戒非戒無受者一切性離一道清淨故三者忍心有無相慧體性一切空空忍一切處忍名無生行忍四者進心若四威儀一切時行伏空假會法性蹬無生山五者定心寂滅無相無相行無量心三昧六者慧心空慧非無緣●智●體●名●心分別一切

◆洞一作同
◆賢一作堅
◆家下一有法中二字

法假名主者與道通洞七者願心以無量妙行願求
菩提無量功德以求爲本八者護心護三寶護一切
行功德使外道入倒惡邪見不嬈九者喜心見他人
得樂常生喜悅也十者頂心是人最上智如人頂滅
我見見等文云諸佛當知從是十發趣入賢法忍中
十長養心向果一者慈心使一切衆生得慈樂果二
者悲心救一切衆生無量苦故三者喜心悅喜無生
使諸衆生入佛法家常起歡喜四者捨心無造無相
空法中於善惡二中平等一照五者施心財施法施
皆如如相六者好語心謂入愛語三昧以聖法語教
諸衆生發起善根七者利益心入利益三昧現一切
身口意於六道中受無量苦不以爲患但益人爲利
八者同心以無我智同生無二無量身入諸六道一
切事同九者空心復從定心觀慧證空心心靜緣而
不動轉十者慧心觀諸邪見結患等縛無決定性順
忍空同故諸佛當知從是長養入堅修忍中十金剛
心一者信心一切法行以信爲首衆德根本不起邪
見信信寂滅二者念心常修六念及第一義三者深

◆涅槃疑衍

心於二諦中深深入空無去來幻化受果而無受者
四者達心達一切法空如如想不可得五者直心入
無生智直行於空三界主者結縛而不受六者不退
心不入一切凡夫地不退一道照七者大乘心解脫
一空觀一切衆生度三界河入佛海故八者無想心
妄想解脫照般若波羅蜜無二三世行如如一諦而
行一切佛一切賢聖皆同無生空故九者慧心無量
法界無作無受一切佛教化方便法我皆集在心中
光明照性入一切法十者不壞心入聖地起智入魔
不壞諸佛當知從十金剛入賢聖忍中十地一體性
平等地出生佛家坐佛性地凡夫因果畢竟不受大
樂歡喜常入二諦而在第一義中信忍空慧常現前
故二體性善慧地清淨明達一切善根從觀入大空
慧方便道智中見諸衆生無非苦諦觀四諦法度衆
生苦三體性光明地以三明解了智知三世一切佛
法門十二分教等四體性爾涅槃地謂此地修七覺
品入善權方便化一切衆使見佛體常樂我淨經文
又云爾燄地俗不斷不常梵云爾燄此云智母即眞

◆行一佛顯　◆乳頂吼　◆薩嚴從

智境能生智故名爲智母五體性慧照地有十種力品生起一切功德以一慧方便知善惡二乘六體性華嚴地能於一切世界中十神通明智品以示一切衆生種種變化天眼智知微塵細色成大色天耳智知十方三世六道音聲天身智於一念中知一切色非色非男非女形天他心智知衆生心天人智知衆生宿世苦樂等天解脫智知衆生解脫天定智知衆生心定不定等天覺智知一切衆生已成佛未成佛天念智知衆生受命久近天行智知賢聖行願七體性滿足地謂十八不共聖人智品下地所不共於一切國土中示現作佛八體性佛乳地入法王位三昧其智知佛乳三昧故爲大法師破壞四魔入佛境界九體性佛華嚴地以佛威儀如來三昧自在王定出入無時於十方三千世界一時成佛十體性佛境界地其大慧空空復空如虛空平等智神虛體一法同法性故名如來爾時坐寶蓮華一切佛與授記手摩其頂瑜伽云應知此中由能攝持菩薩義故說名爲地唯識云總攝有爲無爲功德以爲自性與所修行爲勝依持令得生長故名爲地問何故三賢十聖名義不同答三賢十地位歷三祇時既久長行顯非一故諸聖教各舉一行立名不同義亦有異然位無別故此經中前之三地皆云略開如毛頭許即此義也又位位中名有重者以名雖重行深淺義不重也

自下第二辨戒深勝勸令修學文中分二初嘆深勝次諸佛子應受下勸令修學初文又二初明戒深次諸佛之本下辨其戒勝初文是故戒光從口出者此一句結前生後言是故者是前自誦兼勸他故由斯口出說戒之光又解我所以勸汝誦者前口放無量光故故勸汝誦以我從初至今成佛常誦此戒是以今誦口出光明如智論中有一年少三藏比丘於迦葉佛時在大衆中演說迦葉無量法門自是以來口出妙香世世不絕恒如今日而說偈言草木諸華香此香氣超絕能悅一切心世世常不滅類同此也又能滅惡如光破暗從喻名光戒即光故名爲戒光准次釋中多約後義下正嘆深有緣非無因者出深所由故光光下正顯深也初文有解云有緣者謂此戒

法三無數劫修習圓滿因所生故遮無因論又有緣者佛大慈悲本願因力有情感佛增上緣力如是戒光必有因緣此即釋前光出因緣令所解者欲顯戒光甚深所以由從因緣即無自性無自性故畢竟是空故非青等此與下文而張本也文通兩勢後為正義若不爾者如何以解非青黃等以光即是青黃相故光即戒戒不孤起必託因緣若以教為戒即佛悲願為因衆生機感為緣若以身中所受之戒即菩提心為因師受為緣因緣生故所以無性由無性故非青黃等下正顯深故光光等者由前從緣以如是義故故云故也若作前解則云非無因故光今不同之光光等者光即戒也戒相衆多故重言也於中四句一非青等二非色心三非有無四非因果由從緣生空空無自性故十二門論云衆因緣生法是則無自性若無自性者云何有是法以即空故非青黃等五次非色心者若約戒教文字性離無有文字故非色心若約所受亦即空故而非色心又解無表戒體依思種立無質礙故非色無緣慮故非心故涅槃云雖

◆脩一作備

◆薩疑提次同

◆學上一有勸字

無形色而可護持雖無觸對善脩方便可得具足三雖有無著從緣無性即緣非戒離緣無戒非即非離中間亦無故非有也然則有此離相之戒故云非無故天親般若論云以無物故名無法相空無我理非無故無非法相又無相故非有緣起故非無四離因果者以無自性因果俱空故非因果故中論云若法因待成是法還成待今則無因待亦無所成法又約戒教以佛悲願為因故非因能成衆菩薩之果故非果也若約所受以菩薩心而為因故故非因以能成就菩薩故果故非果也雖有二義文中戒光從於口出又次下文勸令應誦以教為戒也次彰戒勝於中三句初句戒雖非果而能剋果故云諸佛之本原此句約果以顯勝次句戒雖非因而能作因故云行菩薩之根本第三通為大衆之本前約位高此約初位故為兩句此二約因以顯勝也自下結勸修學是大衆等舉所學受持如前背文為誦尋義進脩並名為學

自下第三辨機勸受佛子諦聽誓衆勅聽若欲受戒

樣字疑剩

者辨情所爲國王以下明受之樣文列十八變化人者卽龍鬼等而能變形本形惟得恐變不得故別擧之但解法師語辨得之由以法師語是增上優緣雖有受心無緣不發卽是牛羊等類中邊不同皆不發戒亦猶有種無雨而不生牙皆名第一淸淨者辨得之叠以其三聚戒具兼防意惡以對聲聞皆名第一淸淨者准此亦是勸受之言

自下第四廣陳犯相結勸奉持大文分二初廣陳犯相次諸佛子聽是十重四十八下總結勸修前文又二先明重戒次辨輕垢前文有三一擧數勸持二列名辨相三總結勸持初文有五一告所爲人二略擧其名數三擧失勸誦四擧例勸學五結說勸持初文合是經家提擧次段有十種者擧數波羅提木叉者出名第三段中初明不誦之失故云若受等次彰佛自誦故云我亦如是誦作此言者聖令誦也前擧失中非菩薩者失其位非佛種子者失其因也前失現行之行後失如來之種由不誦戒不識持犯戒行不存故非菩薩又復不熏以成佛種二俱失也又解此

擬或作癡下同

乃過分聖令誦戒不誦能持計不應失也第四段擧三世學勸令學義及修行也第五結勸中已略說等此結前也應當學等此勸持也

自下第二列名辨相先解其義十門分別第一彰其犯因第二彰其犯具第三配於業道第四定其三時第五明其次第第六辨其遮性第七明其犯境第八明其輕重第九彰其來報第十諸部相攝

初門犯因者犯此十重三毒爲因若論究竟者殺毀及瞋由瞋究竟盜妄說過三•報究竟婬慳酤酒自讚由貪究竟謗之一戒由癡究竟殺三起者優婆塞戒經云若爲貪故害命是名從貪若殺怨家是名從嗔殺老父母是名從擬皆起害心由瞋究竟盜三起者自爲巳身妻子眷屬貪他財物與往劫奪是名從貪盜怨家物是名從嗔劫奪下姓是名從擬三究竟者情有所期名貪究竟燒埋成犯由瞋究竟互用成犯由癡究竟此約邊教不同瑜伽婬三起者若人自樂行非梵行是名從瞋於所生母作非梵行是名從貪婬怨眷屬是名從擬境悅暢恩由貪究竟妄三起者

◆死滿作充

若爲財利自受快樂是名從貪爲壞怨故是名從瞋若畏他怨是名從癡結成究竟亦由貪等故四分律云有三種妄語得波羅夷貪恚癡酒三起者義云爲貪瞋故是名從貪酤與怨家令醉亂故是名從瞋不信有罪而酤酒者是名從癡以財悅心無瞋究竟說三起者貪名利故兩說他過是名從貪說怨家過是名從瞋說師父過是名從癡三毒現前可得成犯三報究竟讚毀三起者經文唯說毀三起也爲財利罵詈婦兒是名從貪向怨家說他所惡事是名從瞋說他往昔先人之過是名從癡皆暢忿情由瞋究竟自讚三起今義解云規求名利是名從貪爲勝怨故是名從瞋無德謂德自讚名癡爲暢愚情瞋非究竟慳三起者屬貪瑜伽云於非怨有情財物資具起如是心願當屬我名貪所生貪欲業道若於財物不計爲好但九慳事故起如是心凡彼所有皆當屬我名瞋所生若作是計諸有欲生釋梵世主妙世界中獲大福祐多擬所生義解慳三若恡財物擬死自恣是從貪起瞋他不施是從瞋生謂施無福是從癡生施暢

◆與上一有於字　◆引下一有起於邪見四字　◆報一作富　◆戒一作試　◆妄一作然

貪情由貪究竟瞋三起者若爲財利稱譽安樂起損害心名貪所生從怨對想起損害心名瞋所生住外道法於正沙門增惡他見及壞彼見兼疑害人名癡所生然約究竟皆瞋現前故瞋究竟謗即邪見從三起者若作是心撥無與彼於王等獲大供養即以此義起於邪見名貪所生邪見業道若作是心若言有施遣害於我彼由增恚起於邪見言無有施名瞋所生由不如理觀察由此方便所引尋伺發起邪見名癡所生依於瑜伽由癡究竟若依四分諸戒皆有癡心究竟以彼文中有懸癡五犯又更一義若約位齊起心即犯十戒皆以三報究竟

次約犯具所謂三業此十戒中初三及五皆亦依身犯語有犯義所謂教人殺兼道意如仙人起瞋然屬身業妄說毀謗此四語犯然妄三業現相即身說戒默妄即屬意業然屬語業業性異故不究竟故慳瞋二戒是意業犯瞋通身業加以手打及以刀杖方成犯故若位稍高獨意成犯

三配業道者將此十戒配十業道初四如次配前四

◆句一作匃

業酒戒配食及以邪見以酒生擬助邪見故若望貪利屬食業道說配兩舌若直說過則非兩舌離間心說則成兩舌毀配惡口自讚非十慳屬於食瞋正相當謗屬邪見

四定三時者優婆塞戒經云十惡道皆有三事一者根本二者方便三者以成已斷他命根若動身作相或口說殺是名根本求刀毒等是名方便殺已自食若與人食歡喜受樂無悔恨心是名後起若自盜取若教人取是名根本若壞垣墻入舍求索乃至手觸是名方便若得物已任意施與費用匃遺心不悔恨是名成已若屬他婦女作非梵行是名根本若遣使往若與信物若以手觸是名方便若事已訖共器飲食歡喜受樂心無悔恨是名成已若於大衆捨離本想虛妄說之是名根本若受他語起往彼說是名方便若事成已受取財物任意施與受樂無悔是名成已經無酤酒義解酤已得直名爲根本醞釀方便得直已後恣意受用無悔恨心名爲後起說當兩舌能壞和合是名根本若說他過言和合者必有不可若

◆若疑居

離壞者必有好事是名方便既離壞已受財物等同前妄語若變容色惡口罵詈是名根本起去到彼欲說是惡是名方便若罵詈已還受財物等同前自讚經無對人自譽是名根本起往欲讚是名方便讚已得財隨意受用是名後起慳屬於貪於他財物生貪欲得是名根本發煩惱心是名方便作已得財任意施與不生悔心是名成已若打罵人是名根本（此準嘆戒惡打方犯）若捉杖石是名方便打已生喜受取財物等同前謗善因果眞諦賢聖是名根本信受邪書讚嘆稱譽是名方便受已向他分別演說增其邪見受取財物等同前瞋之與食未得一時其餘八事可得一時五次第者然聲聞戒待犯方制婬戒居先大妄居後以依制戒爲先後故此中先後者一以菩薩慈濟爲懷殺戒若首二順本業道以殺爲初乃至第十謗戒居後以不待犯卽爲制故故智論云一切寶中人命第一人爲命故求財不爲財故求命是故佛說十不善道中殺最在初五戒中亦在初若人種種修福德而無不殺生戒則無所益何以故雖在富樂家生勢

◆族一作僚○一無知字

◆而一作即

◆容疑客○名字疑剩

力豪族而無爵命誰受富樂以是故知諸罪中殺罪最重諸功德中不殺第一世間爵命為第一下制意中六須此意今解十惡身三業中重先輕後以為次第殺重盜次婬最輕也口四過中約犯稀數以明次第妄語最數乃至第四惡口最稀意三亦然貪數瞋次邪見最稀故先後也今十戒中前四後四依本業道以為次第中間二戒別為俗制優婆塞戒經中於俗人制於六重而此前六第五一戒為護前四故在第五第六一戒令護佛法故次制之

六遮性者酒戒為遮餘皆是性由佛禁故名之為遮體是不善名之為性又世界中王等共禁名為本戒佛教獨禁名為容名戒

七明犯境於十戒中位分為二前八局性後二通二以瞋戒中云於衆生中乃至非衆生中皆成犯也以謗戒中佛僧有情法是非情又就情中說謗局人餘通異趣又就人中在家出家謗局出家餘通二位又有情中有凡有聖酤酒唯凡謗境唯聖餘之八戒境通凡聖

◆為下一有餘作故二字

八輕重者可為五門一約事明二約心說三約三時四約稀數第五約戒初約事者如殺發菩薩心人及羅漢等是名為重反上為輕盜佛物常住物等名之為重餘則稍輕人望餘趣復有輕重前殺亦然婬母汙尼菩薩心人是則為重餘境漸輕稱過人法夷罪謗是則為重餘妄便輕酤與出家菩薩心人是則為重餘此應輕說於菩薩出家則重在家小乘是則便輕毀他為重自讚應輕又毀他中聖境持戒是則為重非聖破戒是則為輕於父母師長及賢聖所起恚應重餘則便輕瞋戒於賢聖父母師長是則為重餘則便輕又瞋有情為重無情則輕三寶之中謗法最重次佛次僧輕二約心者貪心為下瞋心為次癡心最重故優婆塞戒經云貪心殺生輕瞋心次癡心重餘戒准同又善心不善及無記心不善為重無記為次善心便輕戒獲功德如瑜伽說又瑜伽論有三品纏如前所引三約三時如優婆塞戒經云或方便重根本成已輕或根本重方便成已輕或成已重方便根本輕（此一時重也）或方便根本重成已輕或方便成已根本輕

重根本輕或根本成已重方便輕此二時重也或方便根本成已重三時俱重也或方便根本成已輕三時俱輕事雖是一由心力故得輕重果四稀數者十住婆沙云事雖是輕以數習故則成重也准此事重稀則爲輕五約戒者謗戒最重殺戒爲次瞋爲第三盜爲第四婬爲第五毀他第六說過第七妄語第八慳爲第九酒及自讚最居後也讚又輕也

九感報者准下文云一切皆墮三惡道中二劫三劫明知十戒皆三受以由犯時有輕重故二劫三劫時節不同又約十惡根本業道明感報者如善生經是十惡業決定當得地獄果報或有餓鬼或有畜生餘果則得人中短命殺果貧窮乏財盜果婦不貞廉邪行果有所言說人不信受妄果無有親厚兩舌果常被誹謗惡口果耳不聞善好之聲綺語果也上等流果也能令外物四大衰微無有眞實惡風暴雨臭穢敗壞土地不平無有七寶多有石沙味不具足此增上果然經不明意三報也婆沙云諸有貪欲從彼處沒來生人中貪欲猛利是等流果所感外物多分損減是增上果諸有瞋恚來生人中瞋恚猛利是等流果所感外物多分枯悴是增上果諸有邪見來生人中愚癡猛利是等流果所感外物多分零落乏少花菓或全無果是增上果

十諸部相攝者依菩薩善戒經出家菩薩有八重戒即此十中初四及後四是也以出家菩薩先受聲聞戒具前四重後受菩薩戒更加後四故有八也二依善生經在家菩薩有六重戒即此中初六是也三依瑜伽地持有四重戒即此後四此中十戒通攝道俗統該諸部也

自下釋文此十重戒即爲十段頌曰

教盜婬妄酒　說毀慳瞋謗

▲初明殺戒　先作六門第一制意第二釋名第三具緣成犯第四闕緣之義第五對治第六通塞

初制意者一通二別通中又二初明總制輕重戒意二明通制十重戒意前教起所因多是前意次通意有四一者爲順十業道故二者爲成如來種故三者爲成菩薩位故故上文云若不誦此戒非佛種子下文復云若犯此戒者不得現身發菩提心亦失國王

◆文篇足

◆諂一作接

位等四者與輕戒而為本故若無根本支條不存以斯四義制茲十戒次別制意菩薩理應念彼宿恩存孫孝行觀群生之佛性起常住之悲心廣拔有緣普施無畏今斷物命反結深怨現退勝心當招極苦以斯損故制不聽為

次釋名者亦有通別通即是戒能防之行別即殺生所防之過能所通舉故云殺戒所言生者即出入息故涅槃云夫衆生者名出入息斷出入息故名為殺戒等諸佛亦隨俗說說名為殺又五陰和合假名衆生若壞五陰名為殺生亦涅槃云衆生佛性住五陰中若壞五陰名曰殺生若有衆生即墮惡道善生經云若有說言過去已滅未來未生現在無住云何名殺一念不殺微塵不壞若一念不殺多亦不殺云何言殺是義不然何以故雖復現在一念不殺能遮未來故得名殺若有說言色是無記命亦無記云何殺已而得殺罪是義不然何以故如是身命是善惡心器若壞是器遮於善惡心故是故得罪若有垂終其命餘殘有一念在若下刀者是得殺罪四分亦云從

●之下疑脫人字

初識至後識而斷其命律攝之中必死而殺不得夷罪違經律也加水之露斯之謂矣經文又云或有說言若心在善不善無記悉得殺罪是義不然何以故非惡心殺不得殺罪若使他殺受使之人到已更以苦毒而殺口勅之者唯得作罪受使●之衆得二罪作以無作問殺既從緣則無自性無自性故應無有罪答罪雖性空迷情執有故有罪根若諦空理悲心行殺如仙預王則無有罪二十唯識問曰若彼三界唯是內心無有身口外境界者以何義故屠獵師等故害豬羊得殺生罪是故應有外色等境答曰死依他心亦有依自心依種種因緣破失自心識此偈明何義如人依鬼毗舍闍等是故失心或依自心是故失自心或有憶念愛不愛事是故失心或有聖人神通轉變前人心識如大迦旃延令婆羅巳見惡夢等又毗尼中有一比丘夜踏蒸皮謂殺蝦蟇死入惡道是故偈言依種種因緣破失自心識故死依他心亦有依自心以依仙人嗔毗摩質多羅阿修羅王故殺餘衆生此依他心死問五陰生滅此不至彼云何受報

●是一作即

答善生經云是義不妨何以故我法或有卽作●是受(現報)異作異受(後生報也人作天受)無作無受(約第一義無自性故也)汝意若謂異陰異受云何復言相續不斷是義不然何以故譬如置毒乳中至醍醐時故能殺人若言是業何處住者住過去中待時待器得受保報如人服藥藥雖消滅時到則發又如小兒初所學事雖念念滅無有住處然至百年亦不忘失過去之業亦復如是雖無住處時至則受若能了了通達是事是人則能獲無上果

三具緣者亦有通別通緣有三一是受菩薩戒人以不受戒人則無犯故經云有犯名菩薩無犯名外道文云若佛子故二是住自性謂非犯等以無犯故三無開緣謂卽救生無間苦等此三遍該一切諸戒故名通緣次別緣者依十地論五緣一是他身簡自身故二是衆生簡杌等故三有衆生想簡迷心故四起害心簡無心故五正加害簡方便故依對法論亦具五緣一事謂有情數二意樂謂有此想及必害意三方便謂爲害故加刀杖等四煩惱謂貪瞋癡五究竟謂彼有情由此方便故或無間死或後時死合此二論想具七緣一他身二衆生三衆生想四殺心五有三毒六興方便七斷命通別合論十緣成犯

四闕緣者先闕通緣若闕初緣無違教夷有業道罪故善生經云但有二人同共作罪一者受戒二不受戒受戒者罪重不受戒者罪輕何以故毀佛語故闕第二緣若未狂前已興方便合有輕垢若始末皆狂則都不犯故律云癡狂心亂痛惱所纏闕第三緣若爲救生反成持戒故淸淨毗尼經云問頗有犯戒名尸波羅蜜耶答言有若菩薩多益一切衆生不自觀戒如是毀戒是尸波羅蜜次闕別緣若闕初緣以瞋恨故而自殺者合得輕垢若以善心燒身供養及施衆生翻成福也闕第二緣非情來替作有情想及起疑心各一輕垢若闕第三緣實是有情作無情想本迷無犯轉想輕垢生疑二義闕第四緣誤錯無犯若以瞋故而作打心犯第九戒闕第五緣內無煩惱作利物心反生功德如瑜伽論闕第六緣但起畢心唯犯輕垢若位稍高能自禁心而不制止畢心亦重闕

若一作差○無逆字　思一作愍○壞一作懷　一無犯字　通一作逶　苦一作共　七疑十

第七緣初興方便即止犯輕垢若斫未死而便止者犯重輕垢然方便罪有其二種一者進趣二者不成言進趣者心觀前事造境求成業有自他心分剋漫步步輕垢名進趣罪及前事諸覺因成果不成罪者又分七種一者闕緣方便違教成保言必假菩薩病捨等生罪非究竟若約菩薩無捨戒法唯病救生二緣辨闕二境強方便懷毒造境希望事成前境既強殺等不遂三緣若方便造境成犯要藉衆緣緣既差違殺等非遂四境差方便將欲起作事藉前境非情差本謬暢思心五善心息方便壞毒之造前事未成忽生善心惡息非重六想心方便前是有情想亦須當境迷情謂杌轉想爲怪七疑心方便犯因心成事須竅徹猶預不決心劣成輕此有二義若其通境疑生制而不得事成非重若預疑生懷疑故殺還成重罪五分無疑應約後義今將此七闕前十緣闕緣方便闕前通緣境差方便闕初二緣想疑二種闕第三緣境強緣差心息苦闕殺心方便斷命心息又闕第五三毒或不應具七至下別明疑一不定如瞋非情

常疑當　耶通邪　於或作於

及謗佛法則無境強

五對治者文云應起常住慈悲心即是對治今隨義別可爲二門一通二別通對治者善生經云有智之人既受戒已常觀三事不作惡行一者自爲謂自證知此是惡事我今云何而自欺誑二者爲世有得清淨天眼天耳及得他心我若作惡必當見我我當云何而不慚愧而作惡耶三者爲法觀如來法清淨無染得現在利度於彼岸我爲是法受持禁戒次別對治略申四意一起慈悲戒文自說二觀佛性如常不輕悉記一切當得作佛以是義故應生禮敬豈容有殺三念勝緣如智論云或可蟻子在前成佛此事難知若斷彼命與彼無緣不蒙彼化四念難事所謂念苦難行苦行如薩埵王子捨身救虎如尸毗王割肉代鴿又如比丘不飲虫水渴而死又如比丘護鵝命故自受鞭撻又如鹿王代母鹿命又如船板比丘海水讓板又如菩薩商主入海採寶海中船壞以鍼自害身載五百人得到海岸如王夫人以割乳房救飢產婦如此等誠規足爲龜鏡觀之自勵寧容有殺

六通局者通有二一通諸戒如清淨毗尼經爲侵衆生不自覩戒如是毀戒名尸波羅蜜二通此戒如瑜伽云謂如菩薩見劫盜賊爲貪財故欲教多生或復欲害大德聲聞獨覺菩薩或復欲造多無間業見是事已發心思惟我若斷彼惡衆生命當墮地獄如其不斷無間業成當受大苦我當殺彼墮那落迦終不令其受無間苦如是思已於彼衆生或以善心或無記心知此事已爲當來故深生慚愧以憐愍心而斷彼命於菩薩戒無所違犯生多功德次局者上不應起一念害心何況殺命是故開也

次釋文中分四一舉能犯戒人二出所防過三而菩薩下教修對治四而反下明違結犯初中若者善見論云若者總名不屬一人隨有佛法具戒之徒皆持犯法言佛子者從佛口生從法化生得佛法分名爲佛子今此文中以受佛戒名入佛位即是戒從佛生名爲佛子故上文云衆生受佛戒即入諸佛位等即此義也四分亦云從佛戒所生爾乃是眞生此即小乘戒生名佛子依寶性論信從佛生名爲佛子彼文云大乘信爲子般若以爲父母禪胎大悲乳諸佛如實子約佛地論聖名佛子故彼文云由佛教力彼聖生名爲佛子准此以慧爲子若約法華二乘迴心名眞佛子如舍利弗云今日乃知眞是佛子由聞法華知得成佛乃悟以前亦名眞子依瓔珞經十住不退菩薩之心名爲佛子依寶性論初地名爲佛子依楞伽經八地菩薩名最勝子今此文中正約初義傍兼餘義理亦無傷以初發心乃至十地皆誦此戒故知通也

次所防過文中分三一明殺業二明殺因三明殺境初殺業中文舉六種一者自殺二教他殺三方便殺者聞他欲死方便與刀繩索藥等四讚歎殺者如律所云汝生便受苦死則受樂用語而死者夷五見作隨喜者或見殺怨家或心規由肉分而心生喜皆得重罪六呪殺者以誦呪呪他令使死也殺相衆多如律廣列其中更有魘禱藥殺坑穽機撥兕殺最希超舉最希故云乃至如呪龍令入管等次舉殺因前舉殺業無因不成故次舉因此四何別三毒殺心以之

◆名下一有多字

◆生一作歎故

◆肉或內歟

為因刀杖為緣巧施計策為決身口進趣為業又有解殺法云謂依先師法而行殺生此有二種一有外道經云殺羊祠天得生天上二有外道經說諸苦行者必得生天如莊嚴論說有老婆羅門說外道婆羅門書令國王信之投火死者得生天上後時王問師比丘知已語王言先遣伊入火坑彼即不去如是等書名為殺法亦有本中殺業為初皆得無妨三所殺境越其勝境但使有命皆得殺罪故云乃至瑜伽云與蟲和合現存活故名為命者誤落關緣故云不得故殺

三教起對治文中有二一起慈孝心二作救護事初文先舉修行人故云是菩薩也應起三心謂於卑境起慈悲心若尊境所起孝順心前文常住有其二義一制常起暫勿令息故云常住二稱離相平等之慈故云常住前約世諦次約勝義於樂衆生而起慈心於其苦境而起悲心起孝可知又於一切衆生通起三心以皆曾為父母等故次作救事言方便者攝化有軌名方可為權巧稱便言救護者有其五義一於卑境作救拔事順前慈悲於尊境所作護持事順前孝意二於已在苦者救命得脫未入苦者護令不入三在苦者救之受樂者護之四以救故不受苦果以護故不種苦因五救護但是拔濟異名由前三心生救護事也

違而結犯中有二句初違制起犯次結示罪名違前慈救故云而反言自恣者不犯對治縱其貪瞋故云自恣衆生慶躍故云快樂意言殺生者正彰其過是菩薩者指出犯人波羅夷者彰其犯因斯即梵音此云他勝處釋有二義一煩惱魔等名之為他聖道為自若犯此戒退失墮落令魔得勝名他勝處二翌同類名之為他若犯此戒為他持者之所勝也又翻為墮故僧祇云非唯失道不入二種僧中亦乃捨身便入阿鼻地獄生報不久甚可怖畏

▲第二盜戒　六門同前

初制意者凡是資財形命之本衆識之類保重是同菩薩理應常行給濟以身血肉惠施於人速具三檀早圓四攝反行盜竊損物非輕違慈處深制之不許

次釋名者非理損財名之爲盜舉其所防以別能持故名盜戒問盜有多名公向强取名之爲劫私竊往取稱之曰偷主不捨故名不與取何故今者獨標盜稱答劫偷名狹攝損不周不與取名又濫非盜可爲四句一與取非盜可知二與取是盜如多論云行三番餅錯得四是三不與取是盜可知四不與取非盜如親友意及暫取等盜名既寬又無非濫故獨標也

三具緣者通緣如前別緣同上亦具七緣一非己物諸無主物雖非己有亦不成重故次第二須明有主物雖有主轉想則輕故次第三作有主想想雖當境無心不成故次第四明有盜心心雖念盜不與三毒但爲救生亦無有犯故次第五須有煩惱煩惱雖行不與方便不成損主是故第六須有方便方便雖興若未離處未成屬己是以第七舉離本處

四闕緣者若闕初緣取於己衣作他物想盜得輕垢罪闕第二緣作有主想疑各一輕垢闕第三緣作無主想本迷無犯轉想獲輕疑則成重不同於殺制不得故又菩薩戒本制於心疑分當本故成重也闕第四緣暫取等想全不犯故闕第五緣但爲救苦反成功德闕第六緣有盜心故得輕垢罪闕七亦同

五對治者略申四意一孝順心一切衆生皆爲父母寧容盜損二慈悲心愍傷貧苦三惠施心財物身肉無所悋惜念須達長者尸毗王如前所引尙應惠施寧容盜損四少欲行故莊嚴論偈云若人展手施是手爲嚴勝受者能縮手嚴勝復過彼

六通局者通有三義一約親友二約救苦三約密意初義者四分律中具七法者名爲親厚一難作能作二難與能與三難忍能忍四密事相報五互相覆藏六遭苦不捨七貧賤不輕如是七法人能行者是親善友即開取物不犯盜罪次救苦者瑜伽戒云又菩薩見劫盜賊奪他財物若僧伽物窣堵波物取多物已執爲己有縱情受用菩薩見已起憐愍心於彼有情發生利益安樂之意隨力所能逼而奪取勿令受用如是財故當受長夜無義無利由此因緣所奪財物若僧伽物還復僧伽窣堵波物還窣堵波若有情物還復有情又見衆生若園林主取僧伽物窣堵

●一無想字

◆意一作惡

◆[illegible]

彼物言是已有縱情受用菩薩見已思惟彼意起憐愍心勿令因此邪受用業當受長夜無義無利隨力所能礙其所主菩薩如是雖不與取而無違犯生多功德三密意者如梁攝論云何菩薩行奪非他所與謂菩薩教化衆生不從王主及父母等之所得故次塞者乃至起念則便成犯故文殊問經云若起盜想犯波羅夷

次釋文中同前四段初句同前

次所防過中亦有三義一明盜業次出盜因三明主物初業有四讃盜隨喜理亦應犯文中略無自教可知方便盜者或託王官或假名聞而取他物言呪盜者如呪物過開除不在後准前殺戒及義次第理合在前依四分律盜心有五盜業亦五初五者一黑暗心癡心犯也如僧祇中互用成重二邪心謂貪心犯也心規利養詐現善相即邪命也三曲戾心謂嗔心犯示瞋怒相求財是也四不善心謂具前三心名不善也五常有盜他物心謂垣壞侵奪必得不疑次五者一決定取謂方便已成決得爲限二恐怯取謂恃

◆今一作合

◆見下一有便字

◆可一作多

形勝勢令他畏也三寄物取或今抵拒或復少還四見取伺他慢藏得便而取也五倚託取或假名聞威德或託嚴勢是也盜因者盜心三毒以之爲因錢鏹及伴以之爲緣巧知計策以之爲法身口進趣方便名業三取盜主物者鬼神有主明物主也一針一草出所盜物上從三寶次及人天鬼神劫賊皆得爲主超舉最下故云乃至然小乘中則分輕重大乘之中唯除北州餘皆犯重又不同小乘滿五方重故云一切財物一針一草不得故盜若無故心不在犯限故云不得故盜

三教起對治於中有二初教起對治心次教與利樂事初中應起四心一佛性心二孝順心三慈四悲以上生字道及於下初二上位下二下位各爲一合應觀一切皆有佛性當得作佛不可侵損又一切衆生曾爲父母故須孝順寧容盜損緣下位時應起慈悲況當盜損又解依於佛性起下三心由佛性故當得成佛故須孝順由有佛性現可救護故起慈悲又解由此佛性有二義故起後三心一常住義經云其藥

◆一寧次字

◆衹下一有犯字〇約作初

處味停留在山猶如滿月二隨緣義經云隨其流處
有種種味約初義故生孝順心如常不輕敬四衆等
約後義故起慈悲心如常慘菩薩慜四衆等又佛性
有三約引出佛性及至得果佛性可尊敬故生孝順
心約自性住佛性在纏可慜起慈悲心又一切衆生
昔爲父母今則疎隔望昔生孝順望今生慈悲◆次教
與利樂者謂依前心而起此行言常助者無休息也
生福者使種樂因生樂者令得樂果又解福者富也
與其財富令生安樂故云生福生樂准瑜伽論但生
現樂而無福利或二俱無菩薩不作但生福利或二
俱生菩薩皆作此文具二說令作也
四違而結犯謂違前對治之行故云而反更盜等且
出喜心犯故云人物然盜佛物涅槃犯蘭僧祇◆重約
竪開結佛在得夷滅後蘭罪今此戒文但言有主佛
既有主理結夷嚮然善生經守塔人邊得罪者以佛
滅後人所守護故從人結俱舍兩說一云若有盜取
窣堵波物彼於如來得偷蘭瑜伽盜罪以佛欲入涅
槃時哀慜世間總受所施有餘師說望守護者正理

亦同然以前釋於理爲正故論云則彼自盜應無有
罪是則前說於理爲勝今詳經論經據有主論約無
主及主自盜故不同也若盜法物唯望護主以法非
情無心受施不同佛也盜佛及經亦望護主盜僧物
者常住現前皆結夷罪不同小乘論滿不滿次示罪
名可知成論問云一切外物皆共業所生劫盜何得
罪答曰雖從共業因生因有強弱若人業因緣強又
加功力此物則屬婆沙云財主於財攝受守護餘則
不然是故唯於財主得罪非餘復次財主於財作已
有想盜者於彼作財主想是故唯於財主得罪非餘
二論少異成論釋出得罪之意婆沙釋從財主結意
也

▲第三婬戒　智論云戒律爲今世取涅槃故婬欲
在初白衣不爾殺戒在初爲求福德故菩薩不爾無
量世中往返生死修諸福德十善爲舊戒餘戒爲客

六門同前

初制意者菩薩理應常修梵行慈心慜物淨法與人
絕生死之輪退出愛獄之枷鎖超陰界入荷負衆生

今乃縱彼邪心就茲穢迹自掛魔網何能益他故智
論云婬欲雖不惱衆生以繫縛心故爲大罪由斯損
故制不聽爲
次釋名者文但舉婬不標邪稱今詳此戒通於道俗
文不可以並彰約道以制但言婬也故善生經六重
之中言邪婬也就滯欲穢是名婬也此即所防戒即
能防能所合彰故名婬戒律中名不淨行戒及非梵
行所爲穢汙名不淨行乖離奇行名非梵行言邪婬
者瑜伽云若行不應行戒於非支非時非處非量非
理皆欲邪行若於母等所護名不應行除產門外皆
名非支若穢下時胎圓滿時飲兒乳時受齋戒時或
有病時所謂有病不宜習欲是名非時若諸尊重所
集會處或靈廟中或大衆前或堅硬地高下不平令
不安穩說名非處過量而行名爲非量量者極至於
五過名非量不依世禮故名非理自行媒他皆名邪
行智論問曰人守人噉守法破法應名邪婬自妻何
以爲邪答既聽受一日戒墮於法中本雖是妻今不
自在過受戒時則非法守有身婬婦人以身重故厭

一無心字

謂一作經

婬字疑剩

讀作瀆

本所習又爲傷身乳兒時婬其母乳則竭又復心着
婬欲不復讀兒非道之道非女根故女心不樂強以
非理故邪婬問曰若夫主不知不見不惱他有何罪
答曰以其邪故是故有罪復次此有種種罪過夫妻
之情異身同體奪他所愛破其本心是名爲賊復有
重罪惡名醜聲爲人所憎或畏刑戮又畏夫主傍人
所知多懷妄語聖人所呵罪中之罪
三具緣者別緣亦七一是有情死屍未壞亦同犯也
長尾弱背自婬成犯不同前二有簡自身二是正境
謂女三男二以餘身分不犯重故三起彼想若約邪
婬以於他妻生自妻想本迷不犯轉想獲輕若出家
人以本迷正道爲非道想或獲輕垢轉想獲夷律文
成重應據此說四有婬心以睡眠等一切無有婬意
不犯五有三毒以在家菩薩方便化生開不犯故六
興方便單心但輕七與境合入侵毛分則成犯限若
爲怨逼但具六緣一是有情二是正境三起彼想四
爲怨逼五向與境合六受樂犯
四闕緣者若闕初緣則闕第一但犯輕垢若闕第二

◆輪力疑刃論

未必關初關第三緣如具緣中說起疑至犯關第四緣至是無犯關第五緣反獲功德關第六緣單心輕垢關第七緣亦輕垢也義分輕重次前亦然怨逼關緣此而可解通別合論但六方便謂除疑也

五對治者略申四意一起不淨觀以此正治貪欲病故二觀欲多過律云如毒蛇頭如輪力轉如履鋒刃等三滅除惡覺以惡覺觀能生欲心當以正智止其思想如有頌云

欲欲知汝本　但從思想生　我今不思汝
汝還不得生　四護世間如　正法念經云
世間果得苦　皆由於女婦　非少非中年
莫不由此因　女人壞世間　令善悉滅盡
天中大繫縛　莫過於女色　女人縛諸天
將至三惡道

◆世疑女

◆一無心字

六通局者通中謂入位菩薩在家之者為化衆生有開不犯如瑜伽戒本云又如菩薩處在居家見有世色現無繫屬習婬欲法繼心菩薩求非梵行菩薩見已作是思惟勿令心恚多生非福若隨其欲便得自在方便安處令種善根亦當令其捨不善業住慈愍心行非梵行雖習如是穢染之法而無所犯生多功德出家菩薩護聲聞聖所教誡令不壞滅一切不應行非梵行二局者如涅槃云復有菩薩自言戒淨雖不與彼女人身合嘲調談笑於壁障外遙聞女人瓔珞環釧種種諸聲心生愛着如是菩薩成就欲法毀破淨戒汙辱梵行令戒雜穢不得名為淨戒具足復有菩薩自言戒淨雖復不與女人和合言語嘲調聽其音聲見男女相隨心生染着及為生天受五欲樂而持禁戒如是菩薩成就欲法毀破淨戒汙辱梵行令戒雜汙不得名為淨戒具足

次釋文中同前四段次所防過中亦有三段初婬業中略標過境者欲明故犯言次須陳有人云此執筆家著淮前文中不合有者理不然也自教可知言一切者如律文中舉二十種越男黃門二形等類唯舉女人故云乃至下舉境中但明餘趣亦不重舉若無此文取境不盡不得故者簡怨逼等無故心也有云簡悞淮於此文及集論等明有境想此謂故婬於女

生下一有男字

夭一作文

非謂本心擬婬外色悞婬女人成本迷也三舉婬因
婬心毒以之爲因傍人引致及梯蹬等以之爲緣巧
施計策令事成辦名之爲法身口進趣名之爲業三
出犯境舉三趣境及以非道超畜生及黃門等故云
乃至此之乃至通及諸天及以鬼神神則善惡雜報
威力勝鬼然鬼趣攝言非道者下部及口三而菩薩
下教起對治初起勝心次起勝行前中昔爲父母故
起孝心現爲下位應起慈悲夭寄在後次起勝行中
初教救護義同上解次教與淨行謂以梵行教示於
人名之爲與四而反下明違結犯違前對治故云而
反此中二意一教他故云而反更起一切人婬下明
自作又有二意一婬欲熾盛不擇畜生二不識羞慚
汙及母等越神人天中庸之境故云乃至無慈悲心
彰其過也惡法與他令沉苦海失禪定等及三乘樂
名無慈悲下示罪名可知

▲第四故妄語戒　六門同前

初制意者誠諦之語菩薩所宜實相薰心眞言導
物不顧身命何況財榮今乃違見背心欺誑前境覆
湼槃而乘水曳出木於稠林賢聖所呵天神不護失
利處重故須制之

次釋名者有心起犯爲故言不稱實爲妄陳彰在口
爲語能防業本爲戒智論妄語者不淨心欲誑他覆
隱實出異語出口業是名妄語又云四種口業中妄
語最重故

三具緣者別緣亦七一對衆生二起彼想三起誑心
四具三毒五覆實事六言辨了七他領解

四闕緣者若闕初緣無情來替迷爲有情得輕垢罪
疑亦同然知是無情獨語無犯闕第二緣實是有情
作非情想本迷無罪轉想輕垢疑有二義同前殺戒
闕第三緣戲笑無犯闕第四緣無罪獲福闕第五緣
不覆實事失口無犯故律開云欲說此錯說彼不犯
闕六七緣皆輕垢也

五對治者略舉四種一實語行十地經云離於妄語
常作實語諦語時語是菩薩二地菩薩乃至夢中不起覆
見無心誑他何況故妄語二者觀過如智論云妄語
之人先自誑身然後誑人以實爲虛以虛爲實虛實

●之下一有人字
●令一作合

顛倒不受善法譬如覆瓶水不得入妄語之●心無慚
愧閉塞天道涅槃之門應觀此罪勿令復作三觀實
利亦智論云復次觀知實語其利甚廣實語之自從
已出甚爲易得如是功德居家出家人共有此利善
人之相四觀果報智論云呵多比丘雖行法施以妄
語故死入地獄
六通局者通者如瑜伽云又如菩薩爲多有情解脫
●命難囹圄縛難刖手足難劓鼻割耳剜眼等難雖
諸菩薩爲身命難亦不正知說於妄語以要言之菩
薩唯觀有情義利非無義利自無染心唯爲饒益諸
有情故覆想正知而說異語說是語時於菩薩戒無
所違犯生多功德局者謂若自爲起念便犯如文殊
問經云但起一念妄語想犯波羅夷賓種論偈云雖
由實語死退失轉輪王及以諸天王唯應作實語以
性重故須命不開
次釋文中次所防過先明妄業文舉三種自教可知
方便妄語假說異事令他得解如云我今日不入初
禪等又設置方便如作書等次舉妄因誑心三毒爲
因身口爲緣計策及所稱爲法發動身口爲業三不
見下明妄差別謂三業異不見言見等口業妄也身
意可知越於稱聖重罪謗他但舉小妄故云乃至八
種境中但舉其二聞觸知三略不明耳前不見等以
無爲境如直不見答言我見成於妄語若實聞知答
言我見亦成妄語後四見等以有爲境若實眼見而
言不見及聞觸知皆成妄語舉初例後但有二句身
妄語者謂卽現相如有問言是阿羅漢者起卽便起
立成妄語也心妄語者謂說戒時默妄者是三教起
對治中二句初起自行故云常生正語亦利他行正
語可知令他不生倒解名爲正見四明違結罪中邪
語邪見反前可知言邪業者依邪見起行名爲邪業
又解語業起妄名爲邪語意業起妄名爲邪見身業
起妄名爲邪業自起尙輕教他至重故偏牒之而結
罪也

菩薩戒疏上終

梵網經菩薩戒序

法門雖廣本乎三學戒品雖多總乎三聚三聚者何即所謂攝律儀戒攝善法戒饒益有情戒也此之三聚具足一切波羅蜜行前佛後佛由此而取證大乘小乘由此而起修自利利他無越乎此經不云乎是諸佛之本源行菩薩道之根本又云衆生受佛戒即入諸佛位位同大覺已眞是諸佛子此其驗歟是故千華臺上舍那爲能說之主千花葉上迦文爲能誦之師展轉傳持無令斷絕當知西域戒本則有十萬頌六十一品之多此土所行乃是姚秦羅什法師誦出心地法門一品而已雖然廣略不同譬夫舉一綱則衆目斯張嘗一滴則全潮已悉何彼何此無欠無餘前江淮福建總統雪堂禪師安住禪那深入般若又以波羅提木叉羅籠萬有幸際

聖元一統車書混同復慮毗尼之文流通不廣遂鋟諸梓傳布微塵刹土普使微塵含識咸得見聞因戒生定因定生慧三學增長三德圓成盡未來際稱爲教授師者雪堂其毋辭雪堂平生樂與名士大夫交游不以死生患難爲間至於恤貧好施義槩豁然皆非人所可及見於諸賢哲之詩之文者詳矣兩辭

上命深感

皇恩今又賜田來南　眷注彌渥乃刊此經流布十方于以仰祝

南山之壽云

大德二年六月住中吳崑山東禪無外惟大盥手焚香謹序

梵網經菩薩戒序

昔夫子之道傳於子思子思傳於孟軻軻之後不得其傳今壽峰之道傳於雪堂雪堂之後欲廣其傳何也壽峰乃儒釋兼通禪教俱備河南法照遠孫發祥潛溪嫡子得圓照之正傳襲琅琊之後裔平生吟詠如金風寶月講楞嚴圓覺唯識等論每於箋註戒本切切留心欲鋟板以廣流通奈化緣

已畢遷神涅槃是以不果其願茲者總統雪堂大
和尙居師之上足而名重
王侯邇師之道而無違嗣師之法而克肖故觀其
爲戒於思種上有防非發善之功亦名制止制善
令行戒惡令滅者也今代鋟梓以畢前因於父之
道可謂孝矣經不云乎孝名戒是之謂歟雪堂乃
臨濟十八世孫提唱宗風領十大剎皆增崇殿宇
廣置田園塑造
佛像建立經藏飯僧數萬種無限勝因兩奉
丹詔命總僧權廿守清閑固辭弗往遂感
皇帝聖旨賜田五千畝雪堂以種種功德祝延
睿算報答
鴻恩
皇大后億萬載之康寧
皇兄晉王八千春之富貴中外宰輔均蒸繁禧此雪
堂之志願也關淼退居襲祖沙門五峰野衲普秀
齋沐謹序

◆[illegible]

梵網經菩薩戒序

原夫一切衆生恒以心三口四爲造業之本諸勝
薩埵悉以六度萬行爲成佛之因我大薄伽梵悲
愍末法比丘去佛漸遠設教彌深告示阿難汝常
聞我毗奈耶中宣說修行三決定義所謂攝心爲
戒因戒生定因定發慧是則名爲三無漏學先當
戒淫次當戒殺又當戒盜以淫殺盜名爲三毒業
若不永斷云何修證無上菩提若不戒淫必落魔
道縱修禪定如蒸砂石作飯終不可食若不戒殺
必落神道斷衆生命犯根本罪入大地獄永無出
期是故佛說婆羅門地草菜不生我令比丘食五
淨肉奈何如來滅度之後食衆生肉名爲釋子清
淨比丘及諸菩薩於岐路行不蹋生草況以手拔
若不戒偷必落邪道欲修三昧本出塵勞偷心不
除塵不可出如來滅後末法之時非謗出家具戒
比丘爲小乘道由是疑誤無量衆生墮無間獄已
上三種大戒悉是大乘經中金口演說先佛世尊
清淨明誨如我此說名爲佛說不如是說即波旬

說若諸比丘修行梵行受持梵戒若五戒十戒菩
薩四百戒苾芻二百五十戒苾芻尼五百戒於所
受中但有毀犯隨其所犯自墮惡趣孟子曰君子
之於禽獸也見其生不忍見其死聞其聲不忍食
其肉是以君子遠庖厨也東坡先生大悲閣記云
齋戒持律講誦其書而崇飾塔廟此佛之所以日
夜教人者也而其徒或者以爲齋戒持律不如無
心講論其書不如無言崇飾塔廟不如無爲則飽
食遊嬉而已是爲大以欺佛者也山谷黃太史嘗
作發願文今者對佛發大誓願願從今日盡未來
世不復淫慾不復食肉不復飲酒設復淫慾當墮
地獄住火坑中設復食肉當墮地獄呑熱鐵丸設
復飲酒當墮地獄飲洋銅汁經無量劫一切衆生
爲飲酒食肉婬亂殺生故我皆代受又說決定偈
不能止酒不能斷肉不斷貪慾又不知足齊佛知
見亦入地獄誠哉是言也考千古聖賢之用心卽
諸佛菩薩之行事今者總統雪堂禪師發菩提心
發大悲心發金剛堅固心發聖功德不思議心遂

於大都創建天慶禪寺重修開泰禪寺洛陽發禪
寺鄭州大覺禪寺豐州法藏禪寺汴梁開寶惠安
禪寺滁州琅琊禪寺通州勝覺禪寺大名臨濟禪
寺嵩陰靜慧羅漢禪寺十大名刹俱有欽奉
御寶
聖旨
太后懿旨
晉王令旨護持悉皆增崇殿宇修置田園塑造
佛像建立經藏飯僧數萬種種功德無限勝因遂
感
皇帝聖旨特賜田五千畝至江南印造大藏經二十
藏雕造
佛壇一十二堂幷諸經呪板於中創刻善財五十
三參變相圖經注釋梵網菩薩戒經撰讀如來末
法之壽命仍闕壽峰未端之心緣斯經尊妙是蓮
花臺藏世界百億萬紫金剛光明宮中盧舍那佛
爲千花中千佛千百億釋迦言千佛諦聽略說百
千恒河沙不可說法門中菩薩心地品一戒光明

金剛寶戒是一切佛本源一切菩薩本源佛法中戒藏波羅提木叉若犯十重波羅夷罪四十八輕垢罪或如明日月亦如瓔珞珠微塵菩薩衆由戒成正覺衆生受佛戒即入諸佛位設此施戒殊勝功德徧滿百億四天下百億日月宫百億須彌山百億閻浮提不可說不可量不可窮不可盡上報

皇帝

晉王檀施洪恩下爲率土普天布薩黑業盪動沾濡離四生之苦報見聞解脫證十地之殊勳

聖躬享億萬之遐年

晉王登八千之睿算

皇太后

皇后倍膺天福　太子　聖孫咸躋壽域内外宰臣利樂康寧者矣大德二年七月望日前監察御史

郭　天錫盥手焚香謹序

注梵網經幷序

洛苑講經傳戒住持寶應寺沙門慧因注

夫滅十重四十八輕之罪成佛之門者莫備於梵網經心地法門品也即舍那親宣千佛共說以七遮之餘但解師語者盡可受其戒焉是則世尊欲使後之有智信受堅心而護之雖逼以火鐵矛刃剮刻之苦而終不悛其心以犯者也故其言初直悲閔然此經文科釋具疏慮人厭其繁廣於是采集衆義具注本文俾其覽者易爲曉悟儻崇此戒而依之以其圓淨清涼莊嚴定慧成無上覺得不謂智矣

時紹聖三年歲次丙子季夏望日

梵網經菩薩戒序

梵目梵王網卽幢網謂梵王將諸梵衆前後導從有大寶幢用七寶網羅上以爲儀從來詣佛所供養聽法請轉法輪佛因觀此幢網取以爲喻故說此經名梵網經喻有通別通喻情器差別佛教被此亦乃不同別喻三聚淨戒一喻律儀戒三業無虧如網羅樹禽穢不侵二喻攝善法戒衆善資長如樹得網羅華果成實三喻饒益有情戒二利周圓如張網在河滂魚出岸經者是教梵網之經菩薩者具云菩提薩埵此云覺有情覺是所求之果有情是所度之生從所求所度爲名略名菩薩也戒者卽受學三聚淨戒於思種子上有防惡發善功能爲性亦名制止制善令行止惡令滅亦名爲禁禁防三業不造諸惡序者由也始也陳教德之因由作法興之漸始云云

諸佛子等合掌至心聽我今欲說諸佛大戒序

諸者不一通在家出家男衆女衆佛子者卽前四衆但受佛戒行紹佛位故稱佛子合掌至心聽者聽受佛戒是當成佛之因不可容易令恭合掌至極專心用意令音屬耳聽受所說我今欲說者卽造序者順世假我意欲宣說諸佛大戒者近卽七佛遠乃無際過去諸佛若以初發心時最先受持此戒直至成佛成佛最初結此大戒序者卽此經序是諸佛大戒之序

衆集

說戒之夜四衆會集

默然聽

法師誦戒諦聽審靜聽

自知有罪

未得他心道眼知他所犯卽知出家後來或懺悔後來必自可犯知督有違犯

當懺悔

要當懺悔梵語懺摩此云悔過或云發露自所犯罪對衆發露

懺悔卽安樂

若人有病由先惡業今懺悔已病苦痊除故得安

樂又由犯戒身心不安日夜悔惱由懺悔已得安
樂果

不懺悔罪益深

由日日夜夜相續作罪漸漸增益如水滴滴在也

無罪者默然

自知無罪更不發言由遮罪名

默然故當知衆清淨

須是自知眞實無罪卽不發言故云默然今有罪
無罪皆默歟之甚也

諸大德

出家二衆以具戒清淨進修大行求大菩提有大
德學故

優婆塞優婆夷等

在家二衆具五戒等

諦聽

審諦而聽

佛滅度後

佛自二十九出家六年苦行三十五成道八十五
入滅度後

於像法中

正法一千年像法一千年造此序時居像法中

應當遵敬波羅提木叉

應者合也當者須也要也遵者稟承習行也佛滅
度後比丘無依若不遵承此戒則無所歸投故云
耳也

波羅提木叉者卽是此戒

牒釋其名也梵語波羅提木叉此云別解脫戒卽
下十重戒別解脫棄背諸惡

持此戒時

有何功德勝利

如闇遇明

未持此戒時被癡所蔽明慧不生恒如黑闇既持
此戒智慧漸增如遇明也

如貧人得寶

未持戒時如貧窮人闕智慧財眞法寶故既持此
戒是七聖財之一數又是出世法財之寶

如痾者得差
由持此戒煩惱病除如安差也
如囚繫出獄
持戒爲因當出三界之牢獄故
如遠行者得歸
未持此戒如離家遠去遊於生死險道今發心持
戒似初迴程日日不住漸漸不久到涅槃家
當知此則是衆等大師
因以上五喩喩顯此戒方當了知此戒依之修學
進趣有規訓匠群物令生正解故戒名本師
若佛住世無異此也
佛在之日佛常半月半月自誦此戒佛子依行與
佛在日軌則合同故云無異此也
怖心難生
三塗極苦心無猒怖唯希惡因不念惡果
善心難發
凡發善心契理益物今者心無怖念一向唯思自
受安樂不顧他苦故

故經云
涅槃經也
勿輕小罪以爲無殃水渧雖微漸盈大器
莫輕微小之罪如小水漸積成大水小罪不悔積
成大罪水滿名盈器罪就名成器成器者三塗業
滿也
剎那造罪
以造罪時速疾舉意便成
殃墮無間
業影追形無能捨離如牽至趣此且據重餘獄亦
爾
一失人身萬劫不復
復由重也萬劫不能重得人身也且言萬劫設萬
萬劫業未盡未出
壯色不停
卽盛年少壯顏色不得久久停住故
猶如奔馬
喩戒無常速疾如奔走之馬剎那卽過也

人命無常過於山水

山水流之急速人命無常復過於彼也

今日雖存明亦難保

釋上二喻無常迅速理實出息不保入息出息不

迴便捨壽也

衆等

此會大衆

各各一心

人人各各心專無二念念進修

勤修精進

即策發心心所防惡發善成滿一切善事

愼勿懈怠

心常謹愼無懈怠退失諸善增長諸惡

懶墮

是懈怠之體性

睡眠

令身心不自在障觀爲業睡眠覆心諸善皆息

縱意

無常日近所作未成勿貪塵境縱恣心意也

夜即攝心

每至夜分時攝錄其心勿令散亂攀緣境界

存念三寶

每至夜分時心常存在觀察思念佛法僧也

莫以空過

人身難得諸佛難遇正法難聞衆僧難值心無思

念可謂空過如到寶山空手而迴無所自濟也

徒設疲勞

翫色耽聲虛徒施設疲倦勞苦終無濟益

後代深悔

生不修善死墜三塗萬死千生自受深重憂悔誰

人代苦故云徒設疲勞後代深悔

衆等各各一心謹依此戒如法修行應當學

此勸大衆一心應學依教奉行應合要當修學此

菩薩大戒也廣本一百一十二卷六十一品以什

公偏誦一心地法門品略明戒相時當姚秦翻傳

經論五千餘部最後於逍遙園中譯此經也時維

弘始三年

諸大德春分四月日爲一時

從臘月十六至四月十五春分四月十六至八月十五夏分八月十六至臘月十五冬分

半月日已過

一月日已過　二月日已過　一月半已過　二月半已過　三月日已過　四月日已過　二月半已過

少一夜餘有一夜三月半在

三月日在　二月日在　一月日在　二月半在

一月半在　半月日在

老死至近佛法欲滅諸大德優婆塞優婆夷爲得道故一心勤求精進所以者何諸佛一心勤求精進故得阿耨多羅三藐三菩提何況餘善道法各聞强健時努力勤修善如何不求道安可須待老欲何樂乎是日已過命亦隨減如少水魚斯有何樂

僧集否

答僧已集

和合否

和合

未受具戒者出

若有答云未受戒者已出若無答云此衆無未具戒者

不來諸比丘說欲及清淨

若有答云不來諸比丘說欲及清淨已若無答云此衆無說欲者

僧今和合何所作爲

答云說戒羯磨

大德僧聽今十五日衆僧說戒若僧時到僧忍聽和合說戒白如是

問云作白成否答云成

衆當一心聽持戒淨身口攝心正憶念多聞生實智由斯戒爲本戒爲妙法藏亦爲出世財戒爲大舟紅能度生死海戒爲清涼池澡浴諸熱惱戒爲無爲術消伏邪毒害戒爲究竟伴能過險惡道戒爲甘露門衆聖所遊履持戒心不高專精不放逸不取正戒相

亦無邪念心是名清淨戒諸佛所稱讚持戒心不悔
所願亦成就戒爲法城塹能遮煩惱賊戒爲勇猛將
摧伏魔軍衆戒爲如意珠能與商人寶戒爲妙樓觀
遊戲諸三昧持戒爲平地禪定爲屋宅能生智慧光
次第得明照定慧力莊嚴萬行爲具足乃至成佛道
悉由戒爲本是故有智人堅心守護戒寧喪失身命
愼勿有所犯合十指爪掌供養釋師子我今欲說戒
衆當一心聽乃至小罪中心應大怖畏有罪一心悔
後更莫復犯心爲跳惡道放逸難禁制佛說切戒行
亦如利轡勒佛口說教戒善者能信受是人爲調順
能破煩惱軍若不受教勅亦不愛樂戒是人馬不調
沒在生死軍若人守護戒如犛牛愛尾繫心不放逸
亦如猴著鎖日夜常精進求實智慧故是人佛法中
能得清淨命
諸大德今白(黑)月十五日作布薩優婆塞優婆夷菩薩
戒當一心善聽有罪者發露無罪者默然默然故當
知諸大德清淨堪說優婆塞優婆夷菩薩戒已說菩
薩戒序竟今問諸大德是中清淨否
如是三問
諸大德是中清淨默然故是事如是持

梵網經盧舍那
此云滿淨

佛說
史說即佛以教合機開不可現從所說彰名梵網
經之盧舍那佛說依主釋也

心地
即信等五十心或五十四心楞嚴經五十五心
無所地地前總名信解行地見道名淨心地修道
以上名如來地前心唯因地通佛果

法門
無非妙軌

品
賢聖通遊

類則不同也心地卽法門心地法門卽品此心地
法門品卽所說也從能說依主釋也
菩薩戒本
戒卽本菩薩之戒本亦諸佛之本本卽根本佛菩
薩功德從此戒生
爾時
爾猶當也卽當舍那於華藏界中正宣此戒傳付
釋迦之時也
盧舍那佛
卽第二重他受用佛能說教主也
爲此大衆
則遠指地前三賢及諸凡衆也
略開百千恒河沙不可說法門中
此之廣戒乃有爾數
心地如毛頭許
今此心地一品如前塵數中一毛頭許顯極少也
是過去一切佛已說未來佛當說現在佛今說三世
菩薩已學當學今學

此顯證也旣三世諸佛皆同說此戒今後學者見
賢思齊進趣有據不枉功也
我已百劫修行是心地
此是釋迦隨世稱我指自本身從初發心便修此
戒直至成佛實經三祇且略云百心地卽所修之
法盧舍那卽所求之果
號吾爲盧舍那
此化釋迦指自本身稱盧舍那
汝諸佛
此依諸佛化行之門千華上盧舍那佛告千釋迦
千百億釋迦
轉我所說
令化佛轉傳我自受用身舍那所說心地法門戒
品
與一切衆生
少分一切
開心地道
爲此地前三賢開示五十五心幷於三地令修成

無上覺故名爲道
時蓮華臺藏世界
卽正當從眞起化時第二重他受用佛所坐華座
表含千界名爲臺藏
赫赫天光
復名世界赫赫天光
師子座上
師子之座
盧舍那佛放光光
佛傳佛戒先放多光表淨戒無瑕遮防不一能除
癡暗
告千華上佛
今告此千葉華上千丈大化身佛
持我心地法門品而去
令傳法歸往自所化邦處去去者離也
復轉爲千百億釋迦
此迺遞相傳約安布教相行化相門理實千釋迦
千百億釋迦皆從自受用成事智現所說法音亦
不離無垢識自證分中聲稱予起
及一切衆生次第說我上心地法門品
依前五十五心次第而說次第而修於三地中亦
次第故
汝等受持讀誦一心而行
告大小佛及一切衆生各各受持各各修行此心
地法門品
爾時
卽是舍那傳授畢巳千華上佛受法了時
千華上佛
千葉華上千大化佛
千百億釋迦
一千箇大千界內千百億小化佛
從蓮華藏世界赫赫師子座起
從第二重他受用土起來於本界
各各辭退
大小化佛皆各辭退
舉身放不可思議光

舉者遍也諸佛各遍身放光故
光皆化無量佛
　諸佛光中各各皆化無量佛故
一時以無量青黃赤白花
　諸佛各用四色之花供養佛故佛供養佛者化下
　位故令敬法者重於人故
供養盧舍那佛
　敬本師故
受持上說心地法門品竟
　理實先受法已然後供養人供養了後言受竟者
　供養只爲報受法恩酬恩畢已方名竟故
各各
　千釋迦千百億釋迦不一名各各也
從此蓮華藏世界而沒
　如是大小化佛各從他受用土沒來此也
沒已入體性虛空華光三昧
　佛所入定名也定能攝心住持功德猶如虛空容
　受一切無所障礙定能發慧慧能演法奉行斷障

證理如花結果如光破闇
還本源世界
　如是千佛千百億佛各從本土往詣蓮華藏聞
　此心地戒已却來元所化國土
閻浮提菩提樹下
　此即化身起座成佛之義也如王宮生出家修行
　成道轉法輪入涅槃八相具矣
從體性虛空華光三昧出
　問佛心常在定何故前言入定此言出定答若佛
　實身即常在定今約化身示有入出
出已方坐金剛千光王座
　此即菩提樹下金剛座也餘處不言千光王者對
　劣機故此對大乘上機故出定已更不待請便登
　金剛千光王座即說大法若對下根八相成道後
　說法座此表成佛說法破闇法王座上放千光故
　千光之王千光王之座
及妙光堂
　佛於堂內將欲說妙法先放微妙光故王座光堂

二處合說初會法門
說十世界海
卽於十方一方一界世界卽佛國土此初會說法
卽十方中每一一方各說一他受用佛國土對於
地前小穢土故此七處大下位周一故復稱海
復從座起
從前金剛千光王座起
至
到也
帝釋宮
卽三十三天主所居天之也
說十住
住不退唯第七住若入位不退名住一住總攝十
一發心住見佛法僧發菩提心故二治地住鍊磨
轉精治心垢故於諸衆生利樂悲愍故三修行住
自觀已身六界五根念念遷滅苦空無我修此觀
行以除我執名修行住四生貴住行與佛同受佛
氣分入如來種中故五方便具足住能利自他饒

◆饒上應有益字

益安樂諸衆生故六正心住聞讚佛毀佛心定不
動故七不退住聞有佛無佛心定不退故八童眞
住三業無失起六和敬眞行無非物莫能壞故九
法王子住方便善巧調伏衆生應機善說妙合令
儀紹嗣非虛故十灌頂勤學十智神通化利功業
圓就表以成人如國大王以諸國事分委大子陳
列灌頂故此下具位正念眞如住法界理名之爲
住也
復從座起至燄天中
眞正應云須夜摩此云喜分隨受喜樂有時分故
說十行
此第三會佛說十行法門也一歡喜行歡喜布施
內外無惜能悅自他無恚恨故二饒益行善護三
聚以能利益一切衆生故三無違逆行行二利行
時能順人心菩薩恭謹無違根故四無盡行精進
修習心不退亂盡未來際三世平等十方通達故
五癡亂行了知生死隨行業緣心不迷倒故六善
見行念念觀察一切衆生而不著故七無著行善

修勝行不滯空有違有爲法無實性故八難得行常以大願攝勝善根但行利他無求自果故九善法行深根性順理益物善於化故十眞實行言行相應所作成辦故此中賢位深心增勝樂修一切菩薩行故立十行名也

復從座起至第四天中

從欲天下數之梵語兜率兜術非正正云覩史多此云知足彼天知欲樂足故

說十迴向

此第四會佛說十迴向法門也智照眞理不住名回大悲救物爲心名向一救護衆生相迴向以四無量心能救護衆生由大智故復離衆生相能拔濟衆生破癡闇故二不壞迴向信向三寶及戒得四不壞信故三等一切諸佛迴向學三世諸佛所作迴向故四至一切處迴向菩薩修善恩福無際普利法界行願無邊故五無盡功德藏迴向心常在定身行利物無暫停時故六入一切善根平等迴向能現八相成道修四攝行化利生故七等隨順一切衆生迴向住無分別心離怨親男女等想故常以此心行化利故八眞實相迴向謂能決斷推求理事無邪謬故所行眞正不越無爲故九無縛著解脫迴向一切行願普皆修習違背障染邊向眞如故十等法界無量迴向能爲法師調御有情離相行廣名等法界恒以此行迴向三處故以法訓物令調三業制御六根滅除衆生諸惑障故此第十迴向中攝四加行位總名上賢大悲心增勝普將諸善迴向救護苦衆生故楞嚴十住十行十迴向名中與此少別恐繁不叙

復從座起至化樂天

具正云樂變化天樂自變化快樂等事還自受用悅樂意故

說十禪定

此第五會佛說十禪定法門也梵語禪那或云馱演那此云靜慮一出家清淨禪二近善知識清淨禪三阿蘭若處禪四離戲論憒鬧禪五身心柔軟禪六智慧寂靜一切音聲禪七七覺支八聖道禪

八離味著諸煩惱垢禪九通明清淨禪十內知方
便遊戲神通清淨禪於此十極法門寂靜思慮專
注一心故名十禪
復從鑒起至他化天
具云他化自在天他化五塵而自受用皆得自在
故
說十地
此第六會佛說十地行法門也一極喜地初獲聖
性具證二空能益自他生大歡喜故二離垢地具
淨尸羅遠離能起微細毀犯煩惱垢故三發光地
成就勝是六法總持能發無邊妙慧光故四焰慧
地安住最勝菩提分法燒煩惱薪慧焰增故五極
難勝地真俗兩智行相牙連合令相應極難勝故
六現前地住緣起智引無分別最勝般若令現前
故七遠行地至無相住功用後邊出過世間二乘
道故八不動地無分別智任運相續相用煩惱不
能動故九善慧地成就微妙四無礙解能遍十方
善說法故十法雲地大法智雲含衆德水蔽如空
麤重充滿法身故
復至一禪中
即初禪也
說十金剛
此第七會佛說十金剛法門也一覺了諸法心二
化度衆生心三莊嚴世界心四善根迴向心五奉
事大師心六實證諸法心七廣行忍辱心八長時
修行心九自滿足心十令他願滿心以此十心堅
固難壞猶若金剛故立此名也已
復至二禪中
定生喜樂地也
說十忍
此第八會說十忍法門也一音聲忍二順忍三無
生法忍四如幻忍五如焰忍六如夢忍七如響忍
八如影忍九如化忍十如空此之十忍皆以聖智
印解諸法斷染證淨故立忍名也
復至三禪中
離喜妙樂地也

說十願

此第九會十願法門也一無限善根願二法愛增上願三親近增上願四獲大神通願五自證正智願六令他了解願七攝受正法願八廣利羣生願九荷負衆生正願十如實修行願以此十種大願力故而能攝持一切行門無不具足故名爲願也

復至四禪中摩醯首羅天王宮

具正云莫醯伊濕伐羅提婆此云大自在天此天爲第四禪王是娑婆世界之主統御諸天故有大宮殿隨身化生故

說我本源蓮華臺藏世界

我即釋迦說戒本源從蓮藏界流至於此

盧舍那佛

能說教主

所說心地法門品

是所說之法門也心地之義前已明也

其餘千百億釋迦亦復如是無二無別如賢劫品中說

前段經文所明是一箇大千界內百億釋迦各說前十會法門竟今此類辯餘方例准餘界九百九十九箇大千界內各各有百億釋迦各各說十會法門與前事同是故云爾

爾時

初現化相時也

釋迦牟尼佛

即此周之一佛也

從初現蓮華藏世界東方來

從第二重他受用佛千華臺處來於此一閻浮提州故

入天王宮中

欲界第六天他化自在天王所居宮也

說魔受化經已

梵語魔羅此云障礙惱亂令善事不成故佛將成道先降伏已魔王受化諸魔子魔民無不順從者也此是化佛降眞魔也有說天上眞降魔者在大寶華王座上成自受用身時降之樹下降魔者是

化佛示現魔亦是化佛先降魔後現八相成道
下生南閻浮提
是小化身佛現化之州也
迦夷羅國
以南贍部州中有十六大國五百中國十萬小國
此迦夷羅國大國之數也
母名摩耶
此云大術此大菩薩得大智願悟世法如幻願爲
佛母
父字白淨
釋迦示現受生之父母也
吾名悉達
具正梵云薩縛曷剌他悉陀此云一切義成世出
世法成就圓滿
七歲出家
出家相也
三十成道
小乘十九出家三十成道大乘二十九出家三十

五成道
號吾爲釋迦
此云能仁
牟尼
此云寂默即能證智所證理俱離喧煩故
佛於寂滅道場
即菩提樹下金剛座上佛得道處名曰道場生滅
滅已故云寂滅
坐金剛華光王座
即金剛座佛坐此座已將欲說法先雨花放光
乃至摩醯首羅天王宮
從金剛座起超越中間至自在宮故
其中次第十住處所說
舉其兩頭攝其中間十會法門
時佛觀諸大梵天王網羅幢
四禪諸王各將部從持於寶幢來至佛所
因爲說無量世界猶如網孔
情非情界皆各不同

一一世界各各不同別異無量

一一大千界各各有百億四大州也

佛教門亦復如是

佛所說教遍大千界內有大乘性悉能被故正被

大乘兼被餘乘

吾今來此世界

釋迦指自所化之國也

八千返

返者迴還也往來之義根熟來化緣盡迴還迴還

八千且約大數未必定耳

爲此娑婆世界

此云堪忍此世界中五濁極惡堪忍衆苦

坐金剛華光王座

赴座成佛

乃至摩醯首羅天王宮

往返宣說十會法門

是中一切大衆

少分一切

略開心地竟

此約大乘心地戒故

復從天王宮下至閻浮提菩提樹下

如前說魔受化經已來下成佛故

爲此地上

凡夫地上

一切衆生凡夫癡闇之人

凡夫無智故各癡闇

說本盧舍那佛心地中初發心中

此戒從無垢識中流出

常所誦一戒

佛爲衆生常誦出此一大乘戒

光明

光明體清淨離戒戒於癡闇

金剛

戒性堅持能破煩惱猶如金剛能摧諸物

寶戒

此戒貴重如世珍寶亦七聖財之一數也

是一切佛本源

十方諸佛初發心時卽持此戒而得成佛

一切菩薩本源

十方菩薩皆因此戒得入上地

佛性種子

四智種子是佛體性亦由此戒佛性種子漸漸增長證理成佛

一切衆生皆有佛性

約理佛性及行佛性少分一切

一切意識色心

意卽第七識卽前六色卽五根及根依處心卽第八此等和合方名衆生

是情是心

揀無情物是有情者可受得戒

皆入佛性戒中

此戒是成佛之性非眞如也有云受佛性戒者非也

當當

卽當世不一

常有因故

此戒成佛常定之因

當當

卽所證之果於十地中分分而證故曰當當又因果合論故曰當當

常住法身

離四相遷故曰常住法身又由持三戒爲因證三法身凝然相續不斷故言當當

如是

總指十戒

十波羅提木叉

根本十種

出於世界

從自受用自證分中流出此戒遍於世間

是法界

戒卽是法法能防非

是三世一切衆生頂戴

頂戴文卷

受持

領納指趣愼勿廢忘常憶在心

吾今當爲此大衆

釋迦指地前三賢衆

重說

曾八千返說今此又說故名重說若望長行無重說十戒之理

十無盡藏戒品

十戒類別故稱品包攝出生功德故名藏此戒出生三身四智百四十種不共功德

是一切衆生戒本源

因持此戒究竟成佛演出五乘故亦卽是此戒爲其本源也

自性淸淨

戒性離染本淨無瑕

我今盧舍那

我卽釋迦順世所稱今指第二重他受用佛是我小化身佛所依盧舍佛也

方坐蓮華臺

方如正坐千葉所成之華座臺卽華座也

周匝千華上

華座周匝千箇華葉之上

復現千釋迦

每一華葉上現一千丈大化釋迦佛以千葉故現千釋迦

一華百億國一國一釋迦

前千葉華每一葉上一大釋迦王一大千界內有百億小釋迦各王一四大州也

各坐菩提樹一時成佛道

各於本國南州中印度內菩提樹下金剛座上同日同時更無前後一時成佛道

如是千百億

結指上數

盧舍那本身

舍那本身上現起化佛故

千百億釋迦
　所現化佛
各接微塵衆
　神力引接三賢之衆
俱來至我所
　釋迦及衆俱至舍那所聞心地戒凡見化舍那
聽我誦佛戒
　聽我舍那誦諸佛戒或釋迦令衆聽我誦舍那佛
所說戒
甘露門則開
　戒如甘露除煩惱熱開者解也解散一切煩惱怨
結故
是時千百億
　是前詣舍那所聽戒了訖之時
還至本道場
　是諸釋迦元得道處
各坐菩提樹
　各於本國坐於樹下

誦我本師戒
　佛因戒得戒爲本師又釋迦於舍那傳受卽釋迦
　誦我舍那本師所誦之戒
十重四十八
　所誦重輕本遮二戒
戒如明日月
　顯戒德也能除癡闇能除熱惱
亦如瓔珞珠
　戒珠嚴身善名速聞近感人天遠成佛果勝報莊
嚴又瓔珞莊嚴年少姝好若老朽等莊嚴非好戒
珠莊嚴一切俱好
微塵菩薩衆　由是成正覺
　此明遍法界量一切菩薩無有不因此戒得成佛
者
是盧舍那誦　我亦如是誦
　此舉聖勸凡佛佛尚誦凡豈不誦由持此戒頓成
佛也
汝新學菩薩

釋迦呼三賢位菩薩對於地上名曰新學
須戴受持戒
勸受持自利行也自若不行無以勸他亦同事化
受持是戒已　轉授諸衆生
此二句明利他行也
諦聽我正誦
正者當也佛令審聽我誦此戒甚是正當要當也
佛法中戒藏
於佛所說三藏教中此是戒藏
波羅提木叉
標指別解脫戒名也如下自釋
大衆心諦信
勸三賢衆令信信何言汝是當成佛
汝是當成佛
令信時受持戒故定當成佛
我是已成佛
亦令汝信我佛曾受此戒已得成佛
常作如是信

於當成已成念念常憶心心不移故
戒品已具足
由前二信戒得具足翻顯無信定無此戒
一切有心者
一切有大乘種性具四智菩提心者
皆應攝佛戒
攝者錄也收攝也但是有四智菩提心者總合攝
錄入此佛戒中雖要發心方堪受戒以有性者畢
竟須發心故
衆生受佛戒
有性衆生若遇勝緣定受佛戒
即入諸佛位
旣受戒已便入於諸佛法海因位次中攝故非果
位也
位同大覺已
初心受戒已便同大覺初心受戒時一等故言位
同也非佛位同也
眞是諸佛子

以受佛戒佛口教生紹繼佛位名為眞子
大衆皆恭敬
佛告三賢衆因戒得成佛總要恭謹深重敬心方
堪聽受
至心聽我誦
佛誦佛戒非是小緣要至極用心專審不亂
爾時
佛將欲現化相時
釋迦牟尼佛
一四大州一小化佛
初坐菩提樹下成無上正覺已
化身初成道竟也
初結菩薩波羅提木叉
佛成道已先觀成佛之因因持此戒由此纔成便
結此戒不同小乘因犯方制
孝順父母
父母有生育之恩長我修道之器故須孝順現存
者竭力供養勸發道心過往者戒善潛資咸令離
苦
師僧
為師之僧以有訓道之德令成道果皆因本師教
誨之力
三寶
有拔濟恩
孝順至道之法
眞如理法是究竟所證故問眞如無相何有孝順
答今令離過契合無為名為孝順
孝名為戒
既孝順父母師僧三寶必須修善善不違理即是
持戒故孝名戒也
亦名制止
戒別名也制善令行止惡令斷斷惡修善體即戒
也
佛即口放無量光明
衆機廣大故放多光口放光表語決定大乘戒者
決定成佛

是時

是即指法時即佛口放光時

百萬億大衆

於佛有緣堪聞戒者皆來集故此總標大數也

諸菩薩

於前百萬億中別指二利行者

十八梵

三禪各三四禪九天梵王爲首總言之也

六欲天子

欲界六天幷諸天子

十六大國王

人中南州五印度中共有十六大國王故

合掌至心聽

如上大衆欲聞大乘深妙之法故皆合掌至心聽受

佛

即釋迦也

誦一切佛

過現三世各遍十方數越塵沙

大乘戒

略即十重四十八廣乃塵沙

佛告

結集之言

諸菩薩言我今半月半月

無增減者約人即無厭無忘表法則黑半從明漸闇闇盡者表誦戒已惡業滅盡故白月則從闇漸漸向明明圓者表懺悔已善業周圓故

自誦

佛自思惟自因此戒得成爲佛佛今舉自誦利益意欲勸他令誦

諸佛法戒

三世諸佛同持同誦佛誦佛戒徵勸餘生法即戒故

汝等一切發心菩薩

即初發心

亦誦

例勸餘人也佛今已成尚誦此戒汝今未成何得

不誦

乃至十發趣

下賢

十長養

中賢

十金剛

上賢

十地

即極喜等

諸菩薩亦誦

總指上數

是故

因前起後也因前佛生同誦是故

戒光

戒體如光

從口出

佛口說出此戒

有緣非無因故

緣即師資具儀因即口陳辭句領納文旨熏種在內遮防於外因緣具故戒體方成故此云爾

光光

戒條非一遮防事多故曰光光

非青黃赤白黑

戒以所熏思種上防惡發善增長功能為體非五顯色

非色

無質礙故

非心

非八識心心所

非有

戒性非有染故

非無

遮防不無

非因果法

法字通二戒非正因法正因法四智種也戒非正

果法正果法所證二轉依也

是諸佛之本源

萬派千流推窮其本出自泉源三賢十聖究竟成

佛無因此戒

行菩薩道之根本

六度萬行二利功圓無越此戒

是大衆諸佛子之根本

舉已成佛菩薩例勸現前會中初心佛子三賢之

衆要證佛果須修此戒

是故大衆諸佛子應受持應讀誦善學

結勸受學也意令領納文旨攝持不忘讀誦其文

善學其義有始有終方成佛道

佛子諦聽

佛勅當機眞子令其審諦而聽也

若受佛戒者

若者如也指義佛指堪受戒五蘊假者

國王王子百官宰相比丘比丘尼十八梵天六欲天

子庶民黃門婬男婬女奴婢八部鬼神金剛神畜生

乃至變化人

總二十類數運王臣四衆天人八部等但是有大

乘種性發菩提心求成佛果者總攝也

但解法師語

領納文旨曉了義趣

盡受得戒皆名第一清淨者

簡二乘持戒斷障清淨故云第一者卽受戒假者

佛告諸佛子言

標告當機之衆

有十重波羅提木叉

總指十重戒條數也

若受菩薩戒不誦此戒者

此牒不誦者人

非菩薩

凡爲菩薩必行二利不誦則自利行斷亦不能傳

授利他既斷二利故非菩薩

非佛種子

四智佛種由戒增長卽得成佛不誦則不行不行

則佛種不增不增則不得成佛故棄也

我亦如是誦

佛學自誦例勸他誦誦戒之益所爲成佛

一切菩薩已學一切菩薩當學一切菩薩今學

上引例下勸持

已略說菩薩波羅提木叉相貌

相是持犯儀相學受狀貌或體相儀貌

應

合也

當

須也

學

修學受學

敬心

受學之心常生恭敬

奉持

承奉保持無令忘失文旨

佛言

結集所加

佛子

釋迦欲說大戒告語現前當機一分發大乘心受

菩薩戒從正法生當紹佛位佛子

若自殺

自身行殺

教人殺

復自口教勸他人令其行殺今此二殺通於三業

意通自他

方便讚嘆殺

讚能殺之人或讚所用之法二各復二一謂未殺讚

之令殺殺已讚之令喜巧言稱善故云方便

見作隨喜

見殺順從心生歡喜心喜彼殺終無厭惡

乃至

殺事極多未能備舉

呪殺

術力殺故

殺因

通於三毒爲利殺貪爲因報怨殺嗔爲因不識罪福癡爲因也

殺緣

能所和合幷所藉待法皆名緣也

殺法

殺有法度

殺業

卽正所作事或以此爲活業

乃至一切有命者

有情數者

不得故殺

此一句通上諸殺皆違言之甚好也

是菩薩

指前受戒佛子也既受戒已二利但行復名菩薩

應起常住慈悲心

卽合生起拔苦與樂其心不易

孝順心

菩薩之行觀諸衆生恒如父母生生無不從之受生

方便救護

見生苦難或臨命者菩薩不惜身命救濟護持

一切衆生

一切有命殺皆有罪慈悲護法是饒益戒有難救之定應生福

而反自

反者飜也苦難不救已非菩薩今乃飜自殺故云而反自

恣心

恣縱也放縱自心殺生無限

快意殺生

殺了豁然稱情心意

者

卽牒定造殺業者也

是菩薩波羅夷罪

結罪名也菩薩簡二乘波羅夷此云他勝處一者

退沒出犯此戒道果無分二者不共住更不入僧
數三者墮落捨此身已墮阿鼻獄菩薩以慈悲爲
本今既斷此故當重罪
若佛子
標告當機
自盜教人盜
二盜三業同前
方便盜
不義而取斗秤欺謾借貸不還等
呪盜
呪使鬼神取或以呪力轉迷人心令捨而取等
盜因
非爲益已但不欲彼取之使無令其窮困嗔爲因
除貪嗔外不與而取癡爲因因貪可知
盜緣
能所盜合穿墻等所藉皆緣
盜法
盜時方法

盜業
即正作或以此爲活
乃至
超餘
鬼神
祠廟中物
有主
但屬主物
劫賊物
賊劫之物而反劫之
一切財物
一切堪鬼之物並盜之
一針一草
舉少例多
不得故盜
止能盜心除無心外起意決定即犯盜罪
而菩薩
牒前佛子受不盜戒者

應生佛性
心順佛理故無盜意
孝順心
一切衆生宿生曾爲父母今以孝心順之定非偷
盜
慈悲心
應生救苦與樂爲本
佛子見無福者教彼福生福生者勸斷惡修戒佛
常助一切人生福生樂
子見無樂者常行與樂心借助彼得樂
而反更盜人財物者
菩薩合行布施今乃不行已是一愆復盜人物故
招重罪故云而反
是菩薩波羅夷罪
若佛子自婬教人婬
二通三聚
乃至一切女人
不揀親疎好醜等故云爾也此制男戒女戒應云

一切男子
不得故婬
揀去强力及無心等
婬因
三毒爲因貪染可知實無情愛但欲辱彼嗔爲因
也此示之外癡爲因也
婬緣
人所和合情愛發誑等爲緣也
婬法
法則便宜
婬業
正所作業成此爲務
乃至畜生女諸天鬼神女
都有十類畜生鬼神人天母女姊妹六親超云乃
至
及非道行婬
俗異本形處爲非道僧一切處皆爲非道但不合
理總名非道

而菩薩

即當機受教二利俱行故名菩薩應施淨法也

應生孝順心

一切衆生皆是多生父母

救度一切衆生

菩薩行願有苦願救發心願度

淨法與人

教以戒法及聞思修障盡圓證無非清淨皆有軌

則故名淨法

而反更起一切人婬

菩薩合施淨法教人斷婬今不能教已非菩薩翻

更於一切人處起心行婬故云而反此上總標也

不擇畜生乃至母女姊妹六親行婬

此別指也

無慈悲心者

理合於彼與樂拔苦今起染行令彼墮落故無慈

悲

是菩薩波羅夷罪

若佛子自妄語教人妄語

正惟口意實亦兼身或詐現異相假示言說

方便妄語

本意求財妄說禍福

妄語因

三毒爲因爲求名利恐動人心不識罪福

妄語緣

爲妄語所藉緣也

妄語法

軌儀

妄語業

正所作事功業活業以此求利

乃至不見言見見言不見

及聞覺知入邪語也

身心妄語

身作妄語之想心爲妄語之相又身爲妄語之緣

心爲妄語之因因緣合說皆名妄語

而菩薩

標指前來受戒佛子二利俱行菩薩
常生正語
見聞覺知八正語也
正見
語既不邪定生正見
亦生一切衆生正語正見
自他俱正二利道成
而反更起一切衆生
合自具正方能化他今乃反此故當其罪
邪語
八邪之語
邪見
邪妄推求
邪業者
因見邪故三業不正故生邪業
是菩薩波羅夷罪
若佛子
佛告當機正制綺語問若爾經文何得但論酤酒

答今依十業次第正當綺語酤酒是綺語因經中
舉因以顯果也
自酤酒教人酤酒
二通三業
酤酒因
亦通三毒
酤酒緣
麴米體具
酤酒法
即醞釀等
酤酒業
爲得直與他依之存活具此因緣生多綺語
一切酒不得酤
一切之言義含多種米酒果酒藥酒乾濕清濁等
是酒
指前一切酒
起罪因緣
即生綺語罪也或起三業十使三十六失皆由此

迺起罪因緣也

而菩薩應生一切衆生明達之慧

既稱菩薩本要利生教以三乘聞思修慧引生無漏斷證分明明達慧也

而反更生

合行明慧導引衆生不行明慧已是其過翻生顛倒故當重罪

一切衆生顛倒之心者是菩薩波羅夷罪

若佛子

正制惡口問經何說過答說善人過必是惡人既是惡人口無善言說善人過卽是惡口也

自說出家在家菩薩比丘比丘尼罪過

通於三業內心行布身手指示自屬大衆通說五衆之過

教人說罪過

自說過已復以巧言教示他人令說五衆之人過

故

罪過因

三毒爲因爲名利說過貪爲因不爲益已但欲損他嗔爲因迷著惡報痴爲因

罪過緣

名位勢力舊惡宿習等

罪過法

言辭巧便說過軌則

罪過業

正說之事或以說過爲務

而菩薩

佛子聞惡教令生善

聞外道惡人

佛法外人常懷傲慢嫉妬善人說佛法中罪過

及二乘惡人

二乘雖佛弟子大小宗途不同亦說大乘之過

說佛法中非法非律

既稱佛法必無非法非律今以佛法妄說爲非

常生悲心

菩薩見上惡人說過知謗罪深常生悲憫之心

教化是惡人警
菩薩觀諸衆生恒如一子不捨惡人教化彼也
令生大乘善信
外道令信向佛法三乘令迴信大乘
而菩薩反更自說佛法中罪過者是菩薩波羅夷罪
菩薩悲心止他說謗利物生信見謗不止已非菩薩而今自說故云反更自說結罪
若佛子
正制兩舌問何故經說自讚毀他答此過多名讚毀兩舌離間語鬭構兩頭經歸一名
自讚
自讚已德
毀他
毀他過失或他無過虛言誹毀毀者破也壞也破壞他善正唯口意亦兼於身以手指示可比而毀有讚而不毀毀而不讚亦讚亦毀但隱他德而不稱讚即是毀他
亦教人自讚毀他

教示他人似我毀讚
毀他因
因亦三毒自讚正貪兼嗔以顯他非毀他正嗔兼貪以顯自德痴助必有又爲名利讚毀貪爲因爲損他讚毀嗔爲因若無嗔痴必不讚毀也
毀他緣
以讚毀者必藉緣故
毀他法毀他業
准前釋之雖有過惡菩薩爲護自善根命故不應毀讚何況實無者也
而菩薩應代一切衆生受加毀辱
不簡怨親如有受毀辱者菩薩應令替代受辱
惡事自向已
但是損惱有情事總名惡惡者惡也可嫌惡事納向自身
好事與他人
但是稱心可意之事捨與他人此即施善受善也
若自揚已德

理合密行隱自已德顯揚他善不爲是過今自揚
已德實非菩薩
隱他人好事令他人受毀者是菩薩波羅夷罪
不隱施事唯顯自德已非菩薩更隱他好事其過
轉增故當重罪

若佛子
正制貪欲問經何言慳答也貪欲心悋之不捨即
爲慳心或由慳增十業次第正是貪也

自慳
意業

教人慳
語業兼身手藏護物通三業也

慳因
三毒爲因存已不施貪爲因惜彼不捨瞋爲因不
知罪福報應癡爲因

慳緣
外自所乏或宿嫌恨或不稱情由是壯種硬鎌密
藏深埋皆是慳心所藉緣也

慳法
護惜便宜

慳業
堅固不捨或務成家活業

而菩薩
睬指當機應濟貧苦

見一切貧窮人來乞者
所救衆生

隨前人所須
隨順乞人須要便施

一切給與
供給如意乃至槃大不可說小

而菩薩以惡心瞋心
宿有怨故瞋心不捨者爲活命不施貪爲惡心惜
彼不施瞋爲惡心不知施福任用不施癡爲惡心

乃至不施一錢一針一草
於財施中舉少況多故云乃至針草至寡尙自不
施豈況多施

有求法者不爲說一句一偈一微塵許法

此法施亦以少顯多句偈少法尙慳多豈能捨

面反更罵辱者是菩薩波羅夷罪

菩薩合行惠施而今不施已名大慳反乃倍加罵

辱故當重過

若佛子自瞋教人瞋

二容三業自瞋意業教他語業面帶怒相

瞋因

三毒爲因瞋爲因者約種現說競名利等貪爲因

違順外痴爲因

瞋緣

名利怨讎怨讎聚會對境嗔生

瞋法

發嗔方法

瞋業

忿毒現行以此爲業

而菩薩應生一切衆生中善根

五姓衆生皆令發意修自乘行證自乘果三善根

即無貪嗔痴或三乘善根

無諍之事

前善根體能和諍訟

常生慈悲心

菩薩利物慈悲爲本

孝順心

長如父母幼若弟妹上孝下順怨親無二

而反更於一切衆生中

怒害發作不簡尊卑貴賤聖凡不分良善但行瞋

怒故云爾

乃至於非衆生中

瞋心猛烈觸目違情便生怨根於無情嗔

以惡口罵辱

口業不忍

加以手打及以刀杖

身業不忍

意猶不息

意業不忍三業不忍即便生嗔

前人求悔
菩薩嗔他心尚未息前被嗔人却來菩薩處悔過
善言懺謝
前被嗔人既見菩薩暴惡心高向啓善言是我之
過願勿見罪
猶嗔不解者
菩薩嗔心猶來未歇
是菩薩波羅夷罪
善懺猶嗔故當重罪
若佛子
正制愚痴問何故經言謗三寶等答以依十業次
第是痴以痴爲因生邪見果毀謗三寶
自謗三寶
佛子自依三寶陰求道進業而於三寶自生毀謗
教人謗三寶
自謗是過更教人謗道罪復深二謗亦通三業
謗因
因亦三毒名利謗貪爲因懷怨謗嗔爲因無知是

痴爲因
謗緣
鄰位通已得未得怨嫌等皆所藉緣
謗法
巧說辭理
謗業
現行其事或以爲謗
而菩薩見外道
正法外對總名外道
及以惡人
通於一切十惡之人
一言謗佛音聲
即是佛子聞外道惡人毀謗佛之言心懷痛切
如三百矛刺心
見聞外謗心中痛切如矛所刺
況口自謗
況口身親謗豈不極痛者也
不生信心

不信三寶是衆生最上之福田
孝順心
不信三寶是出世法身父母或出謗三寶殃及父
母
而反更助惡人邪見人謗者是菩薩波羅夷罪
反助惡謗招罪重也自謗不信不孝助惡助邪罪
多重也
善學諸仁者
佛告善能修學如上十戒一切佛子
是菩薩十波羅提木叉
指上十種別解脫戒
應當學於中不應一一犯如微塵計
佛勸令於十戒一一皆不得犯如微塵許以少況
多
何況具足犯十戒
微塵少戒尚不得犯何況全犯一一皆遮
若有犯者
牒定於上十戒中有犯者人

不得現身發菩提心
菩提心發須藉持戒今此犯戒闕緣不發
亦失國王位轉輪王位
如當來世欲紹王位今世須先受菩薩戒犯戒闕
因王位果失
亦失比丘比丘尼位
此約出家菩薩言之夫出家二衆不依相貌須有
出家菩薩大戒方成此位
亦失十發趣
下賢位也
十長養
中賢位也
十金剛
上賢位也
十地
極喜地等
佛性
所證理能證智是佛體性

常住妙果

卽二轉依凝然不斷微妙果報

一切皆失

總結上果

墮三惡道中

下善經說十種業道罪一一皆通三品心造所謂

上品心造當墮地獄中品餓鬼下品畜生

二劫三劫

增減中劫

不聞父母

地獄化生鬼畜雖有擬掛上故如無不別或但可

毀之言故云不聞名字

三寶名字

三塗是難處或由惡業設生人中不値三寶故云

不聞名字

以是不應一一犯

以者所以謂如上說犯戒之罪墮三惡道所以不

應一一犯一戒也

◆捺入懸鏡并次首題

汝等一切諸菩薩

佛說十重戒已告現在會三寶位衆

今學當學已學

佛引三世菩薩已入位者尙乃修學汝大衆何得

不學

如是十戒應當學

牒指十戒是正可學

敬心奉持

戒爲佛本故應敬重承奉離心記持勿令失墜者

矣

八萬威儀品當廣明

此經本有一百一十二卷六十一品今此心地法

門一品二卷出彼大部故指廣文在彼本教所明

也

註梵網經卷上

註梵網經卷中

佛告

此結集加

諸菩薩言

此等正是佛言

已說十波羅提木叉竟

是結前也諸佛子是十波羅夷法已說慢師等十輕垢法僧常聞入軍等十輕垢法僧常聞報怨等十輕垢法僧常聞救危等九輕垢法僧常聞教戒等九輕垢法僧常聞

四十八輕今當說

即生後文

佛言

釋迦化主所言也

佛子

佛告三賢位所化之衆受持佛語故稱佛子

欲受國王位時

意欲來世受國王位先須今世精勤受持菩薩淨戒

受轉輪王位時

四種輪王亦不離此戒爲因

百官受位時

文武將相不一故名百官亦因此戒

應先受菩薩戒

此句貫上三處言之

一切鬼神救護王身百官之身

此戒爲因能得王臣高貴之位故感一切鬼神救護有故即救無難常護

諸佛歡喜

以受此戒當得成佛稱順佛意故歡喜也不唯佛喜菩薩天神人非人等無不喜也

既得戒已

於戒師所既受得戒已訖

生孝順心

三寶是出世父母應生孝敬順從稟受教誡隨順

恭敬心
受得戒已要須心生恭謹敬護也
見上座
衆中之首
和尚
此云近讀親近承事受讀經法是得戒師
阿闍梨
此云軌範師
大同學
同一師學中居長者
同見
同趣佛道
同行
同修二利行
者
牒上
應起承迎禮拜問訊
於上五類見從外來即可迎之兩宿已去即須禮

拜病須往問安亦晨夕問訊敬重
而菩薩
標指前來受戒佛子
反生憍心
應生卑恭反生自恃
癡心
反生癡心不知可尊戒從師得
慢心
應行所敬反生勦他
嗔心
由癡所蔽昧於所敬
不起承迎禮拜
由前癡所致故
一一不如法供養
由嗔慢心
以自賣身
此表至重未必全無若無物供可以賣身
國城男女

亦同上意

七寶

金銀等也

百物

但是堪供養物總收大數言百

而供

奉進具設

給之

即諸所有物盡將奉進具足施設給濟也

若不爾者

爾者如是也不如上供給者

犯輕垢罪

結罪對重名輕汚染淨行名垢罪者摧也以摧善法不生摧入惡道

若佛子故飲酒

故者常犯特也即是專意常恒持故飲

而酒生過失無量

正示故飲之過也衆禍之門煩惱根本財物散失惡名流布云云故云無量

若自身手過酒器與人飲酒者

此自不飲但自過酒教他飲也

五百世無手

增上果也

何況自飲

此表自飲其罪過前

亦不得教一切人飲及一切衆生飲酒

教他飲酒必損他善能生他惡非菩薩行

若故自飲教人飲者犯輕垢罪

此結歸自他二飲所得之罪也

若佛子故食肉

旣稱佛子慈悲爲本不得故心食衆生肉

一切肉不得食

正制所斷肉但是肉數必斷命得

斷大慈悲性種子

正示食肉過由大慈悲爲因當稱成佛大慈悲性即是種子或由慈悲資熏本有菩提種子漸當成

佛大慈悲性之種子
一切衆生見而捨去
菩薩行成全在化生生既捨去外失化緣定不成
佛
是故
因前文起因前食肉有過是故
一切菩薩
通在家出家男衆女衆
不得食一切衆生肉
但有精肉皆不得食
食肉得無量罪
更短壽多病等
若故食者犯輕垢罪
若佛子不得
貫前酒肉
食五辛
總標不食
大蒜茖葱

即山葱也
慈葱
胡葱
蘭葱
家葱
興渠
具攝一切葷穢辛臭之物
是五種
牒指前五辛也
一切食中不得食
誡此五辛皆不得食
若故食者犯輕垢罪
若佛子見一切衆生
利他心普拔濟無偏有情犯戒總應教悔
犯八戒五戒十戒毀禁
禁亦戒也大小乘戒能禁四衆三業十惡今破此
戒故名毀禁
七逆八難一切犯戒罪

總結上說

應教懺悔

但是犯戒之罪一一應合教授於彼令教懺悔

而菩薩不教懺悔

正違佛制

共住

第二過也不悔同住必是同惡

同僧利養

不悔同惡已乖佛制更同利養第三過也

而共布薩

有過不悔而入布薩但順世情名利拘心第四過也

一衆住說戒

內無戒行

而不舉其罪教悔過者

恐人知犯失利養故

犯輕垢罪

若佛子見大乘法師

七標舉佛子眼視意知耳聞大乘法師

大乘同學

同一師學

同見

同趣大果

同行

同修大行

來入僧坊

僧所住處即寺院中

舍宅

人所居住屋宅此通在家菩薩祇迎處也

城

盛也盛受民物

邑

縣也此亦通僧俗承迎處

若百里千里來者

不遮更近極遠

即起迎來送去

菩薩見上四種大乘來即起迎去即便送

禮拜
多日不見
供養
久住
日日三時供養
寅粥辰齋夜湯藥等
日食三兩金
以佛教門出三界苦恩越父母乳哺恩何限三兩
金
百味飲食
美其殷極
床座
臥息置床說法敷座
醫藥
有所乘適
供事法師
以上諸物供給事養四種法師
一切所須盡給與之

但可合儀堪供者供
常請法師三時說法
日日三時
日日三時禮拜
三時請說三皆禮拜
不生瞋心
多說少說皆不生瞋
患惱之心
說過違情亦不患惱
爲法滅身請法
爲求半偈捨身
若不爾者犯輕垢罪
違禁結罪
若佛子一切處
總標其數
有講法
指講三藏法也
毗尼

別示律藏此云滅滅惑滅業等
經律
據此經者經即是律
大宅舍中講法處
通僧俗處皆可講法
是新學菩薩
示堪聽機
應持經律卷
或持經本或持律部理必有論捧持三藏教卷部
帙
至法師所聽受諮問
未聞法聽已須勿忘數數思修疑即諮問
若山林樹下僧地房中一切說法處悉至聽受
示聽處也
若不至彼聽受者犯輕垢罪
未達佛道解行難生若不習聞三藏莫知造修之
路捐棄身命尙合虔求有講不聽爲失何甚傷呼
即世中有九除火出水中云何可救若別有大利

或彼不如已不往聽無犯也
若佛子心背大乘
准前應云不得心背大乘即是正受大乘
常住經律
所詮常住佛二轉依因依經律修進得故
言非佛說
謗大乘佛語非佛說
而受持二乘
聲聞緣覺經律
聲聞外道惡見
九十五見理外邪推
一切禁戒
總攝二乘外道禁戒
邪見經律
外道經律乖三乘理或二乘經律乖大乘理亦名
邪也
者
牒上結罪

犯輕垢罪

若佛子見一切疾病人

　怨親普濟親病皆救故云一切

常應供養

　應病湯藥隨時所須或順病意談法令喜

如佛無異

　以如佛心供養病人或觀病人必當成佛

八福田中看病福田第一福田

　佛法僧父母師長貧病畜生病雖第七福勝第一

若父母

　父母病有鞠養之恩

師僧

　師僧病有訓導之德

弟子疾病

　有紹隆三寶之能此上三類應救其病

諸根不具

　眼等五根或隨闕一

百種病苦

　隨一即救

皆養令差

　於百病中隨患一病即使療治令其安差

而菩薩以惡心

　反以惡心惡其病事

瞋心

　慈悲不生

恨心

　宿有怨嫌

不至僧房中

　以上三心不至病處

城邑曠野山林道路中

　通一切人病處

見病不救濟者犯輕垢罪

　不救無慈故當其罪若別有大利無惡瞋恨自病

　非犯

若佛子不得稸一切刀仗弓箭矛斧鬪戰之具及惡

網羅殺生之器一切不得稸

但害物者皆不可也意似大寬拳手等亦能害物
或約少分言一切
而菩薩乃至殺父母尙不加報況殺一切衆生
乃至者越略餘經至於最重無過父母父母恩深
被殺怨重重怨不報豈況餘生故應慈忍問此但
稸之不用殺生斯有何過答令人譏訶又大乘防
心見此殺具內發殺意殺意既生卽當其罪
若故稸一切刀仗等者犯輕垢罪
違制招殃
如是十戒應當學敬心奉持下六品中當廣明
結勸指廣
佛言佛子不得爲利養惡心故
惡心則三毒三毒是衆惡之本爲名利生貪貪不
遂生嗔癡定隨也
通國使命
奉命爲使通傳國信
軍陣合會
爲命討會定時決戰

興師相伐
興起也師衆也卽興起兵衆互相征戰
殺無量衆生
雖卽兼殺正取爲命罪也
而菩薩不得入軍中往來
無事往來招人疑謗譏嫌尙乃不容
況故作國賊
特故爲命殺害多生
若故作者犯輕垢罪
若佛子故販賣良人
准前後文應言不得故販賣良人等良善也
奴婢
下使卑劣之稱
六畜
牛馬犬羊豕鷄舉此六種以例餘畜皆所不應也
市易棺材板木
買賣作棺材木
盛死之具

棺槨盛死人之器具菩薩販賣招人譏嫌

若故自作教人作者犯輕垢罪

若佛子以惡心故

為名利謗食為惡心宿怨現嫉嗔為惡心二必有

癡三毒為因然可起謗

無事謗他良人

平常好人良人無過妄生謗也

善人

修三乘善行之人也

法師

說法解法之師

師

和尚闍梨

僧

堂中大衆

國王

帝王

貴人

大臣

言犯七逆十重

於上七類人所二皆謗言犯逆重

於父母

住是在家出家無非父母生身奉戒孝順為本

兄弟

一父母生

六親中

兄弟姊妹妻子

應生孝順心

尊者孝心敬之卑者順心受之

慈悲心

無樂者慈心與樂有苦者悲心為救

而反更加於逆害

於上不生慈孝已非菩薩翻起害心故云而反

墮不如意處者

令父母等怒恨心生墮在惡道故云不如意處也

犯輕垢罪

若佛子以惡心故

以者緣爲也故者所以也緣爲惡心爲因所以放

燒

放大火燒

能燒

山林曠野

所燒也佛制爲蟲獸鬼神所依止故

四月乃至九月放火

日制此六箇月蟲獸生養時故理實餘六月中亦

不可燒有彼依止故

若燒他人家屋宅

百姓所住

城邑

王臣所居

僧房

出家住處

田木

通一切人

及鬼神

塚墓中物祠廟中物

官物

官庫藏物

一切有主物

但是屬主之物

不得故燒

總指上物

若故燒者犯輕垢罪

若佛子自佛弟子

禀受佛語紹當佛位自是佛弟子此標能化者

及外道惡人六親一切善知識

皆是所化之生

應一一教受持大乘經律

教文

應教解義理

令解大乘進趣行門

使發菩提心

未發心者令發
十發趣心
下賢
十長養心
中賢
十金剛心
上賢
三十心中
即指上三賢位心理實有四十四心
一一解其次第
從始至末資加位次
法用
四十四心入住出心軌則可行
而菩薩以惡心
於所教人心生憎惡恐成毀巳利故
瞋心
或沓違情生嗔不示彼大教也
橫教二乘辟閒經律

彼是大根曲示小教
外道邪見論等
大性示小倘乃不合更教邪論其過復深故云橫
教
犯輕垢罪
菩薩合行二利今乃自他俱損違背佛言故當此
罪
若佛子應以好心
好者善也與善十一相應之心總名好心
學大乘
本自大性先發修大
威儀經律
所詮定戒各有行住坐臥軌則
廣開解
聞思修慧博學多聞修達理趣
義味
心意豁達喜悅暢情此上明自利
見後新學菩薩

先學經律必欲利他見後新學來求應說
有從百里千里來求大乘經律
且舉此二更近更遠亦應爲說
應如法爲說
不容理外妄談要在稟習佛言
一切苦行
將欲說法時先爲說苦行苦行者何
若燒身燒臂燒指
示所行苦行也要以爲法不惜身命又楞嚴經云
若我滅後其有比丘發心決定修三摩提能於如
來形像之前身燃一燈燒一指節及於身上爇一
香炷我說是人無始宿債一切酬畢
若不燒身臂指供養諸佛非出家菩薩
今以佛恩至重法力難思若不爲此何成大士問
佛具大悲憫物爲心今令生苦然爲說法豈成悲
濟答佛本意令成功德非有害心又恐還宿債
乃至餓虎狼師子一切餓鬼悉應捨身肉手足而供
養之

然後
令行苦行下濟群生
先說苦行令行行時然可爲說
一一次第
六度等皆次第爲說
爲說正法
上法離邪
使心開
慧心生也又戒審心分明
意解
意識分明一一無謬又聞思修無忘故
而菩薩爲利養故
邀令苦求恐解侵利
應答不答
問大乘教應如是答今乃不言
倒說經律
於三學等顛倒說也
文字無前無後

合前却後合後却前

謗三寶說者

佛不如是說法不如是詮僧不如是傳皆自妄談

犯輕垢罪

若佛子自爲飲食

口用資身

錢物

自爲錢財要用萬物

利養

衣食之資

名譽

豪勢之名美好之譽

故親近國王王子大臣百官

故者所以義爲此上緣所以親近也此爲利譽佛不許近若爲住持三寶假力流行得親近也不爲住持上之四事總不合作也

恃作形勢

恃即倚賴倚賴威勢

打拍

棒打令痛拍恊令懼

乞索

逼託乞求

牽挽

初即從乞不得即索牽挽將見上官

橫取

即非義取

錢物

錢財萬物

一切求利

百計營謀是物百求

名爲惡求

貪取

多求

求無厭足

教他人求

獨有勢求驅使他求或教他似我求

都無慈心
　强逼惱他
無孝順心
　上違佛言殃及父母
者
　牒定結罪
犯輕垢罪
若佛子學誦戒者
　教示當機
日夜六時
　晝三時夜三時
持菩薩戒
　誦持令熟攝持不忘
解其義理
　義即是理皆是所詮誦持文句曉解旨趣
佛性之性
　佛性即本覺性之性是平等眞性曉此二性悟證
　次第五位不同

而菩薩不解一句
　即四字五字等
一偈
　四句爲偈
戒律因緣
　戒即是律傳戒即慈悲爲因受戒即菩提心種子
　爲因師資和合啓白請證爲緣於此不曉名爲不
　解
詐言能解者
　實自全迷虛矯詐僞言我解此
即爲自欺誑
　明知自心不解當招誑他之罪
亦欺誑他人
　不解教他即是誑他
一一不解
　牒前詐解成過戒因戒緣受學持犯全迷軌則
一切法
　三科四諦六度觸事無能

不知而爲他人作師授戒者犯輕垢罪
若佛子以惡心故
三毒爲惡心也
見持戒比丘
佛子見能持十重四十八輕戒比丘
手捉香爐
執持手爐行道供佛
行菩薩行
三世菩薩履此成佛
而鬭搆兩頭
賢人修善彼此無非兩頭牙說令生忿毒造相勦
損
謗欺賢人
無事欺謗
無惡不造
是惡皆造
者
牒結

犯輕垢罪
若佛子以慈心故
佛因慈成所以勸彼慈心救生
行放生業
功業業用慈心以爲體放生是業也
一切男子是我父
欲修慈心要作觀行一切之言是男皆攝
一切女人是我母
是女皆攝既觀爲父母必無殺想放生方可
我生生無不從之受生故
我自無始生死無邊故於是處皆受生也
六道衆生皆是我父母
既同父母不得殺命食肉
而殺而食者卽殺我父母
卽殺食我多生父母既爾何無逆罪答以隔生故
無父母想
亦殺我故身
故者舊也我之舊身四大所成衆生之體如同已

身亦四大成故殺他身卽殺我故舊之身也

一切地水是我先身一切火風是我本體

釋成上也

故常行放生

故者所以義前既男女六道皆是父母所以常行

放生常行放生者以慈心爲本故

生生受生

生生受生之處便行放生

常住之法

法爾常規

教人放生

自行教他二利行也

若見世人殺畜生時

將下手時可教正下手時難救

應方便救護

善言曉喻化令心開方可救之直言不遂或反害

自

解其苦難

被殺之痛

常教化講說菩薩戒

成佛之本

救度衆生

今聞戒斷殺免三塗苦報卽是救度也

若父母兄弟死亡之日

初亡日或年年忌日

應請法師講菩薩戒經

卽此經也或通一切大乘律藏

福資亡者

講福以資

得見諸佛

若在人天資生淨土得見諸佛

生人天上

若在幽險資生人天

若不爾者

爾者如是住是在家出家菩薩須如上說福資於

親若不如是者

犯輕垢罪
違禁招罪
如是十戒應當學敬心奉持如滅罪品中廣明一一
戒相
結勸指廣
佛言佛子
標告當機
以瞋報瞋
應云不得以瞋報瞋他人此是意忍
以打報打
被惡人打已不得懷惡却還打彼此是身業忍更
應言不得以駡報駡是口業忍三業不報是眞佛
子
若殺父母兄弟六親不得加報
各自宿業曾殺他故今被他割何得還報
若國主爲他人殺者亦不得加報
住國王地飲國王水護持三寶雖有大恩然是國
主自業招殺亦不得報

殺生報生不順孝道
若親是現在之恩一切衆生是宿生父母乃過去
之恩殺則不順孝道人若親被殺理應修善追資
返行殺害故云爾也
尙不畜奴婢打拍駡辱
打駡令苦非慈悲利故云不畜
日日起三業
於奴婢所先懷嗔怒能起身語三業打駡
口罪無量
口業偏增
況故作七逆之罪
於劣境奴婢起三業罪尙不合作豈況七逆重罪
容作
而出家菩薩
在家菩薩若爲國王護三寶人民爲要定亂許容
殺也
無慈報讎
出家合慈報讎非慈

乃至六親中故報者

父母尚不容報六親定不合報

犯輕垢罪

違制不忍之罪

若佛子初始出家

正制出家衆誡在家

未有所解

既稱佛子須習大乘大乘教旨全未見聞也

而自恃聰明有智

於在家時嘗習詩書世智辯聰

或恃高貴

嘗爲王臣

年宿

俗年僧臘

或恃大姓

天竺刹利婆羅門此土上代爲官有大財產

高門

門望高遠或大姓高門是一義

大解

世解有餘

大福

富多錢帛

饒財七寶

世財博贍

以此憍慢

以者緣爲也或以用也用上十種爲其所恃致此

憍慢

而不諮受先學法師經律

由自恃勢他故爾

其法師者

指定所輕之人

或小姓

天竺吠舍戍陀羅此土貧賤之流

年少

俗年僧臘未足

卑門

種姓劣弱

貧窮

家唯四壁

諸根不具

眼等根闕

而實有德

三學三慧悉具

一切經律盡解

縱有德者所學周備自已無知輕他有解即慢過

慢此慢既具餘慢滋生

而新學菩薩

緤定未解之人既稱未解必要求學求學法時須

捨憍慢

不得觀法師種姓

勿觀法師卑劣種姓但觀佛法是進道之良規入

聖之靈範若有能開釋深義解散疑結於我有益

者則盡心敬之不念餘惡法師好惡非關我事觀

說法師由如佛想

而不來諮受法師第一義諦者

大乘義也勝餘乘故

犯輕垢罪

違制成犯除病難等

若佛子佛滅度後

正明受戒時也顯佛在世時無自受

欲以好心

意欲救苦與樂用利他心

受菩薩戒時

此通自他二利時皆佛滅後

於佛菩薩形像前自誓受戒

瑜伽廣明軌則

當七日佛前懺悔

佛名經說於一七日內晝夜六時當佛像前懺悔

得見好相

佛來摩頂等如下明

便得戒

罪滅清淨便得戒也

若不得好相

一七日內不得好相不可便止須更虔求

應二七三七乃至一年

以障有厚薄時有多少但以見相爲限亦非一年定矣

要得好相

自誓受戒非相莫知

得好相已

於諸相中隨得一相

便得佛菩薩形像前受戒

雖以相表要生殷重擬對像前陳情啓願懺悔已宜自受三翻羯磨方名得戒

若不得好相雖佛像前受戒不得

不以相表誰知得戒

若現前先受菩薩戒法師前受戒時不須要見好相

何以故是法師師師相授故不須好相是以法師前受戒即得戒以生重心故便得戒

此從師受戒也標徵釋結可知瑜伽廣明軌則

若千里內無能授戒師得佛菩薩形像前自誓受戒

而要見好相

八方各爾有而不受即是慢他無而遠求恐成自悞故云爾也須要見相結成自受戒

若法師自倚解經律大乘學戒

自恃有智

與國王太子百官以爲善友

近貴爲友

而新學菩薩來問若經義律義

新學來求義也

以輕心慢心惡心不一一好答問者犯輕垢罪

因三惡心成犯

若佛子有佛經律

簡外教也

大乘法

簡小乘法

正見

依正法生

正性
　正法所顯眞正理體
正法身
　以有爲無爲功德法身三身俱敗
而不能勤學修習
　於上諸法而不聽聞思惟修習三慧不生
而捨七寶
　捨正法珍寶或此句屬下
反學邪見
　不學正法善已不增今更學邪故云反也邪見是
總
二乘
　聲聞緣覺非利也故不契大乘毀彼名邪
外道
　即九十六
俗典
　即九經三史也
阿毗曇

　此云對法小乘論也
雜論
　小乘外道俗典雜糅成故或雜明事故
書
　大篆小篆
記
　大演小演以記日月盈昃宿行度事故
是斷佛性
　由聞思修佛種乃生今乃邪學佛種闕緣不增名
斷
鄣道因緣
　道是無漏智現行亦因邪學不生
非行菩薩道
　今因邪學二利俱棄故云爾也
若故作者犯輕垢罪
　若有餘力助於正法調化難調五明俱學非所遮
也
若佛子佛滅度後

此定其爲主和諍時

爲說法主

於三藏教法善知通塞得自在故

爲僧坊主

寺院主首

教化主

即知修供養者

坐禪主

善解止觀明了八定

行來主

領徒遊方之長各隨所主得自在故此明佛滅後
像末法中善和諍人也

應生慈心

如上五主各當其位善知軌則進退有規與安樂
事

善和鬬訟

既爲總主爲衆所崇衆有諍訟和勸化令順教

善守三寶物

佛法僧物各有所歸不得互用

莫無度用

各有法度合用處用

如自己有

不得同己物要用便用又愛惜三寶物如愛己物

而反亂衆

不能和衆已非所崇而更亂衆何名衆主

鬬諍

瑜伽論說六種鬬諍根本能起一切鬬諍一展轉
相違作不如意事二覆藏諸惡不肯發露三於等
類中剩受利養報爲己有四於衣等更相欺誑五
三業多犯違越學處六於法於義顚倒執著復有
四法能斷根本一慈心所發身語意業能斷初二
二同受利養能斷三四三同趣尸羅能斷第五四
同趣正見能斷第六

恣心用三寶物者

牒定五主不依法則處所意用便用

犯輕垢罪

若佛了先在僧坊中住

無定主者但以先住爲主

後見客菩薩比丘來

總標客來

入僧坊

出家菩薩住處

舍宅城邑若國王宅舍中

在家菩薩住處

乃至夏坐安居處

隨所安居處應非少

及大會中

說法會處或設齋會處然此五處雖通僧俗但僧

爲主承迎處故經言僧坊中

先住僧應迎來送去

於上五處先到住者見後來者即迎去者即送表

無住處慳

飲食供養

飢即供食渴即供飲進財進行名供有所攝資名

養

房舍

僧若住時

臥具

睡息

繩牀木牀

坐禪時供

事事給與

要若皆供理須合儀

若無物應自貿身及以男女

此表至誠設極故爾未必全然

供給所須盡給與之

要者不遂

若有檀越來請衆僧客僧有利養分僧坊主應次第

差客僧受請

請人不分主客但來請衆僧客既在衆數便應有

利養一分故應次第差令受請也

而先住僧獨受請而不差客僧

請人無請來僧不言唯請先住今者獨受故當其罪

僧坊主得無量罪

獨受即食不差是嗔必有癡俱三毒既具無量罪業從此而生

畜生無異

但食財食責同畜生但念水草

非沙門

不息惡心

非釋種姓

違背佛言

若故作者犯輕垢罪

若佛子一切不得受別請利養入已

施主意別得利入衆非所遮也

而此利養屬十方僧

施主無意請衆衆通十方凡聖一例

而別受請即取十方僧物入已八福田中

此非唯受別請之罪更兼制取八福田物

諸佛聖人一一師僧父母病人物

兼此五類物總不得入已受用

自已用者犯輕垢罪

應觀損益有過無過應用不用之理也

若佛子有出家菩薩在家菩薩及一切檀越

是俗中崇善修福人

請僧福田求願之時

今此三類示請僧求福人

應入僧坊問知事人

堂維那知次第

今欲次第請者

誠能請者

即得十方賢聖僧

次第雖請凡僧亦得賢聖之福以心無隔越同賢聖故十方僧內攝聖衆故其心平等稱佛心故

而世人別請

世間人以凡夫心簡別而請

五百羅漢

小乘聚僧
菩薩僧
大乘聚僧如是得福雖廣
不如僧次一凡夫僧
不如以平等心依僧次請一凡夫僧所得福利勝
過五百聚僧福故若心無揀得福應等
若別請僧者
牒定別請之人
是外道法
外道儀範有別請法
七佛無別請法
毗婆尸佛故皆無此法故
不順孝道
違逆佛心
若故別請僧者犯輕垢罪
若王臣勢或不隨人情但爲孝德成大利益或僧
次已滿即可非犯
若佛子以惡心故

用三毒爲惡心惡心爲因能起下十三惡法
爲利養故
所藉緣也
販賣男女色自手作食自磨自舂占相男女解夢吉
凶是男是女呪術工巧調鷹方法和合百種毒藥千
種毒藥蛇毒生金銀毒
蠱毒
金銀有毒或毒作金銀色
是所制之惡法
都無慈心無孝順心
上諸惡法損物違理
若故作者犯輕垢罪
若佛子以惡心故
貪嗔癡心
自身謗三寶
依三寶蔭以求財利
詐現親附
外現歸依內心謀惡

口便說空
口順三寶常說空理
行在有中
言行自乖口雖說善意圖行惡
為白衣通致男女
此人身雖出家心無思惡或為財利媒構情體持
男意語女說女意向男
交會婬色
交配也由媒兩頭會合事成
作諸縛著
由斯生死無始至今不能解脫
於六齋日
五戒每月有六齋日八十四十五二十三二十九
三十理合修善今乃作惡
年三長齋月
正五九也
作殺生劫盜
六齋三月本是白衣修善今行惡行也

破齋犯戒者
一切諸惡皆不離此破齋犯戒
犯輕垢罪
結所犯罪
如是十戒應當學敬心奉持制戒品中廣解
結勸指廣
註梵網經卷中
＊插入尾題并次首題
註梵網經卷下
佛言佛子佛滅度後
顯佛在世及正法一千年中皆無此惡
於惡世中
正當像末五濁盛時
若見外道
癡狂無識憎嫉佛法作此惡也
一切惡人

十惡之人
劫賊
亦即惡人以劫盜增復名此也
賣佛菩薩父母形像
佛菩薩出世父母亦有賣生身父母
販賣經律
此事極多
販賣比丘比丘尼
前即形像此賣活人
亦賣發心菩薩
初始發心求佛遇此惡黨被賣
或為官使
欠負官物賣錢納官
與一切人作奴婢者
指定所賣之人有所屬也
而菩薩見是事已
見前賣聖像凡人事
應生慈心

憫彼被賣必受憂苦
方便救護
巧言善化正賣時與救欲賣時即護
處處教化取物贖佛菩薩形像及比丘比丘尼發心
菩薩一切經律
明所教護
若不贖者犯輕垢罪
遮禁結罪
若佛子不得蓄刀仗弓箭
前誡畜故此誡蓄而賣之無重答失
販賣輕秤小斗因官形勢取人財物害心緊縛破壞
成功
家産
長養猫
家猫
狸
野狸
猪狗

此所諸法招人誹謗譏嫌」非律儀故能養所養各當甲罪」

若故作者犯輕垢罪」

若佛子以惡心故

二不善心

觀一切男女等鬪

男女可作四用」

軍陣兵將劫賊等鬪」

等角勝競力相鬪併命不一上戒眼觀」

亦不得聽吹貝

螺貝之聲

鼓

鳴也動也動之卽鳴

角

形曲似角

琴

七絃

瑟

二十五絃

箏

似瑟十三絃

笛

一孔

箜篌

二十四絃

歌

唱歌之聲

嘯

吹嘯子也

伎

藝也

樂之聲

但是總名色聲二境偏增故留

不得摴蒱

謂四數叶

圍棊

堯君以教愚子

波羅塞戲

西國兵戲謂二人各布二十餘象或馬於局遠所爭得要路以爲勝

彈棊

以石爲局玉等爲面隆其四隅宮人士女多分爲之

六博

卽雙陸是

拍毬

謂此以毬或築或拍或蹋或上或下而戲弄也

擲石

謂以大石或拖或擲而爲戲弄俗謂之拖堵也

投壺

壺頸高一尺二寸腹脩五寸用籌十二隻象十二月三步外投之名投壺

牽道八道

八劃爲道以棊子等隨道而行故名牽道卽八道也

行城

以行城之法式卽小兒之戲也

爪鏡

元用一鏡後以藥塗手爪作法呪鏡鏡中便見吉凶等中

蓍

式之反

草

出自東南卑濕之地若於龜殼內生者其草有靈此草生處上有浮雲

楊枝

五月五日午時至柳樹下仰覩有折者柳枝刻作人形置於靜室祭之呪之有靈問之知人休咎也

缽盂

非僧用者缽謂器也盂者盤也以呪其器術驗人言知吉凶事

髑髏

以此卜筮能知吉凶欲求財利便呪之令彼人心動等

而作卜筮

於上四事不轉唯屬第五灼龜曰卜揲蓍曰筮揲蓍草者卜法也及鏡卜筮此方有之楊柳等卜西國有也

不得作盜賊使命

此有一十七件惡枝術凡俗外道惡人所作佛制不作以兩二利

一一不得作若故作者犯輕垢罪

同事化生餘皆得罪

若佛子護持禁戒

心常護助執正住持禁制過失謹節防惡

行住坐臥

四威儀也

日夜六時

晝夜分各三時

讀

依本

誦

背本

是戒

指此菩薩戒也

猶如金剛

持心堅固不可壞故

如帶持浮囊欲渡大海

涅槃經廣

如草繫比丘

莊嚴論廣

常生大乘善信

信大乘教理行果故

自知我是未成之佛

由信大乘始是大性當必成佛

諸佛是已成之佛

已依教解理修行證大果故

發菩提心

既信已成當成自欲當成必須要發大菩提心

念念不去心

不退

若起一念二乘外道心者

小能障大邪能障正

犯輕垢罪

若佛子常應發一切願

總勅佛子常應發願也從因至果衆行既廣其願

非一此總標也

孝順父母

一願

師僧

二願

三寶

三願孝順二字貫此

願得好師同學

四願

善友知識

◆要發願

五願願得好三字貫之

常教我大乘經律

六願於上加一願字

十發趣

七賢

十長養

八願

十金剛

九願

十地

十願

使我開解如法修行

釋上四十心也

堅持佛戒寧捨身命念念不去心

一切佛子常應發是十種大願心心無退

若一切菩薩不發是願者犯輕垢罪

違制得罪

若佛子發十大願已

釋前十戒願竟
持佛禁戒
持戒爲因行發願爲緣助行願相扶得佛果報
作是願言
標願言也下正發願辭也
寧以此身投熾燃猛火大坑刀山終不毀犯三世諸
佛經律
諸佛經律皆說斷婬作卽毀經律不婬卽不毀
與一切女人作不淨行復作是願
異前願外別復作願
寧以熱鐵羅網千重周逦纏身終不以破戒之身受
於信心檀越一切衣服
淨信施名衣故獲得皮膚淸淨猶如金色今既破
戒不生上福不受信施故願云爾
復作是願寧以此口呑熱鐵丸及大流猛火經百千
劫終不以破戒之口食信心檀越百味飲食
淨信施食獲得長壽辯才安樂妙色雄力勇健無
不具足施飲獲得永離一切煩惱渴愛無不具足

口離四失能生是福今既口犯四過願爾
復作是願寧以此身臥大猛火羅網熱鐵地上終不
以破戒之身受信心檀越百種床座
淨信床敷臥具本斯超凡之勝位自犯身業三僭
不能生他勝福故願爾也
復作是願寧以此身受三百矛刺經一劫二劫終不
以破戒之身受信心檀越百味醫藥
施病醫藥當得無老病死圓滿甘露不死妙藥無
不具足今既身犯三過此福不生故願云爾
復作是願寧以此身投熱鐵鑊經百千劫終不以破
戒之身受信心檀越千種房舍屋宅園林田地
由以舍宅房屋施故當得與諸衆生爲舍爲宅爲
救爲歸爲州爲趣無不具足園林田地施故獲得
靜慮解脫三摩地故今則身三不善如上勝福難
生故願云爾
復作是願寧以鐵鎚打碎此身從頭至足令如微塵
終不以破戒之身受信心檀越恭敬禮拜
折身伏意敬禮三尊能感正報無見頂相之福自

身三過俱行此福難生故願云爾

復作是願寧以百千熱鐵刀矛挑其兩目終不以破戒之心視他好色

由以種種妙好資具施故感得圓滿一切菩提分法無不具足今此破戒視他施主所施塵色此福不生故立願爾

復作是願寧以百千鐵錐徧劖刺耳根經一劫二劫終不以破戒之心聽好音聲

施種種音樂讃詠三寶妙好之聲獲得如來天耳能聞一切微妙之聲今自破戒此福不生故願云爾

復作是願寧以百千刃刀割去其鼻終不以破戒之心貪嗅諸香

施塗香末香故當得淨戒多聞諸三摩地塗香聖行故當得徧體香潔妙香聖行故今以自心破戒迴行功德難生故立願爾

復作是願寧以百千刃刀割斷其舌終不以破戒之心貪人百味淨食

今但取五塵中舌所嘗味異前第三佛言施上味者當感得甘露上味大丈夫相於一切味中常得最上第一義味今者破戒上味之福不生故立願爾

復作是願寧以利斧斬碎其身終不以破戒之心貪著好觸

即五塵中觸境也上妙可意適悅觸心故名好觸即衣服臥具飲食湯藥等物施此福生並如上說今者破戒福利難生故立願爾

復作是願願一切衆生悉得成佛

第十三願普利無邊法界衆生總願成就無上菩提

而菩薩若不發是願者犯輕垢罪

違制結罪一切菩薩總須發上十三願也

若佛子常應二時

春秋二時

頭陀

正云杜多此云除棄有十二種頭陀行一一皆十

種功德勝用如十二頭陀經說且常坐十種者一不貪身樂二不貪睡眠樂三不貪臥具樂四無臥時勝著席苦五不隨身欲六易得坐禪七易讀誦經典八少睡眠盡九身輕易起十求座臥具衣服心薄

冬夏坐禪

極寒熱時不出又夏多蟲蟻恐傷物命

結夏安居

修道求聖結夏文廣

常用楊枝

亦名齒木此下列十八事

澡豆

能去垢淨口淨手

三衣

五條七條大衣福田之衣常須隨身

瓶

梵語君遲此云淨瓶盛水淨手

鉢

具云鉢多羅此云應量器

坐具

正敷坐具禮佛

錫杖

束心不亂止虎等難

香爐

用焚信香

漉水囊

即濾水羅恐食蟲故

手巾

拭手巾拭脚巾觸淨別也

刀子

刀長四寸割甲裁衣等用

火鐩

火鏡也以銅為之仰日得火焚香造食等

鑷子

拔刺除毛

繩床

隨處坐禪修觀止息
經
要察佛意攝心除亂
律
知持犯軌則理應有論詮慧學故
佛像
觀像撰知眞佛
菩薩像
常觀先進爲良友故此十八物並具頭陀進道之
緣須常隨身
而菩薩行頭陀時
緊前二時
及遊方時
遊歷學問之時
行來
必有行去
百里千里
舉此二數影顯餘遠近來去皆用是物

此十八種物常隨其身
此指遊方時也
頭陀者
此下定二時隨身也
從正月十五日至三月十五日八月十五日至十月
五日是二時中此十八種物常隨其身
然佛菩薩經律論更不定時常要隨身
如鳥二翼
喻時及物鳥無翼而不能高飛菩薩闕此莫可遊
行
若布薩日
如有鬪諍比丘來佛令增減說戒若知十四日來
十三日前說若知十五日來十四說或不說或隨
何日諍滅即說
新學菩薩半月半月布薩應誦諸佛法戒若誦戒時
於佛菩薩形像前一人布薩即一人誦若二人三人
乃至百千人亦一人誦誦者高坐聽者下坐各各披
九條七條五條袈裟

梵語布薩此云淨住或唯言淨由懺悔已身器清淨住或云長養長養淨心或云和合大衆和合同佛事故若四人已上作白說戒若三人各各脩儀更互云二大德一心念今僧十五日說戒我某甲清淨若二人相向彼此如上若一人心念口言今僧十五日說戒我某甲清淨上各三說

結夏安居一一如法

結前安居文也

若頭陀時

菩薩修十二種頭陀行時

莫入難處

此總標難處

若國難惡王土地高下草木深邃獅子虎狼水火風難及以劫賊道路毒蛇

此別列八難也

一切難處悉不得入

結上八處

若頭陀行道乃至夏坐安居是諸難處皆不得入

遊方不入夏坐不入

若故入者犯輕垢罪

違制得罪

若佛子應如法次第坐

既稱佛子須知正法禮法次第應合如法此總標次第也

先受戒者在前坐後受戒者在後坐

此正明次第也

不問老少比丘比丘尼貴人國王王子乃至黃門奴婢皆應先受戒者在前坐後受戒者次第而坐

別示菩薩但依四衆就儀各自次第不容雜亂坐也

莫如外道癡人若老若少無前無後坐無次第兵奴之法

外道愚癡實昧禮儀兵奴兇劣難辨尊卑故無次第

我佛法中先者先坐後者後坐

佛法有規故依次第結自正也

而菩薩不如法次第坐者犯輕垢罪
違禁得罪
若佛子常應教化
自能進善損能化生是名菩薩
一切衆生
是所化也
建立僧坊
安僧之所
山林園田立作佛塔
行道之處
冬夏安居坐禪處所
深房靜室離喧雜所
一切行道處皆應立之
但是進修道行之處總應修崇令其清雅
而菩薩應爲一切衆生
怨親無二
講說大乘經律
此明菩薩正所行事也菩薩大根故講說大乘也

若疾病
一切衆生有疾病時應爲講經律救之
國難賊難
同上救之
父母兄弟和尚阿闍梨亡滅之日及三七日乃至七
七日應讀誦講說大乘經律一切齋會求福
初亡滅日或每歲亡日卽忌辰日及字超初二七
日也乃至字超四五六三个七日也問但爲亡者
講經卽得何須七日答中有身七日一度命終要
經福資疾受生故故云爾也
行來治生
卽養活義以求利者多爲養活命故
大火所燒大水所漂黑風所吹船舫江河大海羅刹
之難
五難生時
亦讀誦講說此經律
一一令讀誦講此戒經經卽是律也
乃至一切罪報

總攝輕重總講此經

三惡

即是三塗

七逆

業障

八難杻械枷鎖繫縛其身

並是報障

多婬多瞋多愚癡

是煩惱障

多疾病

報障

皆應讀誦講說此經律

如是三障亦講此經能滅除也

而新學菩薩若不爾者犯輕垢罪

違禁結罪

如是九戒應當學敬心奉持梵壇品中當廣說

結勸指廣

佛言佛子與人受戒時

指受戒機求受戒時

不得揀擇

佛誡能授慈心普濟

一切

此總標舉所揀

國王王子大臣百官比丘比丘尼信男信女婬男婬
女十八梵天六欲天子無根二根黃門奴婢一切鬼
神盡得受戒

此別示戒器有一十七類但要解語領納文旨方
堪受戒若不解語非戒器也

應教身所著袈裟

此不正色出家人受戒也

皆使壞色

壞本白色違愛心故

與道相應

與所修道行相稱須衣色備捨於情愛

皆染使青黃赤黑紫色一切染衣乃至臥具盡以壞
色

正明壞色衣也
身所著衣一切染色
除袈裟外餘一切衣亦壞本白色白色外餘色皆
名壞色壞本白色
若一切國土中人所著衣服比丘皆應與其俗服有異
不論何方國土但色異俗服便得
若欲受戒時
標告戒師有求戒人欲於師所求受戒時
師應問言
戒師問彼
汝現身不作七逆罪耶
以過去久遠不知故只問現有七逆重障故非戒
器將欲受戒先問其罪
菩薩法師不得與七逆人現身受戒
誡能授戒師也
七逆者出佛身血殺父殺母殺阿闍梨破羯磨轉法
輪僧殺聖人
此列七逆罪也

若具七遮即現身不得戒
結不應受之所以也
餘一切人盡得受戒
除七逆外餘解師語可得受戒
出家人法
儀軌法則
不向國王禮拜不向父母禮拜
出家法則
六親不敬
亦是不禮拜義
鬼神不禮但解法師語有百里千里來求法者
但字下結成須得與受戒而無擇也
而菩薩法師以惡心瞋心而不即與授一切衆生戒
者犯輕垢罪
若佛子教化人起信心時
利人之初信心爲本信爲入法之初基超聖道之
元首故
菩薩與他人作教誡法師者

此牒定能教之人也

見欲受戒人

見有來求受戒之人

應教請二師

教求受戒人請

和尚

即釋迦如來不可見師

阿闍梨

即我身是可見師也

二師應問言

即前和尚阿闍梨第二師問也若佛在世即佛菩薩為六師今佛滅後可應問言傳戒師為和尚羯磨師為阿闍梨擬其經中通六師也

汝有七遮罪不若現身有七遮師不應與受戒無七遮者得與受戒

此問遮罪法也

若有犯十重者

十波羅夷罪也

應教懺悔

重罪在身必障聖道使令懺悔

在佛菩薩形像前

此教授師教知軌儀對聖像前至誠懇惻悔過自責

日夜六時誦十重四十八輕戒

懺悔行相也由誦戒故憶知罪相也

苦到

苦切至到

禮三世千佛

恭敬虔心禮拜三劫三千佛也

得見好相

此總言也即吉祥善相

若一七日二三七日乃至一年

此是懺悔時限也各自障有厚薄遠近不等

要見好相

但要見相為限

好相者佛來摩頂見光見華種種異相

明所見相相有多般如餘經辯

便得滅罪

以障盡故相現得滅罪也

若無好相

戒無形狀無相不知故此云爾

雖懺無益

戒由相表無相不能表戒圓故

是人現身亦不得戒

不得舊戒圓也

而得增受戒

但令戒加增益賚長未得圓滿無相表戒重受方圓

若犯四十八輕戒者對首懺罪滅

但對一人於佛像前當面陳白比丘某甲我犯某罪今向大德懺悔惟願哀愍憶我我清淨故滅三說前僧告云汝自深悔後莫重犯答云何可爾

不同七遮

反釋前七遮罪相表亦滅故言不同應更云亦不同十重

而教誡師

佛告命能教之師也

於是法中

於前三類輕重罪相法中

一一好解

了知重輕知輕有相無相罪滅不滅稱法所詮如法實了故名好解也

若不解大乘經律

此牒迷教

若輕若重是非之相

於前七遮十重四十八輕不了知故

不解第一義諦

不知所詮眞勝諦理

習種性

十信

長養性

攝十住十行也

性種性不可壞性
十迴向位
道種性
十地
正法性
佛位不解五位伏斷行相
其中多少觀行
於五位中明行多少
出入十禪支
四禪十八支不雜但十支尋伺喜樂定內淨捨念
慧中受不了出定入定四禪各具支多少
一切行法
不知一切觀行進趣法則
一一不得此法中意
總結五位十支法中不解得故
而菩薩爲利養故
貪利
爲名聞故

詐言能解
惡求
非理強求
多求
求之無厭
貪利弟子
貪著有名利者弟子
而詐現解一切經律
內實無知外現解相
是自欺詐
自隱覆心知自不解
亦欺詐他人
無解詐他共欺他人
故與人授戒者犯輕垢罪
若佛子不得爲利養故於未受菩薩戒者前
雖有大姓以未發大心亦未信大戒
外道惡人前
毀謗大乘

說此千佛大戒
千華上佛或三世三千佛皆說此戒
邪見人前亦不得說
亦謗
除國王
以王有損益佛法之力要說須說
餘一切不得說
凡常之人者不爲說大臣要說亦可爲說有力諫
王損益佛法
是惡人輩不受佛戒
此句貫下
名爲畜生
愚甚如畜
生生不見三寶
當必墮落不見又不奉見如不見故
如木石無心
不知業果實如彼也
名爲外道邪見人輩木頭無異

釋成不說有八所以卽八句經也
而菩薩於是惡人前說七佛教戒者
理實此戒十方三世塵沙諸佛已說當說今說就
近且言七也
犯輕垢罪
若佛子信心出家受佛正戒故起心毀犯聖戒者
明毀戒者人也
不得受一切檀越供養
如分一毛爲百千分處卽損施主一分福喻鹹鹵
地雖下種子不生苗實
亦不得國王地上行不得飲國王水
持戒之福七分之中王得二分今旣破戒無福稅
王地行飲水以輸王稅
五千大鬼常遮其前鬼言大賊
無戒受施無福與他如盜他物
若入房舍城邑宅中鬼復常掃其脚跡
戒園神護破戒神怒
一切世人皆罵言佛法中賊

一切諸天龍神有天眼者見犯戒比丘來時云賊

　來去時云賊去至

一切衆生眼不欲見

　通人天等皆不欲見

犯戒之人畜生無異

　何同畜生但念所食癡無識覺

木頭無異

　復似木石頑癡無知

若故毀正戒者

　隨犯於一輕重正戒

犯輕垢罪

　故毀招罪摧身

若佛子常應一心

　佛子修善不容怠慢進善無雜修心無間

受持

　受領其文攝持不忘

讀誦

　依本曰讀背本曰誦

大乘經律

　二利大行

剝皮爲紙刺血爲墨以髓爲水折骨爲筆書寫佛戒

　但表至重不一身命護持佛戒未必用被堪書佛

戒

木皮

　桑皮等紙

穀紙

　即楮構也

絹素竹帛

　悉竹拍破箭展如紙

亦應悉書持

　此正可用書之

當以七寶無價香花一切雜寶爲箱囊盛經律卷

　嚴持佛戒

若不如法供養者

　依上說故名如法今不如法故當其罪

犯輕垢罪

違制之罪

若佛子常起大悲心

悲若不生無以化物

若入一切城邑舍宅

行化之處

見一切衆生

自修大行所化之生通五乘也

應當唱言汝等衆生盡應受

正勸令受雖非皆受願心普化令受又令知戒堪

可受故

三歸十戒

因此漸化令受餘戒是大乘戒之因

若見牛馬豬羊一切畜生

不解人語不能發心但約菩薩悲心平等故作是

說或有一類龍等或依劫初近從人天中來皆作

人言

應心念口言

心發悲念如念啓言意在警覺作遠因緣

汝是畜生發菩提心

法句經說有五百獼猴效羅漢立塔旦夕禮拜時

遇山水一時漂沒即生忉利天上等五百白兔亦

爾皆是畜生發菩提心也

而菩薩入一切處山川林野皆使一切衆生發菩提

心

此明所化處也

是菩薩若不發教化衆生心者

不化發心利他行闕

犯輕垢罪

若佛子常行教化

依教行化令生進達修斷理趣

起大悲心

悲心不起化行難生化行因也

入檀越

修施度家

貴人家

公卿高貴之家

一切衆中

二衆四衆八部之衆是說法處

不得立爲白衣說法應白衣衆前高座上坐法師比
丘不得地立爲四衆說法

此示說法之儀

若說法時法師高座香華供養四衆聽者下坐如孝
順父母敬順師教

說聽恭謹之事也

如事火婆羅門

如三迦葉日日三時嚴事火神

其說法者若不如法說

唯明口業亦兼身意

犯輕垢罪

若佛子皆以信心受佛戒者

信心是受戒之因若無信心必不肯受

國王太子百官四部弟子

此之七類並是信心受佛戒人

自恃高貴破滅佛法戒律明作制法制我四部弟子

不聽出家行道亦復不聽造立形像佛塔經律

即恃貴破法也若四部衆自雖無力制法憑託前
三亦自破法前三唯能制後四通能所制所制事

如經

是破三寶之罪而菩薩故作破法者犯輕垢罪

除制聽人出家造像賣等餘結破三寶罪也

若佛子不以好心出家

好者善也不善即三毒也三中貪增也

而爲名聞利養

正是惡心所爲也要自身招高上之名得利養故

於國王百官前說七佛法戒

來名比丘向於王臣說於輕重戒條今彼王臣知
解言彼比丘所犯而治罰之

橫與

佛教比丘犯戒只令懺悔令依王法條治故云橫
與

比丘比丘尼菩薩弟子

此兼在家

作繫縛事
因令報持籠縛或因退道
如獅子身中蟲自食獅子肉
七夢經說獅子死經多日衆獸猶生怖畏等不敢
近多日之後身中自生其蟲食盡獅子肉也
非外道天魔能破壞
以合歸元本破法戒之人所得罪故以佛出世外
道歸伏猶如獅子遊行無畏衆獸潜伏如來滅後
所遺教法如獅子死後之身多日衆獸怖畏不敢
近喻佛正法一千七百年內外道天魔無能毀壞
多日後獅子身中生蟲自食獅子肉盡者喻一千
七百年後佛弟子破戒惡行自破佛教也非魔道
能破故
若受佛戒者
此牒定受戒人
應護佛戒
受佛戒稱佛子依教奉行須護佛戒
如念一子

如慈父母恩念一子念念常憶
如事父母
如孝順之子事養父母心心不離
而聞外道惡人以惡言謗佛戒時如三百矛刺心千
刀萬杖打拍其身等無有異寧自入地獄百劫而不
用聞一惡言破佛戒之聲
此喻成護戒之心也
而況自破佛戒
但聞破戒之聲尙痛不可豈況自破寧不心切
教人破法因緣
二利不行已是其過今行二破故當重罪也
亦無孝順之心
由破法故因壞三寶壞三寶故殃累父母
若故作者犯輕垢罪
結歸破法之罪
如是九戒應當學敬心奉持
結數勸持
諸佛子是四十八輕戒汝等受持過去諸菩薩已學

未來諸菩薩當學現在諸菩薩今學

此結勸修學也

諸佛子諦聽

此下結勸流通也佛說如是十重四十八輕戒訖佛告當機三賢之衆專心奉行故令諦聽

此十重四十八輕戒

牒前所說戒條之數

三世諸佛

非指三劫名爲三世也過去無邊未來無盡及現在世皆同誦也故下云

已誦當誦今誦我今亦如是誦

我今釋迦佛與諸佛誦同

汝等一切大衆

總標指告現前衆等

若國王王子百官比丘比丘尼信男信女

此別列七類也

受持菩薩戒者

於七類中有不曾受不在流通此戒之數

應受持讀誦解說書寫

護持最勝此十法行中五行也

佛性常住戒卷

由受持讀誦戒卷方能證得佛性常住眞理又以戒卷能詮顯佛性常住眞理佛性即常住佛性常住之戒卷

流通三世一切衆生

由前受持展轉傳受故通三世

化化不絕

燈燈不盡

得見千佛

由受持戒得入二地得見千華臺上盧舍那佛千華臺上一千个大化身佛又因持戒得見三劫三千佛經總言故

佛佛授手

佛以慈悲垂於教手衆生發心以信爲手二手相契引出衆生衆生成佛復化衆生衆生又成又化生故故云佛佛授手也

世世不墮惡道八難

持戒心善

常生人道天中

由持戒力近生人天三賢十地究竟成佛

我今在此樹下

小化身釋迦佛在此菩提樹下坐宣說此戒

略開

此心地法門一品經又如不可說法門中一毛頭

許

七佛法戒

擬近且言

汝等當一心學波羅提木叉歡喜奉行

此明大衆信受奉行

如無相天王品勸學中一一廣明

此明懸指廣文也此經序云此經本有一百一十

二卷六十一品今指在彼中天王品說也

三千學士時坐聽者

疏指三千登地聽者地前又三千已學現學聽者

◆疏下疑脫選字

未學今什誦戒有三千學士隨誦便云三千學士

此下譯主助勸結歎流通分二初長行後偈頌此

初譯主叙自學徒喜躍受持也羅什和尚誦此心

地法門品時於草堂中有三千學士於法師處受

學所譯經律論故今聞法師誦此心地戒品從來

未聞欻聞深奇故皆生喜

聞佛自誦

卽三千學士親聞法師口自誦出佛性戒經略文

也

心心頂戴喜躍受持

三千人各各頂受頂禮戴仰情歡足蹈領納文旨

不遺不忘念念相續表其殷極

爾時釋迦牟尼佛說上蓮華臺藏世界盧舍那佛心

地法門品中十無盡戒法品竟

此是羅什誦出此經時依彼廣部略叙綱要刖誦

此等經文助前本文更光其美勸進流此上一段

重結前云爾時釋迦牟尼佛從蓮華臺藏世界而

沒還本源世界閻浮提樹下說本源蓮華藏世界

盧舍那佛所說心地法門品

千百億釋迦亦如是說

結釋前文其餘千百億釋迦亦復如是無二無別也

從摩醯首羅天王宮

結前文云從體性虛空華光三昧出出已方坐金剛千光王座及妙光堂說十世界海乃至第十摩醯首羅天王宮說我本源蓮華臺藏世界盧舍那佛所說心地法門品

至此道樹下

結前文云復從天王宮下至閻浮提等十住處說法品

結前文云坐金剛千光王座說十世界海乃至摩醯首羅宮說心地法門品

爲一切菩薩不可說大衆受持讀誦解說其義亦如是

結指前文爲此地上一切衆生凡夫癡暗之人說此心地法門等結文雖少結前大綱總結盡也

千百億世界

指前大小化身說法化生處也

蓮華藏世界

指前舍那說法處也

微塵世界

前二類世界數者微塵數

一切佛心藏

指前五十四心能攝佛德

地藏

指前十地出生佛位功德萬善

戒藏

即前十重戒四十八輕戒包納賢聖位無漏功德也

無量行願藏

指前十長養等六度萬行四弘誓願

因果佛性常住藏

因即六度果即三身行佛性相續不斷也理佛性凝然常住皆通因果皆有含藏出生義

如如一切佛說無量一切法藏竟

以三世佛所說皆同故云如如竟者舉義千百億佛各爲本界衆生說是心地法門品皆已了也

千百億世界中一切衆生受持歡喜奉行

總指彼界所化衆生各各聞上心地法門已總皆受持修學一切歡喜奉行前文但是正聞十重四十八輕戒所以歡喜今此感荷聞一品經總徹所以歡喜非重沓也

若廣開心

五十四心

地

十地

相相如佛華光王七行品中說

相謂體相行相狀相從初發心資粮加行等五位次第各有體行狀相不同上說未盡故指彼說

明人忍慧强

即明慧之人即境決定識別是非揀擇勝劣有大功力

能持如是法

由前忍慧强方能奉持如是十重戒法四十八輕戒法

未成佛道間　安獲五種利

由前明人從初受持如是戒法乃至十地已來雖未成佛道安徐獲得五種功德勝利

一者十方佛　愍念常守護

由持戒淨順稱佛心常垂護念魔不得便感諸佛護念利也

二者命終時　正見心歡喜

自知戒圓必生善道得見諸佛故命終時具戒心喜利也

三者生生處　爲淨菩薩友

善友同生利也

四者功德聚　戒度悉成就

由持戒故衆善皆生功德圓滿能到彼岸故云戒度度者越也戒德成就利也

五者今後世　性戒福慧滿

由今現在世持戒故後世持戒世世生生性戒成
就彼後生中設不遇善友亦有自然性戒能離諸
惡戒生福慧利也
此是佛行處
依於此戒得成爲佛故此戒品是佛行處
智者善思量
勸有智者思因此戒得佛
計我
諸外道類
著相者
凡夫
不能信是法
此等不信十重四十八輕戒法
滅盡取證者
定性二乘樂入無餘取諸寂滅
亦非下種處
此等無性不堪聞是戒法故非下種也種性雖非
新生然因此戒增長

欲長菩提苗
四智種子至加行位將生無漏名菩提芽入見道
已初無漏生名菩提苗至解脫道名菩提果今此
取苗
光明照世間
即菩提果成自受用身光智光內外俱照
應當靜觀察　諸法眞實相
以此二句成上四句之文也若人欲成佛果要觀
諸法實相實相即眞性也
不生亦不滅
讚法身離四相
不常復不斷
表法身離斷常二執
不一亦不異
法性平等物物皆遍故云不一凝然眞常體性無
差故亦不異
不來亦不去
既本無來何時有去

如是一心中
指前能觀心於所觀眞實相專一不散故
方便勤莊嚴
更須廣修六度萬行方能圓證
菩薩所應作
二利行也
應當次第學
此遍頓成佛故於五位中次第修學也
於學於無學
於曾學戒定慧者於未曾學戒定慧者今雖未學
有大乘性常必學故
勿生分別想
勿謂未學而生慢想
是名第一道
心無分別住正等觀
亦名摩訶衍
此云大乘菩薩行者無分別心離怨親想也
一切戲論處

佛性論云戲論有三種一貪愛二我慢三諸見如
來滅之已盡故三爲根本
悉由是處滅
三種戲論因由持戒觀證眞理皆悉滅盡
諸佛薩婆若
此云正智卽般若異名也
悉由是處出
諸佛智慧皆從眞淨法界流出
是故諸佛子
是故二字因前文起因前持戒觀眞得智成佛故
勸佛子
宜發大勇猛
觀前證果非從懈怠生故
於諸佛淨戒　護持如明珠
知前佛果因持戒得故勸精進護戒如明珠卽如
意珠也
過去諸菩薩　已於是中學　未來者當學
現在者今學

◆插入尾跋

此三世同學也

此是佛行處

顯無有不持此戒得成佛者也

聖主所稱歎

聖謂大聖三界獨尊故稱爲主今此聖主常讚是戒

我已隨順說

即是羅什順世稱我隨順佛意讚說宣行

福德無量聚

誦說流傳化多從善故生福聚亦乃無量

迴以施衆生　共向一切智

將此傳誦所集福德迴施衆生共成佛道

願聞是法者　疾得成佛道

註梵網經卷下終

上以延弘　國祚下以普濟含靈

皇明隆慶大歲庚午之夏有一道人慧澄印殊等者欲廣梵網之傳以惠後學募緣鋟梓流布有世爲非深有慕於佛祖之風者其能若是乎後之有志學者覽斯戒經而頓發心寧則其教之功德何可勝數哉

◎以上九經・卍續藏本